

अनेकान

अगस्त १९५६

वर्ष १४
किरण, १

सम्पादक-अण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन
एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१.—श्रीवर्धमान-जिनस्तुति	१
२.—समन्तभद्र स्तोत्र (कविता)—[युगवीर	२
३.—समन्तभद्रका समय निर्णय—[जुगलकिशोर मुख्तार	३
४.—कसाय पाहुड और गुणधराचार्य - [परमानन्द शास्त्री	८
५.—कवि ठकुरसी और उनकी रचनाएँ—[परमानन्द शास्त्री	१०
६.—पं० भागचन्द्र जी	१४
७.—श्री सन्तराम बी० ए० की सुमागधा—[मुनीन्द्र कुमार जैन	१७
८.—सन्त विचार (कविता)—[पं० भागचन्द्र जी	२०
९.—सम्पादकीय नोट—[परमानन्द जैन	२०
१०.—कोपल के शिलालेख—[पं० बलभद्र जैन	२५
११.—पुराने साहित्य की खोज - [श्री जुगलकिशोर मुख्तार	३०
१२.—हमारा प्राचीन विस्मृत वैभव—[पं० दरवारीलाल जी	३३
१३.—जैन ग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह	

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: १५

वीर-शासन-संघ, कलकत्ताके दो नवीन प्रकाशन

कसाय पाहुड सुत्त

[illegible]

जैनसाहित्य और इतिहास पर विशाद प्रकाश

प्रथम भाग

[illegible]

समन्तभद्र ग्रांथ की रेट

‘भुगशीर’ श्री जगन्निवेश की स्तुति का नई सुन्दर रचनाई रूपमें जो ‘समन्ताभः’ स्तोत्र इस किरणमें अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है। उसके अन्तर्गत शक्ति स्तोत्र नाम का त्रयः ॥ सुन्दर रचनामें अलग छपाई गई है। जो मज्जन इस स्तोत्र को बचपसे जानकर गणन मन्त्रों मन्त्रों निबन्धना, दिवालयों तथा पुस्तकालय आदि में अनेक स्थान पर स्थापित करने वाले उन्हीं इस स्तोत्र की गणनायक हो-हो बार-बार पठित्य भेटस्वरूप श्री ३ जायगी।

मिलनेका पता—बीरसेवाभन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली

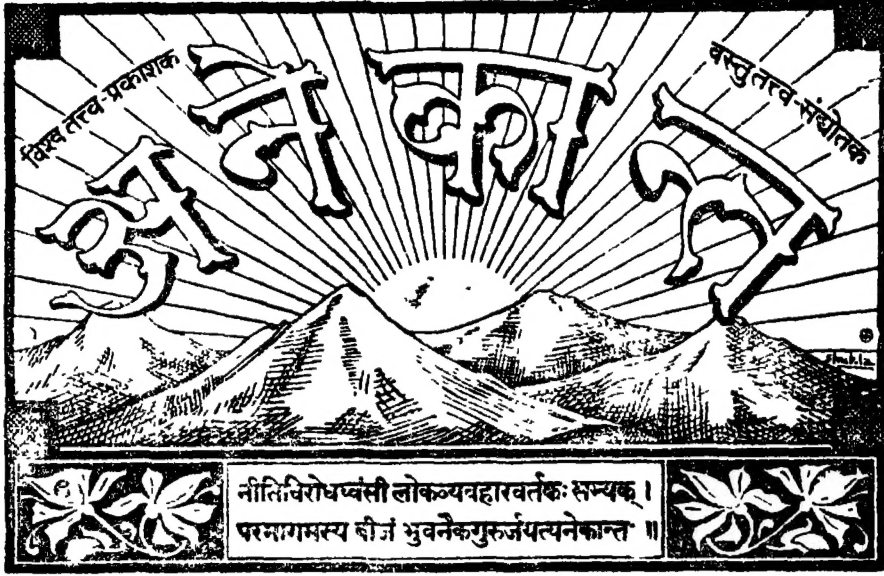
जैनधर्मके अन्तिम तीर्थंकर
श्री भगवान महावीर

जिनकी २५१३वीं शासन-जयन्ती वीरसेवामन्दिरके नूतन-
भवन २१ दरियागंजमें ता० २६ जुलाई सन् १९५६ को
समारोहके साथ सानन्द मनाई गई

ॐ अहम्

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
किरण, १

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
श्रावण, शुक्ला वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

अग्राम्, १६५६

श्रीवर्धमान-जिनस्तुति

श्रियः पतिः श्रीवर मंगलालये सुखं निपण्णो हरिविष्टरेऽनिशम् ।
निषेव्यते योऽखिललोकनायकैः स मंगलं नोऽस्तु परंपरो जिनः ॥१॥
सिद्धार्थं सिद्धिकर शुद्धसमृद्धबुद्ध, मध्यस्थ सुस्थिर शिवस्थित सुव्यवस्थ ।
वाग्मिन्नुदार भगवन् सुगृहीतनामनानन्दरूप पुरुषोत्तम मां पुनोहि ॥२॥
देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव ।
त्रैलोक्यनाथ जिनपुंगव वर्द्धमान स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते ॥३॥
कल्पद्रुमामृत रसायन कामधेनो चिन्तामणे गुणसमुद्र मुनीन्द्रचन्द्र ।
सिद्धौपधे सुखनिधे सुविधे विधेया धीस्ते स्तुतौ मम यथाऽस्ति तथा विधेया ॥४॥
अदृष्टपर्यन्त-सुखप्रदायिने विमूढ-सत्त्व-प्रतिबोध-हेतवे ।
अजन्मने जन्मनिबन्धनच्छिदे निरावृत्तिज्ञानमयाय ते नमः ॥५॥
चतुर्लिंगाया मरचंदिताय घातिक्षयावाप्तचतुष्टयाय ।
कुनीर्यतर्काजितशासनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥६॥

(अजमेर बड़ामन्दिर शास्त्रभण्डारके एक प्राचीन गुटकेसे)

॥ वाग्मी शिवे गमिद्वृन्दशिरोऽवततः । समन्तभद्र-स्तोत्र

[स्तोता—'युगवीर']

(१)

श्रीवर्द्धमान-वरभक्त-सुकर्मयागी
सद्बोध-चारुचरिताऽनघवाक्स्वरूपी ।
स्याद्वाद-तीर्थजल-पूत-समस्त-गात्रः
जीयात्स मान्य-गुरुदेव-समन्तभद्रः ॥

(२)

दैवज्ञ-मान्त्रिक-भिषग्वर-तान्त्रिको यः
सारस्वतं सकल-सिद्धि-गतं च यस्य ।
महाकविर्गमक-वाग्मि-शिरोऽवतंसो
वादीश्वरो जयति धीर-समन्तभद्रः ॥

(३)

सर्वज्ञ-शासन-परीक्षण-लब्धकीर्तिर्-
एकान्त-गाढ-तिमिराऽर्शन-तिग्मरश्मिः ।
तेजोनिधिः प्रवरयोग-युतो यतिर्यः
सोऽज्ञानमाशु विधुनोतु समन्तभद्रः ॥

(४)

आज्ञा-सुसिद्ध-गुणरत्न-महोदधिर्यो
बन्धुः सदा त्रिभुवनैकहितेऽनुरक्तः ।
आचार्यवर्य-सुकृतो स्ववशी वरेण्यः
श्रेयस्तनोतु सुखधाम-समन्तभद्रः ॥

(५)

येन प्रणीतमखिलं जिनशासनं च
काले कलौ प्रकटितं जिनचन्द्रबिम्बम् ।
प्राभावि भूषणिवकोटि-शिवायनं स
स्वामी प्रप्राप्तुं यतिराज-समन्तभद्रः ॥

(६)

देवागमादि-कृतयः प्रभवन्ति यस्य
यासां समाश्रयणतः प्रतिबोधमाप्ताः ।
पात्रादिकेसरि-समा बहवो बुधार्च
चेतः पुनातु वचनर्द्धि-समन्तभद्रः ॥

(७)

यद्भारती सकल-सौख्य-विधायिनी च
तत्त्व-प्ररूपण-परा नय-शालिनी च ।
युक्त्याऽऽगमेन च सदाऽप्यविरोधरूपा
सद्वर्त्म दर्शयतु शास्त्र-समन्तभद्रः ॥

(८)

यस्य प्रभाववशतः प्रतिभापरस्य
मूकंगताः सुनिपुणाः प्रतिवादिनोऽपि ।
वाचाट-धूर्जटि-समाः शरणं प्रयाताः
प्राभाविको जयतु नेतृ-समन्तभद्रः ॥

(९)

श्रीवीर-शासन-वितान-धिया स्वतंत्रो
देशान्तराणि विजहार पदद्विको यः ।
तीर्थ सहस्रगुणितं प्रभुणा तु येन
भावी स तीर्थकर एष समन्तभद्रः ॥

(१०)

यद्ध्यानतः स्फुरति शक्तिरनेकरूपा
विघ्नाः प्रयान्ति विलयं सफलाश्च कामाः
मोहं त्यजन्ति मनुजाः स्वहितेऽनुरक्ताः
भद्रं प्रयच्छतु मुनीन्द्र-समन्तभद्रः ॥

(११)

यद्भक्तिभाव निरता मुनयोऽकलंक-विद्यादिनन्द-जिनसेन-सुवादिराजाः ।
धायन्ति युक्तवच्चैः सुयशांसि यस्य भूयान्छ्रियैः स युगवीर-समन्तभद्रः ॥

समन्तभद्रका समय-निर्णय

दिगम्बर जैनसमाजमें स्वामी समन्तभद्रका समय आम तौरपर विक्रमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है। एक 'पट्टावली' + में शक सं० ६० (वि० सं० १६५) का जो उनके विषयमें उल्लेख है वह किसी घटना-विशेषकी दृष्टिको लिये हुए जान पड़ता है। उनका जीवन-काल अधिकांशमें उससे पहले तथा कुछ बादको भी रहा हो सकता है। श्वेताम्बर जैनसमाजने भी समन्तभद्रको अपनाया है और अपनी पट्टावलियोंमें उन्हें 'सामन्तभद्र' नामसे उल्लेखित करते हुए उनके समयका पट्टाचार्य-रूपमें प्रारम्भ वीरनिर्वाण-संवत् ६४३ (वि० सं० १७३) से हुआ बतलाया है। साथ ही, यह भी उल्लेखित किया है कि उनके पट्टशिष्यने वीरनि० सं० ६६५ (वि० सं० २२५) × में एक प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दीके प्रथम चरण तक पहुंच जाती है *। इससे समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता है और प्रायः एक ही ठहरता है।

इस दिगम्बर पट्टावली-मान्य शक सं० ६० (ई० सं० १३८) वाले समयको डाक्टर आर० जी० भाएडारकरने अपनी 'अर्ली हिस्टरी आफ डेक्कन' में, मिस्टर लेविस राइसने, अपनी 'इंस्क्रिप्शंस ऐट श्रवणबेलगोल' नामक पुस्तककी प्रस्तावना तथा 'कर्णाटक-शब्दानुशासन' की भूमिकामें, मेसर्स आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचार्यने अपने 'कर्नाटक कविचरिते' ग्रन्थमें और मिस्टर एडवर्ड पी० राइसने अपनी 'हिस्टरी आफ कनडोज लिटरेचर'

+ यह पट्टावली हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसंधान-विषयक डा० भएडारकरकी सन् १८८३-८४ की अंग्रेजी रिपोर्टके पृष्ठ ३१० पर प्रकाशित हुई है।

× कुछ पट्टावलियोंमें यह वीर नि० सं० ५६५ अर्थात् वि० सं० १२५ दिया है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनिकल्याणविजयने अपने द्वारा सम्पादित 'तपागण्ड-पट्टावली' में उसके सुधारकी सूचना भी की है।

⊗ देखो, मुनिकल्याणविजय-द्वारा सम्पादित 'तपागण्ड-पट्टावली' पृ० ७६-८१।

में मान्य किया है। और भी अनेक ऐतिहासिक विद्वानोंने समन्तभद्रके इस समयको मान्यता प्रदान की है। अब देखना यह है कि इस समयका समर्थन शिलालेखादि दूसरे कुछ साधनों या आधारोंसे भी होता है या कि नहीं और ठीक समर्थन क्या कुछ निश्चित होता है। नीचे इसी विषयको प्रदर्शित एवं विवेचित किया जाता है।

मिस्टर लेविस राइसने, समन्तभद्रको ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दीका विद्वान् अनुमान करते हुए जहाँ उसकी पुष्टिमें उक्त पट्टावलीको देखनेकी प्रेरणा की है वहाँ श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) को भी प्रमाणमें उपस्थित किया है, जिसमें मल्लिषेण-प्रशस्तिको उत्कीर्ण करते हुए, समन्तभद्रका स्मरण सिंहनन्दीसे पहले किया गया है। शिलालेखकी स्थितिको देखते हुए उन्होंने इस पूर्व-स्मरणको इस बातके लिये अत्यन्त स्वाभाविक अनुमान माना है कि समन्तभद्र सिंहनन्दीसे अधिक या कम समय पहले हुए हैं। चूँकि उक्त सिंहनन्दी मुनि गंगराज्य (गंगवाड़) की स्थापनामें सविशेषरूपसे कारणीभूत एवं सहायक थे, गंगवंशके प्रथम राजा कोंगणिवर्मा के गुरु थे, और इसलिए कोंगुदेश-राजाकल (तामिल कानिकल) आदिसे कोंगणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग (A. D. 188) पाया जात है वही सिंहनन्दीका अस्तित्व-समय है ऐसम्मानकर उनके द्वारा समन्तभद्रका अस्तित्व-काल ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी अनुमान किया गया है। श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तकको सन् १८८६ में प्रकाशित करनेके बाद राइस साहबको कोंगुणिवर्माका एक शिलालेख मिला, जो शक संवत् २५ (वि० सं० १६०, ई० सन् १०३) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने सन् १८६४ में, नंजलगुड ताल्लुके (मैसूर) के शिलालेखोंमें नं० ११० पर प्रकाशित कराया है⊗

⊗ इस शिलालेखका आद्य अंश निम्न प्रकार है—

'स्वस्ति श्रीमत्कोंगुणिवर्मवर्ममहाधिराजप्रथमगंगस्य दत्त शकवर्गतेषु पंचविंशति २५ नेय शुभक्रितुसंवत्सरसु कावगुन-शुद्धपंचमी शनि रोहणि.....',

(E. C. III)। उससे कौण्डिलवर्माका स्पष्ट समय ईसाकी दूसरी शताब्दी का प्रारम्भिक अथवा पूर्व-भाग पाया जाता है, और इसलिए उनके मतानुसार यही समय सिंहनन्दीका होनेसे समन्तभद्रका समय निश्चित रूपसे ईसाकी पहली शताब्दी ठहरता है—दूसरी नहीं।

श्रवणबेलगोलके उक्त शिलालेखमें, जो शक सं० १०५० का लिखा हुआ है, यद्यपि 'ततः' या 'तदन्वय' जैसे शब्दोंके प्रयोग-द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं की गई जिससे यह निश्चित रूपमें कहा जा सके कि उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गुरुओंका स्मरण कालक्रमकी दृष्टिसे किया गया है परंतु उससे पूर्ववर्ती शक संवत् ६६६ के लिखे हुए दो शिलालेखों और उत्तरवर्ती शक सं० १०६६ के लिखे एक शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद जो उन सिंहनन्दी आचार्यका उल्लेख है वह स्पष्टरूपसे यह बतला रहा है कि गंगराज्यके संस्थापक आचार्य सिंहनन्दी स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं। ये तीनों शिलालेख शिमोगा जिलेके नगरताल्लुकेमें हुमच स्थानसे प्राप्त हुए हैं, क्रमशः नं० ३५, ३६, ३७ को लिये हुए हैं और एपिग्रेफिका कर्णाटिकाकी आठवीं जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं। यहाँ उनके प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध रखने वाले अंशोंको उद्धृत किया जाता है, जो कनड़ी भाषामें हैं। इनमेंसे ३६ व ३७ नम्बरके शिलालेखोंके प्रस्तुत अंश प्रायः समान हैं इसीसे ३६ वें शिलालेखसे ३७वेंमें जहाँ कहीं कुछ भेद है उसे ब्रकेटमें नम्बर ३७ के साथ दे दिया गया है—

“...भद्रबाहुस्वामीगलिन्द इत्तकालिकालवर्तनेयि गण-
भेद पुट्टिदुद् अवर अन्वयकर्मदि कलिकालगणधरुं शास्त्र-
कतुंगलुम् एनिसिद् समन्तभद्रस्वामीगल् अवरशिष्यसंतानं
शिवकोट्याचार्यैर् अवरि वरदत्ताचार्यैर् अवरि तत्त्वार्थसूत्र-
कतुंगलु एनिसिद् आर्यदेवर अवरि गंगराज्यमं माडिद्
सिंहनन्दाचार्यैर् अवरिन्दु एकसन्धि - सुमतिभट्टारकर
अवरि.....।” (नं० ३५)

“...श्रुतकेवलिंगल् एनिसिद् (एनिय ३७) भद्रबाहु-
स्वामीगल् (गलंग ३७) मोदलागि पलम्बर (हलम्बर ३७)
आचार्यैर् पोदुबल्लिबं समन्तभद्रस्वामिगल् उदयसिद्
अवरअन्वयदेख (अनन्तरं ३७) गंगराज्यमं माडिद्
सिंहनन्दाचार्यैर् अवरि.....।” (नं० ३६, ३७)

३५वें शिलालेखमें यह उल्लेख है कि भद्रबाहु-
स्वामीके बाद यहाँ कलिकालका प्रवेश हुआ—उसका
वर्तना आरम्भ हुआ, गणभेद उत्पन्न हुआ और
उनके वंश-क्रममें समन्तभद्रस्वामी उदयको प्राप्त हुए,
जो 'कलिकालगणधर' और 'शास्त्रकार' थे, समन्त-
भद्रकी शिष्य-सन्तानमें सबसे पहले 'शिवकोटि'
आचार्य हुए, उनके बाद वरदत्ताचार्य, फिर तत्त्वार्थ-
सूत्र × के कर्ता 'आर्यदेव', आर्यदेवके पश्चात्
गंगराजका निर्माण करनेवाले 'सिंहनन्दी' आचार्य
और सिंहनन्दीके पश्चात् एकसन्धि-सुमति-भट्टारक
हुए। और ३६वें-३७वें शिलालेखोंमें समन्तभद्रके बाद
सिंहनन्दीका उल्लेख करते हुए सिंहनन्दीका समन्त-
भद्रकी वंशपरम्परामें होना लिखा है, जो वंशपर-
म्परा वही है जिसका ३५वें शिलालेखमें शिव-
कोटि, वरदत्त और आर्यदेव नामक आचार्योंके
रूपमें उल्लेख है।

इन तीनों या चारों शिलालेखोंसे भिन्न दूसरा
कोई भी शिलालेख ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें
समन्तभद्र और सिंहनन्दी दोनोंका नाम देते हुए
उक्त सिंहनन्दीको समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान्
सूचित किया हो, या कम-से-कम समन्तभद्रसे पहले
सिंहनन्दीके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी
हालतमें मिस्टर लेविस राइस साहबके उस अनु-
मानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवल
'मल्लिषेणप्रशस्ति' नामक शिलालेख (नं० ४५, में इन
विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लेखको देखकर ही
लगाया था। इन वादको मिले हुए शिलालेखोंमें
'अवरि', 'अवरअन्वयदेख' और 'अवर अनन्तरं' शब्दोंके
प्रयोगद्वारा इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गई है कि

× मल्लिषेण-प्रशस्तिमें आर्यदेवको 'राधान्त-कर्ता' लिखा
है और यहाँ 'तत्त्वार्थसूत्र-कर्ता।' इससे 'राधान्त' और
'तत्त्वार्थसूत्र' दोनों एक ही ग्रन्थके नाम मालूम होते हैं और
वह गृध्रपिच्छाचार्य उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रसे भिन्न जान
पड़ता है।

॥ श्रवणबेलगोलका उक्त २४वाँ शिलालेख सन्
१८८६ में प्रकाशित हुआ था और नगरताल्लुके उक्त
तीनों शिलालेख सन् १९०४ में प्रकाशित हुए हैं, वे सन्
१८८६ में लेविस राइस साहबके सामने मौजूद नहीं थे।

सिंहनन्दी आचार्य समन्तभद्राचार्यके बाद हुए हैं। अस्तु; ये सिंहनन्दी गंगवंशके प्रथम राजा कोंगुणिवर्माके समकालीन थे, इन्होंने गंगवंशकी स्थापनामें खास भाग लिया है, जिसका उल्लेख तीनों शिलालेखोंमें 'गंगराज्यम मादिद' इस विशेषण-पदके द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ लेविस राइसने who made the Gang kingdom दिया है—अर्थात् यह बतलाया है कि जिन्होंने गंगराज्यका निर्माण किया (वे सिंहनन्दी आचार्य)। सिंहनन्दीने गंगराज्यकी स्थापनामें क्या सहायता की थी इसका कितना ही उल्लेख अनेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहाँ पर उद्धृत करनेकी जरूरत मालूम नहीं होती—श्रवणबेलगोलका वह ५४वाँ शिलालेख भी सिंहनन्दी और उनके छात्र (कोंगुणिवर्मा) के साथ घटित-घटनाकी कुछ सूचनाको लिये हुए है।

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि सन् १६२५ (वि० सं० १६८२) में माणिकचन्द जैनग्रन्थमालासे प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके 'समय-निर्णय' प्रकरणमें (पृ० ११७) मैंने श्री लेविस राइस साहबके उक्त अनुमान पर इस आशयकी आपत्ति की थी कि उक्त शिलालेखमें 'ततः' या 'तदन्वय' आदि शब्दोंके द्वारा सिंहनन्दीका समन्तभद्रके बादमें होना ही नहीं सूचित किया बल्कि कुछ गुरुओंका स्मरण भी क्रम-रहित आगे पीछे पाया जाता है, जिससे शिलालेख कालक्रमसे स्मरण या क्रमोल्लेखकी प्रकृतिका मालूम नहीं होता, और इसके लिए उदाहरणरूपमें पात्रकेसरीका श्रीअकलंकदेव और श्रीवर्द्धदेवसे भी पूर्व स्मरण किया जाना सूचित किया था। मेरी यह आपत्ति स्वामी पात्रकेसरी और उन श्रीविद्यानन्दको एक मानकर की गई थी जो कि अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके कर्ता हैं, और उनके इस एक व्यक्तित्वके लिये 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थ तथा वादिचन्द्रसूरिका

'ज्ञानसूर्योदय' नाटक और 'जैनहितैषी' भाग ६, अंक ६, पृ० ४३६-४४० को देखनेकी प्रेरणा की गई थी; क्योंकि उस समय प्रायः इन्हीं आधारोंपर समाजमें दोनोंका व्यक्तित्व एक माना जाता था, जो कि एक भारी भ्रम था। परन्तु बादलों में 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामक अपने खोजपूर्ण निबन्धके दो लेखोंद्वारा इस फैले हुए भ्रमको दूर करते हुए यह स्पष्ट करके बतला दिया है कि स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्दसे कई शताब्दी पहले हुए हैं, अकलंकदेवसे भी कोई दो शताब्दी पहलेके विद्वान् हैं, और इसलिये उनका अस्तित्व श्रीवर्द्धदेवसे भी पहलेका है। और इसीसे अब, जब कि सम्यक्त्वप्रकाश-जैसे ग्रन्थकी पोल खुल चुकी है, मैंने उक्त तीनों शिलालेखोंकी मौजूदगीको लेकर यह प्रतिपादन किया है कि उनसे श्री राइस साहबके अनुमानका समर्थन होता है, वह ठीक पाया गया और इसीसे उसपर की गई अपनी आपत्तिका मैंने कभीका वापिस ले लिया है।

जब स्वयं कोंगुणिवर्माका एक प्राचीन शिलालेख शक संवत् २५ का उपलब्ध है और उससे मालूम होता है कि कोंगुणिवर्मा वि. सं. १६० (ई० सन् १०३) में राज्यासन पर आरूढ़ थे तब प्रायः यही समय उनके गुरु एवं राज्यके प्रतिष्ठापक सिंहनन्दी आचार्यका समझना चाहिये, और इसीलिये कहना चाहिये कि सिंहनन्दीकी गुरु-परम्परामें स्थित स्वामी समन्तभद्राचार्य अवश्य ही वि० संवत् १६० से पहले हुए हैं; परन्तु कितने पहले, यह अभी अप्रकट है। फिर भी पूर्ववर्ती होने पर कम-से कम ३० वर्ष पहले तो समन्तभद्रका होना मान ही लिया जा सकता है; क्योंकि ३५वें शिलालेखमें सिंहनन्दीसे पहले आर्यदेव, वरदत्त और शिवकांठ नामके तीन आचार्योंका और भी उल्लेख पाया जाता है जो समन्तभद्रकी शिष्यसन्तानमें हुए हैं और जिनके लिये १०-१० वर्षका औसत समय मान लेना कुछ अधिक नहीं है। इससे समन्तभद्र निश्चितरूपसे विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके पूर्वार्धके विद्वान्

॥ योऽसौ घातिमल्ल-द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-सखहन-
ध्य-नासिः पदुरहंतो भगवत्सोऽस्य प्रसादीकृतः ।

छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना नो केकथं वा शिला-
स्तम्भोराज्य-रमागमाध्व-परिघस्तेनासखण्डो वनः ॥१॥

॥ ये दोनों लेख इस निबन्धसंग्रहमें अन्य पृ० ५२७ से ३६० तक प्रकाशित हो रहे हैं ।

ठहरते हैं। और यह भी हो सकता है कि उनका अस्तित्वकाल उत्तरार्धमें भी वि. सं. १६५ (शकसं. ६०) तक चलता रहा हो; क्योंकि उस समयकी स्थिति का ऐसा बोध होता है कि जब कोई मुनि आचार्य-पदके योग्य होता था तभी उसको आचार्य-पद दे दिया जाता था और इसतरह एक आचार्यके समयमें उनके कई शिष्य भी आचार्य हो जाते थे और पृथक्-रूपसे अनेक मुनि-संघोंका शासन करते थे; अथवा कोई-कोई आचार्य अपने जीवनकालमें ही आचार्य-पदको छोड़ देते थे और संघका शासन अपने किसी योग्य शिष्यके सुपुर्द करके स्वयं उपाध्याय या साधु परमेष्ठीका जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी स्थितिमें उक्त तीनों आचार्य समन्तभद्रके जीवन-कालमें भी उनकी सन्तानके रूपमें हो सकते हैं। शिलालेखोंमें प्रयुक्त 'अवरि' शब्द 'ततः' वा 'तदनन्तर' जैसे अर्थका वाचक है और उसके द्वारा एकको दूसरेसे बादका जो विद्वान् सूचित किया गया है उसका अभिप्राय केवल एकके मरण दूसरेके जन्मसे नहीं, बल्कि शिष्यत्व-ग्रहण तथा आचार्य-पदकी प्राप्ति आदिकी दृष्टिको लिये हुए भी होता है। और इसलिये उस शब्द-प्रयोगसे उक्त तीनों आचार्योंका समन्तभद्रके जीवन-कालमें होना बाधित नहीं ठहरता। प्रत्युत इसके समन्तभद्रके समयका जो एक उल्लेख शक सम्बत् ६० (वि० सं० १६५) का—सम्भवतः उनके निधनका—मिलता है उसकी संगति भी ठीक बैठ जाती है। स्वामी समन्तभद्र जिनशासनके एक बहुत

बड़े प्रचारक और प्रसारक हुए हैं, उन्होंने अपने समयमें श्री वीरजिनके शासनकी हज़ार गुणी वृद्धि की है, ऐसा एक शिलालेखमें उल्लेख है, अपने मिशनको सफल बनानेके लिये उनके द्वारा अनेक शिष्योंको अनेक विषयोंमें खास तौरसे सुशिक्षित करके उन्हें अपने जीवन-कालमें ही शासन-प्रचारके कार्यमें लगाया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, और इससे सिंहनन्दी जैसे धर्म-प्रचारकी मनोवृत्तिके उदारमना आचार्यके अस्तित्वकी सम्भावना समन्तभद्रके जीवन-कालमें ही अधिक जान पड़ती है। अस्तु।

ऊपरके इन सब प्रमाणों एवं विवेचनकी रोशनीमें यह बात असंदिग्धरूपसे स्पष्ट हो जाती है कि स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान् थे—भले ही वे इस शताब्दीके उत्तरार्धमें भी रहे हों या न रहे हों। और इसलिये जिन विद्वानोंने उनका समय विक्रम या ईसाकी तीसरी शताब्दीसे भी बादका अनुमान किया है वह सब भ्रम-मूलक है। डा० के० बी० पाठकने अपने एक लेखमें समन्तभद्रके समयका अनुमान ईसाकी आठवीं शताब्दीका पूर्वार्ध किया था, जिसका युक्ति पुरस्सर निराकरण 'समन्तभद्रका समय और डा० के० बी० पाठक' नामक निबन्ध (नं० १८) में विस्तारके साथ किया जा चुका है और उसमें उनके सभी हेतुओंको असिद्धादि दोषोंसे दूषित सिद्ध करके निःसार ठहराया गया है (पृ० २६७-३-२)।

✽ जिस पट्टावलीमें यह समय दिया हुआ है, उस पर सरसरी नज़र डालनेसे मालूम हुआ कि उसमें जो दूसरे आचार्यादिका समय दिया हुआ है वह सब उनके जीवन-कालकी समाप्तिका सूचक है, और इससे समन्तभद्रका उक्त समय भी उनके जीवनकालकी समाप्तिका सूचक जान पड़ता है।

यहाँ इस पट्टावलीके सम्बन्धमें इतना और भी प्रकट कर देना उचित जान पड़ता है कि यह पट्टावली किसी श्वेताम्बर आचार्य या विद्वान्के द्वारा संकलित की गई है। इसमें उन्हीं आचार्यादिकोंके नाम पट्टक्रमके रूपमें दिये हैं जिन्हें संकलनकर्ता 'श्रीवर्द्धमानस्वामि-प्ररूपित शुद्ध

धर्मका आराधक' समझता था; जैसा कि पट्टावलीके "श्रीवर्द्धमानस्वामिप्ररूपितशुद्धधर्माधकानां पट्टानुक्रमः" इस वाक्यसे स्पष्ट है। पट्टावलीमें सत्तरहवें पट्टपर समन्तभद्रका नामोल्लेख करते हुए उन्हें 'दिगम्बराचार्य' लिखा है। पट्टावलीका वह उल्लेखवाक्य इस प्रकार है—

६० शाके राज्ये दिगम्बराचार्यः १७ श्रीसामन्तभद्रसूरिः

श्वेताम्बरोंके द्वारा 'पट्टावलिसमुच्च' आदि जो पट्टावलियाँ प्रकाशित हुई हैं, उनमें जहाँ १७वें आदि पट्टपर सामन्तभद्रका नाम दिया है वहाँ साथमें 'दिगम्बराचार्य' यह विशेषण नहीं पाया जाता; इससे मालूम होता है कि यह विशेषण बादको किसी दृष्टिविशेषके वश पृथक् किया गया है।

डॉक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने, अपनी 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल आफ इंडियन लॉजिक'में यह अनुमान प्रकट किया था कि समन्त-भद्र ईसवी सन ६०० के लगभग हुए हैं। परन्तु आपके इस अनुमानका क्या आधार है अथवा किन युक्तियोंके बल पर आप ऐसा अनुमान करनेके लिये बाध्य हुए हैं, यह कुछ भी सूचित नहीं किया। हाँ, इससे पहले इतना जरूर सूचित किया है कि समन्तभद्रका उल्लेख हिन्दू तत्त्ववेत्ता 'कुमारिल'ने भी किया है और उसके लिये डॉ० भाण्डारकरकी संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विषयक उस रिपोर्टके पृ० ११८ को देखनेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख इस लेखके शुरूमें एक फुटनोट-द्वारा किया जा चुका है। साथ ही, यह प्रकट किया है कि 'कुमारिल' बौद्ध तार्किक विद्वान् 'धर्मकीर्ति'का समकालीन था और उसका जीवन-काल आम तौर पर ईसाकी ७वीं शताब्दी (६३५ से ६५०) माना गया है। शायद इतने परसे ही—कुमारिलके ग्रन्थमें समन्त-भद्रका उल्लेख मिल जाने मात्रसे ही—आपने समन्त-भद्रको कुमारिलसे कुछ ही पहलेका अथवा प्रायः समकालीन विद्वान् मान लिया है, जो किसी तरह भी युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। कुमारिलने अपने श्लोकवार्तिकमें, अकलंकदेवके 'अष्टशती' ग्रन्थपर उसके 'आज्ञाप्रधानाहि.....' इत्यादि वाक्योंको लेकर, कुछ कटाक्ष किये हैं * जिससे अकलंकके 'अष्टशती' ग्रन्थका कुमारिलके सामने मौजूद होना पाया जाता है। और यह अष्टशती ग्रन्थ समन्त-भद्रके 'देवागम' स्तोत्रका भाष्य है, जो समन्तभद्रसे कई शताब्दी बादका बना हुआ है। इससे विद्या-भूषणजीके अनुमानकी निःसारता सहज ही व्यक्त हो जाती है।

इन दोनों विद्वानोंके अनुमानोंके सिवाय पं० सुखलालजीका 'ज्ञानाविन्दु'की परिचयात्मक प्रस्तावनामें समन्तभद्रको विना किसी हेतुके ही पूज्यपाद (विक्रम छठी शताब्दी) का उत्तरवर्ती बतलाना और भी अधिक निःसारताको लिये हुए हैं—वे

* देखें, प्रांकेसर के० बी० पाठकका 'दिगम्बर जैन-साहित्यमें कुमारिलका स्थान' नामक निबन्ध।

पूज्यपादके 'जैनेन्द्र' व्याकरणमें 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य और 'बेले: सिद्धसेनस्य' इन दो सूत्रोंके द्वारा समन्त-भद्र और सिद्धसेनके उल्लेखको जानते-मानते हुए भी सिद्धसेनको तो एक सूत्रके आधार पर पूज्यपादका पूर्ववर्ती बतला देते हैं परन्तु दूसरे सूत्रके प्रति गज-निमीलन जैसा व्यवहार करके उसे देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं और समन्तभद्रको यों ही चलती कलमसे पूज्यपादका उत्तरवर्ती कह डालते हैं। साथ ही, इस बातको भी भुला जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे पूज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला आए हैं और यह लिख आए हैं कि 'स्तुतिकाररूपमें प्रसिद्ध इन दोनों आचार्योंका उल्लेख पूज्यपादने अपने व्याकरणके उक्त सूत्रोंमें किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पूज्यपादकी कृतियों पर होना चाहिये' जो कि उनके उक्त उत्तर-वर्ती कथनके विरुद्ध पड़ता है। उनके इस उत्तर-वर्ती कथनका विशेष ऊहापोह एवं उसकी निःसारताका व्यक्तीकरण 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामक २७वें निबन्ध के 'सिद्धसेनका समयादिक प्रकरण' (पृ० ५४३-५६६) में किया गया है और उसमें तथा 'सिद्धसेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन' नामक प्रकरण (पृ० ५६६-८५) में यह भी स्पष्ट करके बतलाया गया है कि समन्तभद्र न्यायावतार और सन्मति-सूत्रके कर्ता सिद्धसेनोंसे ही नहीं, किन्तु प्रथमादि द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनोंस भी पहले हुए हैं। 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी द्वात्रिंशिकामें सिद्धसेनने 'अनेन सर्वज्ञपरीक्षणमास्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः जैसे वाक्योंके द्वारा सर्वज्ञपरीक्षकके रूपमें स्वयं समन्त-भद्रका स्मरण किया है और अन्तिम पद्यमें तब गुणकथोक्ता वधमपि' जैसे वाक्योंका साथमें प्रयोग करके वीरस्तुतिके रचनेमें समन्तभद्रके अनुकरणकी साफ सूचना भी की है—लिखा है कि इस सर्वज्ञ-द्वारकी परीक्षा करके हम भी आपकी गुणकथा करनेमें उत्सुक हुए हैं।

समयका अन्यथा प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंके अनुमानादिकको ऐसी स्थितिमें समन्तभद्रका विक्रमकी दूसरी अथवा ईसाकी पहली शताब्दीका समय और भी अधिक निर्णीत और निर्विवाद हो जाता है।

—जुगलकिशोर मुख्तार

कसाय पाहुड और गुणधराचार्य

(परमानन्द शास्त्री)

ग्रन्थ-परिचय

भारतीय मुनि-पुंगव आचार्योंमें श्रीगुणधरा-चार्यका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है, क्योंकि वे गोवर्द्धनाचार्यके शिष्य भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी शिष्य-परम्परामें होनेवाले पूर्वधर आचार्योंमें से हैं। उन्होंने ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वके दशवें वस्तु नामक अधिकारके तृतीय प्राश्रुतसे, जिसका नाम 'पेज्जदोस पाहुड' है, 'कसाय पाहुडसुत्त'की रचना की थी। उन्होंने उस पूर्वका समस्त सार अथवा नवनीतामृत १८० मूल गाथाओं और ५३ विवरण गाथाओंमें उपसंहारित किया था। कसायपाहुडसुत्तके मूल पाठपरसे ऐसा प्रतिभासित होता है कि यह ग्रन्थ बीजपद रूप है और वे बीजपद गम्भीर अर्थके द्योतक और प्रमेय-बहुल हैं। इससे आचार्य गुणधरकी उक्त रचना कितने महत्व की है यह उसके टीका-ग्रन्थोंके अध्ययनसे स्पष्ट है जो छह हजार और ६० हजार श्लोक-प्रमाणको लिये हुए वर्तमानमें उपलब्ध हैं। यद्यपि इस महान् ग्रन्थ पर और भी अनेक विशाल टीका-टिप्पण लिखे गये हैं; परन्तु खेद है कि वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं किन्तु कसायपाहुडकी सरणी-जैसा बीज पदरूप संक्षिप्त-सार एक भी प्राचीन आगम दिगम्बर-श्वेताम्बर समाजमें अद्यावधि उपलब्ध नहीं है। जैन-समाजका सौभाग्य है कि जो यह प्राचीन आगम ग्रन्थ अपनी चूर्णि और जयधवला टीकाके साथ उपलब्ध है।

कसाय-पाहुडका दूसरा नाम 'पेज्जदोस-पाहुड' है। 'पेज्ज' शब्दका अर्थ राग (प्रेम) और 'दोस' शब्दका अर्थ द्वेष होता है। अतः जिसमें राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभादिक दोषोंकी उत्पत्ति, स्थिति, तज्जनित कर्मबन्ध और उनके फलानुभवनके साथ-साथ उन रागादि दोषोंकी उपशम करने—दवाने, उनकी शक्ति घटाने, क्षीण करने अथवा आत्मामेंसे उनके अस्तित्वको सर्वथा मिटा देने, नूतन बन्ध रोकने और पूर्वमें संचित 'कषाय-मल-चक्र' को क्षीण करने—उसका रस सुखाने—और

आत्माके शुद्ध, एवं सहज विमल अकषाय भावको प्राप्त करनेका जिसमें विवेचन किया गया हो, उसे 'पेज्ज दोसपाहुड' या कसायपाहुड कहते हैं। मोह-कर्म आत्माका सबसे प्रबल शत्रु है। राग-द्वेषादिक दोष मोह कर्मकी ही पर्याय हैं। दृष्टिगत होने वाला यह संसारचक्र सब इसी मोहका विस्तृत परिणाम है। उसीके जीतनेका इस ग्रन्थमें सुन्दर विधान किया गया है। विवेकी जनोंको उसका स्वरूप समझ लेना कषायचक्रके तापसे छूटनेकी अनुपम औषधि है। उसीसे मानव जीवनकी सफलता है। यह ग्रन्थ मुमुक्षुओंके बड़े कामकी चीज है।

ग्रन्थकर्ता आचार्य गुणधर

इस महान् आगम ग्रन्थके कर्ता आचार्य प्रवर गुणधर हैं, उनकी गुरुपरम्परा क्या है वे कब हुये हैं और उनका निश्चित समय क्या है? इसके जाननेका कोई साधन प्राप्त नहीं है और न उनके यथार्थ समयकी द्योतक खास सामग्री ही अद्यावधि उपलब्ध है जिससे उनकी गुरु-परम्परा पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा सके। फिर भी अन्य साधनोंसे उनके समयके सम्बन्धमें विचार किया जाता है। आशा है कि विद्वान् उस पर विचार करनेकी कृपा करेंगे।

वर्तमानमें उपलब्ध श्रुतावतारों और पट्टावलियोंसे भी आचार्य गुणधरके समय-सम्बन्धी निर्णय करनेमें कोई सहायता नहीं मिलती। किन्तु इन्द्रनन्दीने तो अपने श्रुतावतारमें यह बात साफ तौरसे सूचित की है कि हमें गुणधर और धरसेनाचार्यकी गुरु-परम्परा ज्ञात नहीं है; क्योंकि उसके बतलाने वाले मुनिजनोंका इस समय अभाव है X। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि गुणधराचार्यकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन थी, इसीसे लोग उसे भूल गये। प्राकृत पट्टावलीसे ज्ञात होता है कि पुण्ड्रवर्धन नगरके आचार्य अर्हद्बलीने जो अष्टांग महानिमित्तके वेत्ता और शिष्योंके निग्रह-अनुग्रह करनेमें

X तदन्वयकथकागम-मुनिजनाभावात्

— इन्द्रनन्दि श्रुतावतार

समर्थ थे। विद्वान् और तपस्वी थे। उन्होंने युगप्रतिक्रमणके समय विविध स्थानोंसे समागत साधु-संतों से, जो उक्त सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये ससंध आये हुए थे आचार्य-प्रवरने पृछा कि सकल-संध आ गया, तब समागत साधुओंने उत्तर दिया कि हम सब अपने-अपने संधसहित आ गये हैं। इससे आचार्य अर्हद्वलीको यह निश्चय हो गया कि अब साधुगण संधकी एकताको छोड़कर विविध संधों और गण-गच्छोंमें विभक्त हो जावेंगे। अतएव उन्होंने उन साधुओंमेंसे किन्हींको 'नन्दि' संज्ञा किन्हींको 'देव' संज्ञा, और जो शास्त्रमालीद्रुममूलसे आये हुए थे उनमेंसे किन्हींको 'गुणधर' संज्ञा और किन्हींको 'गुप्त' संज्ञासे विभूषित किया ॥

इससे स्पष्ट है कि आचार्य अर्हद्वली से पहले क्षणिक जैन श्रमणसंधमें किसी तरहका कोई संध-भेद न था; किन्तु युग-प्रतिक्रमणके समय-से ही संध-भेद शुरु हुआ। और उस समय अर्हद्वली जैसे बहुश्रुत आचार्योंके हृदयोंमें गुणधराचार्य के प्रति बहुमान मौजूद था। यही कारण है कि उन्होंने 'गुणधर' संज्ञा के द्वारा उनके प्रति केवल बहुमान ही प्रदर्शित नहीं किया; किन्तु उनके अन्वय का उज्जीवित करने का प्रयत्न किया है। अतः 'गुणधर' यह संज्ञा आचार्य गुणधरके अन्वय की सूचक है। पर उस समयके साधु-सन्तोंके हृदयोंमें से गुणधराचार्य की गुरु-परम्परा विस्मृत हो चुकी थी, फिर भी गुणधराचार्य के महान व्यक्तित्व की छाप तात्कालिक श्रमण-संधके हृदय-पटल पर अंकित थी। प्राकृत पट्टावली के अनुसार अर्हद्वलीका यह समय वीर निर्वाण संवत् ५६५ (वि० संवत् ६५) है। और उनका पट्टकाल २० वर्ष वतलाया गया है

॥ ये शास्त्रमालाद्रुममूलालयतोऽभ्युपगतास्तेषु ।

कांश्चिद् गुणधरसंज्ञान्कांश्चिद् गुप्ताह्वयानकरोत् ॥१२॥

—इन्द्रनन्दि श्रुतावतार

पंचसय पणपट्टे अंतिम-जिन-प्रमथ-त्रादेसु ।

उवयणा पंच जणा इयंगधारी मुखेयव्वा ॥ स० ६ ।

अहिबल्लि य माधणंदिय धरसेण पुफ यंत भूयबली ।

अडवीसे इगिबीसे उगणीसे तीस वीव वास पुणो ॥१६॥

प्राकृत पट्टावली १५

उनके बाद माघनन्दी और धरसेनाचार्य का पट्टकाल क्रमशः २१ और १६ वर्ष उद्घोषित किया है।

कसाय पाहुडकी प्राचीनता

इससे स्पष्ट है कि आचार्य गुणधर अर्हद्वली माघनन्दी और धरसेनाचार्यसे पूर्ववर्ती हैं, कितने पूर्ववर्ती हैं यह अभी विचारणीय है।

दूसरे यह जान लेना भी आवश्यक है कि धरसेनाचार्य द्वारा पढ़ाये गए पुष्पदंत-भूतबली आचार्यों द्वारा विरचित पट्खण्डागम नामक आगम ग्रन्थमें उपशम क्षायिक सम्यक्त्व उत्पत्ति के जो सूत्र दिये हैं उन पर कसायपाहुडकी निम्न दो गाथाओंका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है और इससे भी गुणधराचार्यका समय पूर्ववर्ती सिद्ध होता है।

दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुमु वि गदीसु बोद्धवो ।

पविदिओ य सण्णो णियमा सो होइ पज्जतो ॥ ६४ ॥

—कसायपाहुड

“उवसामेतो कम्हि उवसामेदि ? चदुमु वि गदीसु उवसामेदि । चदुमुवि गदीसु उवसामेतो पंचिदिणमु उवसामेदि, णो एइंदिण-विगल्लिदिणमु । पंचि दिणमु उवसामेतो सण्णीसु-उवसामेदि, णो असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेतो गम्भो वक्कंतिणमु उवसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु । गम्भोवक्कंतिणमु उवसामेतो पज्जत्तणमु उवसामेद, णो अपज्जत्तणमु । पज्जत्तणमु उवसामेतो संखेज्ज वस्साउगेसु वि उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ।

—पट्खण्डागम, सम्मत्तचूळि० पु० ६,

दंसण मोहक्खवणा पट्टवगो कम्मभूमि जादो हु ।

णियमा मणुमगदीण णिट्ठवगो चावि सव्वथ ॥ ११०

दंसणमोहणोयं कम्मं खवेदुमाद्वेतो कम्हि आदवेदि ? अड्ढाइज्जेमु दीवममुहेमु पण्णारस कम्मभूमीसु जग्गि जिण। केवली तित्थयरा तग्गि आदवेदि ॥१२॥ णिट्ठवओ पुण चदुमु वि गदीसु णिट्ठवेदि ॥१३॥

पट्खण्डागम, सम्म० चू० पु० ६

चूंकि गुणधराचार्य पांचवें पूर्व-गत पेज्ज दोस पाहुडके ज्ञाता थे, अतः उनकी यह रचना विक्रम संवत् से कमसे कम दो सौ वर्ष पूर्व की तो होनी ही चाहिये। अतः यह ग्रन्थ विक्रम पूर्व द्वितीय शताब्दी के लगभगका होना चाहिये। यह उस समयकी पुरातन रचना है जब ग्रन्थ रचने का

जैन परम्परा में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । यही वजह है कि इस ग्रन्थका अपना विशिष्ट स्थान है । इस ग्रन्थकी महत्ताका वे ही मूल्य आंक सकेंगे, जो उसके मनन और चिन्तन द्वारा कसाय-शत्रु को विनष्ट करने में यत्नशील होंगे ।

कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियाँ

(पं० परमानन्द शास्त्री)

जीवन-परिचय और रचनाएँ

विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान कवियोंमें कविवर ठकुरसीका नाम भी उल्लेखनीय है । कवि ठकुरसी कविवर घेल्लके पुत्र थे । उनकी माता बड़ी ही धर्मिष्ठा थी । गोत्र पहाड़िया था और जाति खण्डेलवाल तथा धर्म दिगम्बर जैन था । आप उस समयके अच्छे कवि कहे जाते थे; और कविता करना एक प्रकारसे आपकी पैतृक सम्पत्ति थी । आपके पिता भी अच्छी कविता करते थे; परन्तु अद्यावधि उनकी कोई रचना मेरे देखने में नहीं आई । हो सकता है कि वह अन्वेषण करनेपर प्राप्त होजाय ।

कविवर ठकुरसीकी इस समय चार कृतियोंका पता चला है । ये सभी कृतियाँ अभी तक अप्रकाशित हैं । इनका अवलोकन करनेसे जहाँ कविकी काव्य शक्तिका परिचय मिलता है वहाँ उनकी प्रतिभाका भी दर्शन हुए बिना नहीं रहता । रचनाओंमें स्वभावतः भाष्य और प्रासाद है, उन्हें पढ़ते हुए जीमें अरुचि नहीं होती; किन्तु शुरु करने पर उसे पूरी किये बिना जी छाड़ने को नहीं चाहता । आपकी कृतियोंके नाम हैं,—कृष्ण चरित्र, मेघमालावयकहा, पंचेन्द्रियवेल, और नेमि-राजमतीवेल । इनमेंसे पाठक प्रथम रचनाके नामसे परिचित हैं क्योंकि उसका किंचित् परिचय पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बईने अपने हिन्दी साहित्यके जन इतिहासमें कराया था ।

प्रस्तुत 'कृष्णचरित्र'की एक प्रतिलिपि मेरे पास है जिसे मैंने जयपुरके किसी गुटके परसे कुछ वर्ष हुए नोट की थी । कविने इसमें अपनी आँखों देखी एक घटनाका विस्तृत पारिचय कराया है। घटना

कृष्णचरित्र

सजीव है और कविने उसे ३५ पद्योंमें रखनेका यत्न किया है रचना सरस और प्रामाद गुणसे युक्त है । और उसे वि० सं० १५८० के पौष महीनेकी पंचमीके दिन पूर्ण किया गया है । उक्त घटनाका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है:—

एक प्रसिद्ध कृष्ण व्यक्ति उमी नगरमें रहता था जहाँ कविवर निवास करते थे । वह जितना अधिक कृष्ण था उसकी धर्मपत्नी उतनी ही अधिक उदार थी । वह दान-पूजा, शील आदिका पालन करती थी, किन्तु उस कृष्णने सम्पदाको बड़े भारी यत्न और अनेक कौशलोंसे प्राप्त किया था । धन संचयकी लालसा उसकी बहुत बढ़ी हुई थी, वह जोड़ना जानता था, खर्च करनेमें उसे भारी भय लगा रहता था । वह रातदिन इसी चिन्तामें रहता था कि किसी तरहमे सम्पत्ति संचित होती रहे, परन्तु कभी दान, पूजा यात्रा आदि धर्मकार्योंमें खर्चे नहीं किया था । माँगनेवालोंको कभी भूलकर भी नहीं देता था, और न किसी देवमन्दिर गाँठ या सह-भोजमें ही धनको व्यय करता था । भाई, बहिन, बुआ, भतीजा, और भाणिजी आदिके न्योता आने पर कभी नहीं जाता था किन्तु रुखा सा बना रहता था उसने कभी सिरमें तेल डालकर स्नान नहीं किया था, धनके लिये झूठ बोलता था, झूठा लेख लिखाता था, कभी पान नहीं खाता, न खिलाता था, और न कभी सरस भोजन ही करता था, और न कभी चन्दनादि द्रव्यका लेप ही किया, न कभी नया कपड़ा पहिन्ता था, कभी खेल-तमाशे देखने भी न जाता था और न गीतरस ही सुहाता था, कपड़ा फटजाने के भयसे उन्हें कभी धोता भी न था, कभी किसी

❧ जिस कृष्ण इकु दाडु तिसो सुण तासु बसाय्यो ।,

अभ्यागत या पाहुनेके आजाने पर भी उसे नहीं खिलाता था, मुँह छिपाकर रह जाता था। इसीसे पत्नीसे रोजाना कलह होती थी जैसा कि कविकी निम्न पंक्तियोंसे प्रकट है:—

भूट कथन नित खाह लखै लेखौ नित भूटौ,
भूट सदा महु करै भूट नहु होइ अपूटौ।
भूटी बोलै साखि भूटे भगवै नित्य उपावै,
जहि तहि बात बिससि धूतिधनु धरमहि ल्यावै।
लोभ कौल यौ चेतै न चिति जो कहि जै सोइ खवै,
धनकाज भूटु बोलै कृपण मनुख जनम लाधो गर्वै॥२॥
कदे न खाह तबोलु मरसु भोजनु नहि भक्खै,
कदे न कापड नवा पहिरि काया सुखि रक्खै।
कदे न सिर में तेलु घालि मलि मूरख न्हावै,
कदे न चंदन चरचै अंगि श्रवोह लगवै।

पेशवो कदे देखै नहीं श्रवण न मुहाई गीत रसु,
घर घरिणि कहे इम कंत स्यौ दई काइ दीन्हौ न यसु॥३॥
वह देण खाण रखवै न किवैं दुवै करहिदिनिकलहअत
सगी भतीजी भुवा बहिणि भाणिजी न ज्यावै,
रहे रुसडो मांडि आपु न्धोतो जब आवै।
पाहुणो सगो आयो सुखै रहइ छिप्यौ मुँह राखि कर।
जिव जाइ तिवहि परिनीसरै यौ धनुसंच्या कृपण नर,
कृपण की पत्नी, जब नगर की दूसरी स्त्रियों
को अच्छा खाते-पीते और अच्छे वस्त्र पहिनते और
धर्म-कर्म का साधन करते देखती तो अपने पतिसे
भी वैसा ही करने का कहती, इस पर दोनों में
कलह हो जाती थी। तब वह सोचती है कि मैंने
पूर्वमें ऐसा क्या पाप किया है? जिससे मुझे ऐसे
अत्यन्त कृपण पति का समागम मिला। क्या मैंने
कभी कुदेवकी पूजा की, सुगुरु साधुओंकी निन्दा
का, कभी भूट बोला, दया न पाली, रात्रिमें भोजन
किया, या ब्रह्मोंकी संख्याका अपलाप किया, मालूम
नहीं मेरे किस पापका उदय हुआ जिससे मुझे
ऐसे कृपणपतिके पाले पड़ना पड़ा, जो न खावे न
खर्च करने दे, निरन्तर लड़ता ही रहता है।

एक दिन पत्नीने सुना कि गिरनारकी यात्रा
करनेके लिये संघ जा रहा है। तब उसने रात्रिमें
हाथ जोड़कर ईसते हुए संघयात्राका उल्लेख किया
और कहा कि सब लोग संघके साथ गिरनार और

शत्रुंजयकी यात्राके लिये जा रहे हैं। वहाँ नेमि-
जिनेन्द्रकी वन्दना करेंगे, जिन्होंने राजमतीको छोड़
दिया था। वे वन्दना पूजा कर अपना जन्म सफल
करेंगे। जिससे वे पशु और नरःपतिमें न जायगे।
किन्तु अमर पद प्राप्त करेंगे। अतः आप भी
चलिये। इस बातको सुनकर कृपणके मन्तकमें सिल-
वट पड़ गई वह बोला कि क्या तू वावली हुई है
जो धन खरचनेकी तेरी बुद्धि हुई। मैंने धन चोरीसे
नहीं लिया और न पड़ा हुआ पाया, दिन-रात नींद,
भूख प्यासकी वेदना सही, बड़े दुःखसे उसको प्राप्त
किया है, अतः खरचनेकी बात अब मुँहसे न
निकालना।

तब पत्नी बोली हे नाथ ! लक्ष्मी तो बिजलीके
समान चंचला है। जिनके पास अटूट धन और
नवनिधि थी, उनके साथ भी धन नहीं गया, केवल
जिन्होंने संचय किया उन्होंने उसे पापाण बनाया,
जिन्होंने धर्म-कार्यमें खर्च किया उनका जीवन
सफल हुआ। इसलिये अबसर नहीं चूकना चाहिए,
नहीं मालूम किन पुण्य परिणामोंसे अनन्त धन
मिल जाय। तब कृपण कहता है कि तू इसका भेद
नहीं जानती, पैसे बिना आज कोई अपना नहीं है।
धनके बिना राजा हरिश्चन्द्रने अपनी पत्नीको बेचा
था। तब पत्नी कहती है कि तुमने दाता और दानकी
महत्ता नहीं समझी। देखो, संसारमें राजा कर्ण
और विक्रमादित्यसे दानी राजा हों गये हैं, सूमका
कोई नाम नहीं लेता जो निःपृथ और सन्तोषी है,
वह निर्धन होकर भी मुखी है, किन्तु जो धनवान
होकर भी चाह-दाहमें जलता रहता है वह महा
दुःखी है। मैं किसीकी होड़ नहीं करती, पर पुण्य-
कर्ममें धनका लगाना अच्छा ही है। जिसने केवल
धन संचय किया, किन्तु भव-परके उपकारमें नहीं
लगाया वह चेतन होकर भी अचेतन जैसा है जैसे
उसे सर्पने डस लिया हो।

इतना सुनकर कृपण गुस्सेसे भर गया और
उठकर बाहर चला गया। तब रास्तेमें उसे एक
पुराना मित्र मिला। उसने कृपणसे पूछा मित्र !
आज तेरा मन म्लान क्यों है? क्या तुम्हारा धन
राजाने छीन लिया या घरमें चोर आगये, या घरमें

कोई पाहुना आ गया है, या पत्नीने सरस भोजन बनाया है। किम कारणसे तेरा मुख आज म्लान दीख रहा है। कृपणने कहा कि मित्र ! मुझे घरमें पत्नी सताती है, यात्रा चलनेके लिये धन खरचनेको कहती है, जो मुझे नहीं आता, इसी कारणसे मैं दुर्बल हो रहा हूँ, रात-दिन भूख नहीं लगती। मित्र मेरा तो मरण आ गया है। तब मित्रने कहा कि हे कृपण ! सुन, तू मनमें दुःख न कर। पापिनी-को पीहर पठाया दे, जिससे तुझे कुछ दिनों सुख मिले। यह सुनकर कृपणको अति हर्ष हुआ। एक आदमीको बुलाकर एक भूठा लेख लिख दिया कि तेरे जेठे भाईके घर पुत्र हुआ है, अतः तुझे बुलाया है। यद्यपि पत्नी पतिके इस प्रपंचको जानती थी किन्तु फिर भी वह उस पुरुषके साथ पीहर चली गई।

जब संघ यात्रासे लौटकर आया, तब ठौर-ठौर ज्योंनारों की गई, महोत्सव किये गए। और माँगने वालोंको दान दिया गया, अनेक बाजे बजे, और लोगोंने असंख्य धन कमाया। जब इस बातको कृपणने सुना तो अपने मनमें बहुत पछताया, यदि मैं भी गया होता तो खूब ज्योंगार खाता, व्यापार करता और धन कमाकर लाता, पर हाथ कुछ भी नहीं कर सका। देवयोगसे कृपण बीमार हो गया, उसका अन्त समय समझ कर कुटुम्बियोंने उसे समझाया और दान पुण्य करनेकी प्रेरणा की। तब कृपणने गुस्सेसे भरकर कहा कि मेरे जीते या मरने पर कौन मेरा धन ले सकता है। मैंने धनको बड़े यत्नसे रक्खा है। राजा, चोर और आगसे उसकी रक्षा की है। अब मैं मृत्युके सम्मुख हूँ अतः हे लक्ष्मी तू मेरे साथ चल, मैंने तेरे कारण अनेक दुःख सहे हैं। तब लक्ष्मी कृपण से कहती है कि—

“ लच्छि कहै रे कृपण भूड हौं कंदे न बोलों,
तु को चलण दुइ देइ गैज लागी तामु चालों।
प्रथम चलण रुकु पडु देव देहुरें ठविजैं।
दूजै जान पतिट्ट दाणु चडसंधिं दिजैं,
ये चलण दुवे तैं भजिया ताहि विहूयो क्यौ चबौं।
भलमरि जाइ तुं हौ रहो बहुडि न संगि थारे चबौं ॥”
मेरीदो बातें हैं उनमें से प्रथम तो देव मन्दिरों

में रहती हूँ। दूसरे यात्रा, प्रतिष्ठा दान और चतुर्विध संघ पोषणादिकार्य हैं। उनमें से तूने एक भी नहीं किया अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।

इस तरह कृपण विचार कर ही रहा था कि जीभ थक गई, वह बोलनेमें असमर्थ हो गया। वह इस संसारसे विदा हो गया और मर कर कुगतिमें गया, पश्चान् पत्नी आदिने उसे संचित द्रव्य को दान धर्मादि कार्योंमें लगाया।

कवि की दूसरी कृति ‘मेघमाला व्रत कथा’ है। इस कथा की उपलब्धि भट्टारक हर्षकीर्ति अजमेर के शास्त्रभंडार के एक गुटके परसे हुई है। यह कथा ११५ कडवक, और २११ श्लोकोंके प्रमाणों लिये हुए हैं। इस ग्रन्थ की आदि अन्त प्रशस्तिमें इस कथा के बनाने में प्रेरक, तथा कथा कहां बनाई गई वहाँके राजा और कथा के रचने का समय भी दिया हुआ है।

इस ग्रन्थ की आदि प्रशस्ति में बतलाया है कि दुंढाहड देशके मध्यमें चम्पावती (जयपुर राज्यका वर्तमान चाटसु) नामकी एक नगरी है, जो उस समय धन-धान्यादि से विभूषित थी, और जिसके शासक राजा रामचंद्र जी थे, वहां भगवान् पार्श्वनाथका एक जिनमन्दिर भी बना हुआ था, जिसमें तत्कालीन भट्टारक प्रभाचन्द्र गौतम गणधर के समान बैठे हुए थे, और जो नगर निवासी भव्यजनों को धर्माभूषण पान करा रहे थे। उनमें मल्लिदास नामक वणिक पुत्र ने कवि ठकुरसी से मेघमालाव्रत कथाके कहने की प्रेरणा की। उस समय चम्पावती नगरीमें अन्य समाजोंके साथ खण्डेलवाल जाति के अनेक घर थे। जिनमें अजमेरा, और पहड्या गोत्रादि सज्जनों का निवास था, जो श्रावकोचित क्रियाओंका सदा अनुष्ठान करते रहते थे। वहाँ तोषक नामके एक विद्वान भी रहते थे। श्रावकजनोंमें उस समय जीणा, ताल्ह, पारस, बाकुलोवाल, नेमिदास, नाथूसि, और भुल्लण आदि श्रावकोंने मेघमाला व्रत ग्रहण किये थे। यहाँ हाथुव शाह नामके एक महाजन भी रहते थे उनके और भट्टारक प्रभाचन्द्रके उपदेश से कवि ने मेघमाला व्रत को कब और कैसे करना चाहिये आदि पूरी विधिका उल्लेख करते

हुये इस ग्रन्थ को संवत् १५८० में प्रथम श्रावण सुदि छठके दिन पूर्ण किया है X।

पंचेन्द्रिय बेल

कवि की तीसरी कृति पंचेन्द्रिय की बेल है यह खण्ड रचना भी कवि की बड़ी ही रसीली कृति है। जिसमें जीवको पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे लुड़ाने का यत्न किया गया है। इस ग्रन्थमें एक एक इन्द्रियके विषयसे होने वाली हानि को दिखलाते हुये पाँचों इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होने का अच्छा उपाय बतलाया गया है। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिये प्राण इन्द्रिय का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है जिससे पाठक उक्त खण्ड रचना का आस्वाद कर सके।

“कमल पयटो भमर दिनि घण गंध रम रुढ ।
रमणि पडोतो संवुड्यौ नोमरि सख्यौ न मूढ ।
सो नोमरि सख्यौ न मूढौ अतिघ्राण गंधरस रुढौ ।
मनचितै रयणि गवाई, रमलेसु आजि अवाई ।
जब ऊगै लौरवि विमनी, सरवर विगसै लो कमलौ ।
तव नीतरिस्यौ यह झोडै रसुलेस्यौ आइ बहोडै ।
चितति तितै गजु इकु आयौ दिनकर उगिया न पायौ ।
जलु पैडि मरोर पीयौ नोमरन कमल पाखडी लीयौ ।
गहि सूँडि पांवतलि चांयौ अलि मारयो थरहर कंयौ ।
यह गंध विषै बसि हूयो अलि अहल अगूटी मूयो ।
अलि मरण करण दिटि दीजै अनि गजुचोभु नहि काँजै ।”

इसमें बतलाया गया है कि गंधलोलुपी एक भंवर कमलकी परागका रस लेता हुआ उसमें इतना आसक्त हुआ कि कमल कलीसे समय पर निकलना भूल गया, जब दिनास्त होनेसे कमलकली संपुट (बन्द) हो गई तब वह सोचता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सूर्योदय होगा, यह कमल पुनः खिल जायगा, तब मैं रस लेकर इसमेंसे निकल जाऊँगा। इतना विचार ही कर रहा था, कि इतनेमें एक हाथी सरोवरमें जल पीने आया, और जल पीकर उस कमलनालको जड़से उखाड़कर पाँव तले दाब कर उसे खा

गया। बेचारा अलि उसीमें मर गया X। इसी तरह यह अज्ञप्राणी अपने घ्राण इन्द्रियके विषयमें मूढ़ हुआ अपने प्राण खो बैठता है। जब एक-एक इन्द्रियका विषय प्राणोंका उच्छेदक है तब पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त इस मानवकी क्या दशा होगी सो विचार देख।

कविने अपनी इस रचनाको विक्रम संवत् १५८५ में कातिक सुदि तेरसके दिन समाप्त किया है जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है:—

“कवि घेलह सुतनु गुणगाऊँ, जगि प्रगट ठकुरमी नाउँ ।
तिणि पणरह सेर पिच्यासी, कातिक सुदि तेरसि मासी ।
करि बेलि सरस गुण गाया, चित चतुर पुरिस समझाया ।”

नेमीसुरकी बेल

कविकी चतुर्थ कृति ‘नेमीसुरकी बेल’ है, जिसमें जैनियोंके २२वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और राजुलके जीवनका परिचय और उनकी सुन्दर संक्षिप्त भांकीका दिग्दर्शन मिलता है जो बड़ा ही शिष्टाप्रद है। कविकी इस रचनामें कोई समय नहीं पाया जाता, सम्भवतः वह भी उक्त समयके भीतर या बाद में रची गई होगी।

इस तरह कवि की इन चार रचनाओं का संक्षिप्त परिचय है। कविने अन्य क्या रचनाएँ रचीं, यह कुछ मालूम नहीं होता, पर ज्ञात होता है कि कवि की अन्य कृतियाँ भी जरूर रही होगी। आशा है विद्वज्जन कवि की अन्य कृतियों का पता लगाकर उन्हें प्रकाश में लाने का यत्न करेंगे।

कवि की इन कृतियों की भाषा अपभ्रंश नहीं कही जा सकती; क्योंकि इनमें हिन्दी शब्दोंकी बहुलता के साथ कहीं कहीं कोई शब्द अपभ्रंश और देसी भाषा का पाया जाता है। यह रचना पुरानी हिन्दी का विकसित रूप कहा जा सकता है। रचना साधारण होते हुये भी भावपूर्ण है, और अपने विषय का स्पष्ट विवेचन करती है।

X इस कथा का संक्षिप्त रूप निम्न पद्यमें अंकित है:—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं ।

भाष्वानु देश्यति हसिष्यति पंकजश्री ।

एतद् विचिंतयति कोष गते द्विरेके,

हा, हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥

X हाथु व साह महति महते, पहाचन्द गुरु उयएसते ।
पणदह सहजि असीते अगल सावण मासि छठिखिय भंगल ।
मेघमाला प्रत कथा ।

पं० भागचन्द्र जी

जीवन-परिचय

पं० भागचन्द्रजी ईमागढ़ (ग्वालियर) के निवासी थे। इन्की जाति अं सवाल और धर्म दिगम्बर जैन था। आप 'दर्शनशास्त्र' के विशिष्ट अभ्यासी थे। कहा जाता है कि आप आचार्य निद्यानन्दकी अष्टमहर्षिक अच्छे विद्वान थे। संस्कृत और हिन्दी भाषामें अच्छी कविता करते थे। जैन सिद्धान्तके मर्मज्ञ विद्वान थे। शास्त्र प्रवचन और तत्वचर्चा में आपको विशेष रस आता था। आप मोनागिर (कनिया) क्षेत्र पर वार्षिक मेलेके समय यात्रार्थ जाते थे और वहां शास्त्र प्रवचन तत्वचर्चा और शंका समाधानादि द्वारा धर्मा-मृतकी वर्षा भी किया करते थे। आपके पदसंग्रहका बारीकीसे अध्ययन करने पर आपके जीवनसम्बन्धमें अनेक बातोंके जाननेका साधन प्राप्त हो जाता है और उससे आपके जीवन पर पड़नेवाले प्रभावका भी सहज ही परिज्ञान परिलब्ध होता है। आपकी जैनधर्ममें पूरी निष्ठा, भक्ति और जीवनमें आचार-विचारके प्रवाहका यत्किंचित् दिग्दर्शन होता है।

जिनदर्शन

एक समय आप जिनालयमें जिनमूर्तिके समक्ष अपनी दृष्टि लगाये हुए स्तुति करनेमें तल्लीन थे शरीरकी क्रिया निस्तब्ध थी; परन्तु वचनोसे जिनगुणोंका वर्णन करते हुए कह रहे थे कि हे नथ ! आप दीनराग हैं। संसारमें ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी महिमाका गुणगान कर सके। हे जिन ! आपके दोष और आचरणके विनाशसे अनन्त चतुष्टय उसी तरह प्रवृत्त हुए हैं जिस तरह मेघ-पटलके विघटनसे आकाशमें सूर्यका प्रकाश प्रकट हो जाता है।

वीतराग जिन महिमा थारी,
वरन सकै को जन त्रिभुवनमें।

× × × ×

निज उपयोग आपनै स्वामी,
गाल दिया निश्चल आपनमें।
हे असमर्थ बाह्य निकसनको,
लवन घुला जैसे जीवनमें।
तुमरे भक्त परम सुख पावत,
परत अभक्त अनन्त दुखनमें।

जैसो मुख देखो तैसो है भासत,
जिम निर्मल दर्पन में।
तुम कपाय विन परम शान्त हो,
तदपि दत्त कर्मादि-दहनमें।
जैसे अति शीतल तुषार पुन,
जार ऐत द्रम भारि गहनमें।
अब तुम रूप जथारथ पायो,
अब इच्छा नहि अनकुपतनमें।
भागचन्द्र अमृतरस पीकर,
फिरको चाहै विप निजमनमें।

अर्थात् हे दीनराग जिन ! आपकी महिमाका तीन लोकमें कौन वर्णन कर सकता है क्योंकि वह अनन्त है और दोषाभावके कारण अन्यन्त निर्मल है। हे स्वामिन् ! आपने अपने उपयोगको—ज्ञान दर्शनरूप चैतन्य परिणतिका—अपने ज्ञानानन्द निश्चल रूपमें गाल दिया है—उसीमें रसा दिया है—तन्मय कर दिया है, अतः वह उपयोग अब बाहर निकलनेमें सर्वथा असमर्थ है—वह आत्म-प्रदेशोंमें इस तरह घुल गया है जिस तरह नमक पानीमें घुल जाता है। हे भगवन् ! आपके भक्त अपनी निष्काम भक्ति द्वारा परम सुखी होते हैं किन्तु आपके गुणोंके निन्दक अभक्कजन स्वयं ही अपने कर्तव्यों द्वारा अनन्त दुःखके पात्र बनते हैं, किन्तु आपकी परम उदासीनता—राग द्वेषका अभाव रूप समता—परम दीनरागनाको प्रकट करती है, जैसा सुख होगा वैसा ही दुःखमें झलकना है। दुर्पणकी यह स्वच्छता है कि उसमें रंगीन या विवृत वस्तु ज्यों की त्यों झलकती है। इसी तरह आत्म-दर्पणमें भी वस्तु ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। हे जिनेन्द्र ! आपने कपाय मलको नष्ट कर दिया है। अतः आपको आत्मा परम शान्त है, तो भी वह कर्शानुश्रों के विनाश करनेमें दक्ष है जिस तरह शीत ऋतुमें अग्नि भीषण शीतल तुषार वृक्ष समूहको जलानेमें समर्थ होता है। हे नथ ! अब मुझे आपके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति हुई है इस कारण अब मुझे अन्य देवोंके देखनेकी जरा भी इच्छा नहीं है और यह ठीक भी है, ऐसा कौन अनुप्य होगा जो अमृतको पीकर विषपानकी इच्छा करेगा।

कामना

कविवर कहते हैं कि हे भगवन् ! मुझे आपकी भक्तिकी

तब तक आवश्यकता है जब तक मैं कर्मबन्धनसे न छूट जाऊँ । मैं चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि दोषवादमें (दुस्तरोंके दोष कहनेमें) न जाय, किन्तु मैं मौन रहूँ और सभी प्राणियोंके प्रति मेरा व्यवहार आत्मीय जैसा हो, सबसे हिन मित प्रिय वचन बोलूँ पावन पुरुषोंके गुणोंका गान करूँ, और वीतराग भावकी अभिवृद्धि करनेमें समर्थ हो सकूँ । बाह्य दृष्टिसे परे होकर मैं अन्तर्दृष्टिमें लीन रहूँ और चिरकाल तक स्वरूपानन्दका पान करता रहूँ । हे प्रभो ! यह वरदान मुझे दीजिये । और मेरी बुद्धिको निर्मल बनानेमें सहायक हूजिये ।

कविवर सोचने हैं कि वास्तवमें निष्काम भक्ति कर्मबन्धनको ढीला करनेमें उसी तरह समर्थ है जिस तरह चन्दनके वृक्ष पर मोरके आने पर कृष्णमर्पिक बन्धन ढीले होकर नीचे गिरने लगते हैं । भगवद्भक्तिमें लीन हुआ मानव पाषाणकी प्रतिकृतिरूप उग्र प्रशान्त जडमूर्तिमें अन्तर्गुणोंके पिण्ड उस मूर्तिमान परमात्माके दिव्यरूपको देखता है उन्हींके गुणोंका चिन्तन-आराधन और मनन करता है, वह उसीमें तन्मय हो भक्तिरसका पान करता हुआ हर्षातिरेकसे पुलकित हो उठता है । वह उसी प्रकार प्रसुद्धि होता है जैसे कोई रंक-गरीब व्यक्ति अमूल्य चिन्तामणि रत्नको पाकर खुश होता है । जिसने भक्ति गंगामें स्नान कर निर्मलता प्राप्त की है उसकी सब अभिलषित बांछाएँ पूरी हो जाती हैं । कविवर कहते हैं कि मुझे जिन्य अविचल शिवधामके पानकी उन्कट अभिलाषा थी वह अब अनायास पूरी हो रही है ।

जिन-गिरा-स्तुति और स्वरूपकी भूलक

कविवर केवल जिनभक्त ही न थे किन्तु आपने जिनवाणीकी स्तुति करते हुए उसे मोहनधूलिकी दबाने वाली तथा क्रोधानल (क्रोधाग्नि) को बुझाने वाली प्रकट किया है । भगवानकी वह पावन ध्वनि मुझे बड़े भारी भाग्योदयसे प्राप्त हुई है इतना ही नहीं किन्तु बुधजन रूप केकीकुल जिसे देवकर चित्तमें हर्षित होते हैं; क्योंकि वह वाणी मेरी तत्त्व प्रतीतिका कारण है, और उससे मेरी मिथ्या दृष्टि दूर हुई है । और उसके द्वारा ही मैंने स्वरूपसे परिपूर्ण चैतन्य रूप निज मूर्तिको जड़से भिन्न देखा है, अनुभव किया है इससे ही परमें होन वाले अहंकार ममकार रूप बुद्धिका विनाश होता है, और अब पाप-पुण्य रूप कर्मबन्ध व्यवस्था अत्यन्त दुःख-जनक प्रतिभासित हो रही है और वीतराग विज्ञानरूप आत्मपरिणति सुखद प्रतीत

हो रही है, अब मेरे अन्तरमें समता रस रूप मेघभरी बरस रही है जिससे परपदार्थोंकी चाह भी अग्नि जो मुझे निरन्तर सन्तापित करती थी और जो मुझे कुपथगामी बनाने में सहायक होती थी, वह सहज ही शान्त हो गई, अब स्वात्मोत्थ उग्र निरंजन निराकुल पदसे मेरी प्रीति बढ़ रही है, और मुझे अब दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं निश्चयसे संसार-बन्धनको काटनेमें समर्थ हो जाऊँगा । जैसा कि कविवरके निम्न पद्यसे प्रकट है :—

धन्य धन्य है घड़ी आजकी, जिन धुनि श्रवण परी ।
तत्त्व प्रतीति भई अब मेरे, मिथ्या दृष्टि टरी ॥
जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति, चेतन स्वरस भरी ।
अहंकार ममकार बुद्धि पुनि, पर में सब परि हरी ॥
पाप गुन्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी ।
वातराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी ॥
चाह-दाद विनसी वरसी पुनि समता मेघ भरी ।
बाढी प्रीति निराकुल पदसों भागचन्द्र हमरी ॥

कवि की यह अन्तर्भावना यदि किसी कारण वश मलिन, स्वल्पित और विनष्ट न हुई तो वह दिन दूर नहीं जब वे स्वात्म रस में रमेंगे ही नहीं किन्तु आनन्द विभोर होकर स्वरूपानन्दी बन जायेंगे, अस्तु ।

एक दिन पंडित जी सामायिक से उठे, तब उनकी दृष्टि यथायक एक ऐसे भोगी व्यक्ति पर पड़ी, जो भोगों में मस्त हो रहा था । उन्हें ही अपना सर्वस्व मान रहा था, दिन भर स्त्री के ही पास बैठे रहना और भोगों में अपने को खपा देना ही जिसका काम था, और अन्य किसी भी काम में अपना समय ही नहीं लगाता था । उसे देखते ही पंडित जी सहसा कह उठे मोहके उदयमें इस अज्ञानी जीव की परिणति दुःख-दायक होती है, परन्तु यह जीव अमवश सांसारिक विषयों में इतना तन्मय हो जाता है, कि अपने स्वरूपको भूल जाता है और पर पदार्थोंको अपनाता चला जाता है । पर पदार्थों का परिणामन अपने आश्रित नहीं है यह उनकी प्रतिकूल परिणति को देवकर अत्यन्त आकुलित होता है और रागादि विभाव भावोंका सेवन करता हुआ कर्म-बंध की परम्पराको बढ़ाता हुआ चला जाता है । आत्माके हितके कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, वैराग्यकी ओर दृष्टि प्रसार कर भी नहीं देखता, किन्तु इन्द्रिय-विषयों के संग्रह और उनके भोगनेमें तत्पर रहता है । भोगोंसे उसे जरा भी ग्लानि नहीं होती है ।

और न यही विचार आता है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने भव भोगों को भुजंगके समान जानकर उनका त्याग कर दिया और आत्म-पावना द्वारा स्वपद प्राप्त करने का उद्यम किया है। परन्तु यह यह मोही जीव किन्तु अज्ञानी है, कि अपने स्वभावका परित्याग कर पर-पदार्थों में जो इसकी जाति के नहीं है, इससे अत्यन्त भिन्न हैं उन्हें अपना मान रहा है। उनके वियोगमें दुःख और संयोग में सुख मान रहा है। मैं भी जब अपनी पूर्व अवस्थाका विचार करता हूँ तो मुझे यह भान होता है कि हे आत्मन् ! तूने अपने ये दिन यों ही बिना विवेक के खोये हैं। अनादि से ही मोह मदिरा का पानकर चिर कालसे पर-पद में सोना रहा है, किन्तु सुख कारक उस चिप्पिण्ड रूप आत्म पद की ओर झूक कर भी नहीं देखा, जो अनन्त गुणों का पिण्ड है, बहिर्मुख होकर राग-द्वेषादि के द्वारा कर्मरूपी बीजों का वपन किया है, और उसके परिणामरूप सुख-दुःख सामग्री को देखकर चित्तमें हंमता-रोता रहा हूँ। किन्तु शुक्लध्यानके पवित्र जल-प्रवाहसे कर्मरूप आचव-मल को धोनेका कभी यत्न नहीं किया, और न कर्माविकारों के कारण परद्रव्यों की चाहको ही रोकनेका प्रयत्न किया है, किन्तु मूर्ख परिणामकी वृद्धि करने और विविध वस्तुओं के संकलन करने में ही अमूल्य जीवनको गमा दिया है। यह किन्ने खेद की बात है ! अब भाग्योदयसे अपने स्वरूपका भान हुआ है, इस कारण अब मुझे यह संसार दुःखदायी और शरीर काराग्रहके समान प्रतिभासित हो रहा है इतना ही नहीं किन्तु मुझे अपनी पूर्व अवस्थाका जब जब स्मरण आता है तब तब हृदय पश्चात्तापसे भर जाता है। अज्ञान अवस्थामें होनेवाले पाप मेरे हृदयमें ग्लानि उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितिमें स्व-पदका कैसे अनुभव हो सकता है ? इसमें कर्मकी वरजोरी कारण है। कर्मोदयमें मेरा ज्ञानोपन कहां चला जाता है, जिससे मैं अपने चिदानन्द स्वरभावको भूलकर परमें अपनत्वकी कल्पना करने लगता हूँ।

किन्तु अब भाग्योदयसे जो स्वरूपमें सावधानता प्राप्त हुई है, अन्तःस्वरूपका जो फलकाव हुआ है, अथवा स्व पदकी पहिचान हुई है, वह स्थिर रहे, और कर्मफलकसे उन्मुक्त होनेकी मैं अपनी चिर अभिलाषा पूर्ण कर सकूँ यही मेरी

॥ देखो, पद संग्रहमें कविका निम्न पद—

जे दिन तुम विवेक विन खोये।

भावना है। ऐसा विचारने हुए कविवर स्वरूपमें निमग्न हो गए, उस समय उनकी मुद्रा बड़ी ही शान्त और निश्चल प्रतीत होती थी। कुछ समयके बाद जब उनकी समाधि टूटी तब कविवर कहते हैं कि—

आत्मानुभवकी महत्ता

जब निज आत्म अनुभव आवै, और कछु न सुहवै।
सब रस नीरस हो जाय तत्तच्छिन्न, अक्ष-विषय नहि भावै ॥२॥
गोष्ठी कथा कौतूहल विघटै, पुद्गल प्रीति नभावै ॥२॥
राग द्वेय चाल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे ॥३॥
ज्ञानानन्द सुधारम उमगै, घट अन्तर न सभावै, ॥४॥
भागचन्द ऐसे अनुभवके हाथ जोरि सिग नावै ॥५॥

वास्तवमें स्वानुभवकी दशा विचित्र है वह किन्हीं ज्ञानी पुरुषोंको प्राप्त होती है। उसमें आन्तरिक सुधारसका जो भरना बहता है वह आत्म-प्रदेशोंमें नहीं समाता। वह वचनका विषय भी नहीं है—वचनातीत है, उसमें सुदृष्टि को जो आनन्दानुभवन होता है वह कल्पनाके बाहिर की वस्तु है। यद्यपि उसमें आत्म-प्रदेशोंका साक्षात्कार नहीं होता किन्तु अन्तरमें जो विवेकरस शान्त और निश्चलभावोंमें उद्भित होता है, उसमें आत्म तोषका अमित आनन्द निमग्न है। क्योंकि उस समय मन वचन और शरीरकी क्रिया तीनों ही स्थिर अथवा निर्जीव सी होरही है। केवल शायक रस धीरे धीरे थिरक रहा है। जो वचन अगोचर है। इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिये उसमें आकुलताका भान नहीं होता, किन्तु उसके विघटने ही आत्माकी दशा कुछ और ही होजाती है। ज्ञानीकी यह सूक्ष्मदशा ही उसकी आत्म जागृति अथवा स्वरूप-सावधानी की ओर संकेत करती है।

सेवा कार्य—

पं० भागचन्द्र जीने अपने जीवनमें जो सेवा कार्य किये, उन्होंने उसकी कोई सूची बनाई हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। हां, साहित्यिक सेवा-कार्य भी उन्होंने अपनी धार्मिक भावना-के अनुसार किये हैं। यद्यपि सत्तास्वरूपको पं० जीकी कृति बतलाया जाता है, परन्तु वह उन्हींकी कृति है, इसका निर्याय भगवद्गीताकी पुरातन प्रतियोंको देखे बिना करना सम्भव नहीं है। 'महावीरा अष्टक' उनकी स्वतन्त्र संस्कृत रचना है। जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वे हिन्दीके समान संस्कृत भाषा में सुन्दर पद्य रचना कर सकते थे। इसके अतिरिक्त

उनकी चार कृतियोंके नाम अन्य ग्रन्थ सूचियोंमें उपलब्ध होते हैं—शिखर विलास, उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला, प्रमाणपरीक्षा भाषा और नेमिनाथ पुराण। इनमेंसे प्रमाण परीक्षा टीका उन्होंने ग्वालियर लश्करके जिनमन्दिरमें बैठ कर सं० १९१३ में बनाकर समाप्त की है। अन्य टीकाओंमें उन ग्रन्थोंका रचनाकाल नहीं मिला। फिर भी वे सं० १९१३ से पूर्व या पश्चात्पूर्वी हो सकती हैं। आपके टीका ग्रन्थोंकी भाषा पुरानी हिन्दी है। उसमें व्रज भाषा का तो असर है ही।

अन्तिम जीवन

कहा जाता है कि पण्डितजीको अपने अन्तिम जीवनमें आर्थिक हीनताका कष्ट सहन करना पड़ा था, क्योंकि लक्ष्मी और विद्या का परस्पर वैर है, नीति भी ऐसी ही है कि पण्डितजन निर्धन होते हैं। हां, इसके प्रतिकूल कुछ अपवाद भी देखनेको मिलते हैं। पण्डित जी जहां विवेकी थे,

वहां सहनशील भी थे, उन्होंने दारिद्र्यदेवका स्वागत किया; परन्तु किसीसे धन पानेकी आकांक्षा तक व्यक्त नहीं की, फिर भी प्रतापगढ़ (राजस्थान) के एक उदार सज्जनने जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं रहा उन्हें दुकान आदि देकर उनकी आर्थिक कठनाईका हल कर दिया था। आर्थिक हल होजाने पर भी पण्डितजी में वही सन्तोषवृत्ति अपने उसी रूपमें दीख रही थी। जो सहृदय विवेकीजन होते हैं उनकी परवस्तुमें ममता नहीं होती, वे कर्मोदयसे प्राप्त वस्तुमें ही सन्तोष रखते हैं। पर पदार्थोंमें कर्तृत्व बुद्धि हटने पर तज्जनित अहंकार ममकार भी उन पर अपना प्रभाव अंकित करनेमें समर्थ नहीं हो पाते। अस्तु, आपने कितनी अवस्थामें कब और कहां से देव-लोक प्राप्त किया, यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। पर संभवतः उनका अन्तिम जीवन प्रतापगढ़में ही समाप्त हुआ है। इसका कोई निश्चय कारण ज्ञात नहीं हो सका, होने पर उसे प्रकट किया जायगा।

श्री संतराम बी० ए० की 'सुमागधा'

(ले०—मुनीन्द्र कुमार जैन, ए० ए०, जे० डी०, दिल्ली)

अवन्तिकाके मई १९४६ के अंकमें श्री संतराम बी० ए० की 'सुमागधा' नामक कहानी प्रकाशित हुई है। कहानी को पढ़कर मैं स्तब्ध-सा रह गया। मुझे इस बातका खेद हुआ कि इस कहानीके लेखक श्री संतराम बी० ए० जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और साथ ही यह अवन्तिका जैसी उत्कृष्ट-कोटिकी साहित्यिक पत्रिकामें प्रकाशित हुई है। मैं समझता हूँ कि श्री सुधांशुजीने कार्यमें अधिक व्यस्त रहनेके कारण बिना देखे ही इस प्रकारकी कटु-वचनों और धार्मिक मत-भेदोंसे भरी रचना अपनी पत्रिकामें प्रकाशित कर दी है। मैं इस विषयमें अधिक न लिखकर इस कहानी और इसमें वर्णित लेखक और धर्मान्ध आत्माओंका ही उत्तर यहां देना चाहता हूँ।

श्री संतराम लिखते हैं—'जगत पूज्य भगवान् जिन (जैनधर्म प्रवर्तक) मेरे गृहमें आगमन करेंगे—लेखकका आशय 'जिन' शब्दको लिखनेसे और साथ ही कोष्ठकमें मैं जैन धर्म प्रवर्तक दोहरानेसे भगवान् महावीरकी मुद्रा की ओर है। भगवान् महावीरकी मुद्रा और वेष्ट जहां तक सब लोग जानते हैं बहुत ही सौम्य और चिन्ताकर्षक थी। उनके दर्शनोंसे प्राणी मात्र आकर्षित

होकर धार्मिक उपदेशोंके लिये उनकी शरणमें आ जाते थे। किन्तु धर्म-व्रक्षकी पट्टी आंखों पर बांधकर लेखकने जिस प्रकार आगे जैन साधुओंका वर्णन किया है वह इस प्रकार है—'दिगम्बर-भिच्छुगणने धनवतीके भोज्य-सम्भारकार्यकी व्ययकथा जानकर सदल-बल सुमागधाके रवसुर-भवनमें आगमन किया। नंगे साधु जटाजूटजारी, भस्म विभूषित एवं त्रिकटवदन थे। दम्भके कारण, उनके बदन भयंकर प्रतीत हो रहे थे और मुख तथा चक्षुसे क्रोध-भाव सुस्पष्ट प्रतिभासित हो रहा था.....'

लेखककी जानकारीके लिये मैं यहां पर कुछ मोटी-मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। पहली तो यह कि दिगम्बर साधु न्यूता देने पर किसीके घर जाकर भोजन नहीं करते। दूसरी बात यह है कि नग्न वेषधारी होने पर भी वह जटा-जूट धारण नहीं करते, न ही वह शरीर पर भस्म या राख मलते हैं, साथ ही जैन साधुओंसे अधिक शान्ति किसी अन्य मतके साधुओंके मुख पर नहीं दिखाई दे सकती। इसलिये उनको दम्भी और भयंकर बदनवाला कह कर लेखकने अपनी विशेष बुद्धिका ही परिचय दिया है।

शायद इस कहानीको लिखनेसे पहले ही लेखकके

हृदयमें जैनोंके प्रति द्वेषकी भावना प्रज्वलित हो चुकी थी क्योंकि आगे चलकर वह फिर निन्दनीय शब्दोंमें लिखने हैं—‘इन सब निर्लज्ज, नग्न, मांस-भक्षणके अभ्यास से भैसे की भांति स्थूलकाय हुए सन्यासियोंको देखने ही सुमगधा तुरन्त वस्त्रसे अपने मुखको आच्छादित कर विमर्शभावसे लौट गई...’

ऐसा मालूम होता है कि वृद्धावस्थाके कारण श्री सन्तरामकी बुद्धिमें विकार उत्पन्न हो गया है । क्योंकि उन्होंने जैन साधुओंके लिये निर्लज्ज और मांस-भक्षणके अभ्यासी आदि शब्दोंका प्रयोग किया है । इस विषयमें मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि निर्लज्जताका उदाहरण देवना है तो शैव मन्दिरों और महन्त तथा पुजारियोंकी रास-लीलामें देखो । जो साधू संसार छोड़ चुके हैं वे यदि वस्त्रका त्याग करते हैं तो क्या बुरा है ? क्या हिन्दू धर्ममें बाबाजीकी लंगोटी वाली कहावत प्रमिद्ध नहीं है ? जब लंगोटीको चूहोंसे बचानेके लिये बाबाजीको सारी गृहस्थी पालनी पड़ी थी । लेखकके मार्ग-दर्शनके लिये मैं यहां पर जैन मुनियोंके विषयमें दो संस्कृत श्लोकोंका वर्णन करता हूँ :—

ततो विरक्तो ह्युपवासपूर्व
लोचं द्वितीयादिमास एव ।
कुर्वन्सदा याचनदोषमुक्त-
स्तिष्ठेन्न जेयः स च वंद्यसाधुः ॥

—जो मुनिराज याचनादोषसे रहित होकर और शरीरसे विरक्त होकर उपवासपूर्वक दूसरे तीसरे वा चौथे महीने में सदा केशलोच करते हैं और सदा काल अपने आत्मामें लीन रहते हैं ऐसे साधु वंदनीय साधु कहलाते हैं ।

आदाय वस्त्ररहित जिनशुद्धलिंगं
कुर्वन् रतिं निजपदे रत्नसुखे सदा वः ।
लोके शशो व विमलश्चलतो ह शान्त्यै ।
साधुं नमामि सकलोन्द्रियाविकारम् ॥

—जो मुनिराज सब प्रकारके वस्त्रोंका त्यागकर भगवान् जिनेन्द्र देवके शुद्ध लिंगको धारण कर अपनी आत्मामें वा आत्मजन्म सुखमें लीन रहते हैं और समस्त संसारमें शांति स्थापना करते हुए चन्द्रमाके समान निर्मल अवस्था धारण कर विहार करते हैं ऐसे समस्त इन्द्रियोंके विकारों रहित उन साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ ।

आगे चलकर सन्तराम लिखते हैं—‘यदि ये लोग साधु हैं तो फिर असाधु कौन है ? ये सकल शृंगहीन पशु अपने गेहमें भोजन करते हैं । ये मनुष्य नहीं हैं । इसलिए पुरवा-

सिनी महिलाएं’ इनको देखकर लज्जित नहीं होती । इन जैसे दुर्जनोंके प्रति यदि भक्ति रखने हैं, तो कहना पड़ेगा कि हमने अयोग्य पात्र को भक्ति समर्पित की है । यह वैसा नियम है ? जो व्यक्ति भोजनका त्याग नहीं कर सकता, वह वस्त्रका त्याग कैसे करता है ? इन पशुओंकी जिस देश में पूजा होती है वह देश परित्याज्य है ।’

इस विषयमें तो इतना ही कहना उचित है कि संतराम जैसे लेखकों को जो अन्य सम्प्रदायके साधुओंके प्रति शृंगहीन पशुओं जैसे विशेषणोंका प्रयोग करते हैं; अपनी विषैली रचनाओंसे हिन्दी साहित्यको गंदा करनेसे अच्छा तो यह है कि या तो वह किसी धर्म विशेषके प्रचारक बनकर स्टेज पर जाकर अपनी बेसुरी आवाज सुनायें या अवतिका जैसी पत्रिका का आश्रय छोड़कर किसी बाजारू पत्रिकामें ऐसे लेख लिखें । मेरी समझमें नहीं आता कि किस प्रकार एक विद्वान् लेखक दूसरे धर्मको बिना जाने इतनी निम्न भाषामें उसका अपमान कर सकता है । उन्हें जानना चाहिए कि:—

पृथ्वीशिलातृणमये शयनं प्रकुर्वन्
यः स्वात्मसौख्यवष्टिते स्वपदे सदा वै ॥
जाग्रतया सुखकरेऽखिलविश्वकार्ये ।
गुप्तोऽस्ति शान्तिनिलये स यतिः प्रपूज्यः ॥

—जो मुनिराज पृथ्वीपर, वा घास फूसकी शय्या पर शयन करते हैं आत्माको मोक्षरूप सुख देने वाले समस्त कार्योंमें सदाकाल जगते हुए और शान्तिके परमस्थान ऐसे अपने आत्मामें लीन हुए जो मुनिराज अपने आत्माके अनंत सुखस्वरूप शुद्ध आत्मामें सदा काल शयन करते रहते हैं ऐसे वे मुनिराज सदा काल पूज्य माने जाते हैं ।

यावद्वलं मम तनौ प्रविहाय लाभ
स्थित्वा करोमि निजपाणिपुटेऽल्पभुक्ति ।
स्थानत्रिकेऽतिविमले निजशुद्धभाव
ध्यायन् स एष कथितः स्थितमुक्तसाधुः ॥

—मेरे शरीरमें जबतक बल है तब तक मैं लोभको छोड़कर तथा खड़े होकर अपने करपात्रमें थोड़ा सा भोजन करूंगा, तथा वह भी तीनों स्थानों की शुद्धि होने पर करूंगा और उस समय भी अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका चिंतन करता रहूंगा । इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेवाले साधुओंके स्थितिभोजन नामका उत्तम गुण होता है ।

दृग्बोधवृत्तममतादिविचर्द्धनार्थ ।

कुर्वन् यथोक्तसमये च क्लृप्तमुक्ति ।

लीनोऽस्थि यो ह्यनुमः स मुनिश्च वंशः ॥

वे मुनिराज अपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और समता आदि गुणोंकी वृद्धिके लिये शास्त्रोंमें कहे हुए नियत समय पर एक ही बार आहार लेते हैं। वे मुनिराज सूर्योदय से तीन घड़ी तक आहार नहीं लेते, सूर्य अस्त होने के तीन घड़ी पहले तक आहारसे निवृत्त लेते हैं और मध्यकालमें सामायिकका समय छोड़ देते हैं। शेष किसी एक ही समयमें आहार लेते हैं। तथा परम पवित्र ऐसे अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमें लीन रहते हैं। ऐसे वे उपमारहित मुनि वंदनीय गिने जाते हैं।

यदि इतनेमें भी सन्तरामजी की यह समझमें नहीं आता कि क्यों भारतकी २० लाख जनता जैनधर्मके प्रति श्रद्धा रखती है और क्यों बुद्धधर्मसे हजारों वर्ष पहले आरम्भ होनेसे आज हजारों वर्ष बाद तक जैनधर्म और उसके सिद्धांत भारतमें जीवित हैं तो हम उनकी बुद्धि पर केवल खेद प्रकट कर सकते हैं। साथ ही हम उन्हें मित्रवत् सलाह देते हैं कि जिस देशमें चारित्र्यचक्रवर्ती आचार्य शांति-सागर जैसे धर्म दिवाकर जैन साधु हों वह देश परित्याज्य नहीं है बल्कि पूजने योग्य है।

धर्मद्वेषकी दृष्टि से ही नहीं किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे भी मैं सन्तरामजी को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जैसा लिखा है... जो सफल भिक्षुगण प्रभावशाली हैं और शून्य मार्गसे विचरण कर सकते हैं केवल उन्हींको निमंत्रण—शलाका—पत्र प्रदान करो।

सम्पादकीय नोट

इस लेखक लेखकने सन्तरामजीकी जिस भारी भूलका दिग्दर्शन कराया है वह निस्सन्देह अक्षम्य भूल है। कहानीके शब्दोंको पढ़नेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सन्तरामजीने जैनधर्म और उसके साधुओं पर घृणि, निन्द एवं असत्य आरोप कर अपनी कुत्सित मनोवृत्तिका परिचय दिया है। उक्त टिप्पणी लिखनेके पश्चात् हाल ही के जैन गजट अंक ३५ में आपका प्रकाशित क्षमायाचना पत्र देखनेमें आया। जो इस प्रकार है:—

‘सुमागधा’ कहानीके लेखकका क्षमा याचना पत्र

प्रिय श्री पाटनीजी,

आपके वकील श्रीशिवनारायण शंकर द्वारा भेजा हुआ आपका नोटिस मिला, पटनाकी मासिक पत्रिका ‘अवतिका’ के मई अंक में प्रकाशित ‘सुमागधा’ शीर्षक मेरे लेख से आपको और कई अन्य दिगम्बर जैन सम्प्रदायके भाइयों को दुःख हुआ, इसका मुझे बड़ा खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने यह लेख किसी दुर्भावनासे प्रेरित होकर नहीं लिखा। इसमें मेरा उद्देश्य किसी महापुरुषको बदनाम करना या उसके अनुयाइयोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था। उनके प्रति स्वभावतः वही मेरे मन में सम्मान और आदर बुद्धि है।

आप लोगों को मेरे लेख से जो कष्ट हुआ है उसका मुझे बड़ा खेद है। भगवान महावीर क्षमा के अवतार थे, आप अपने को उनका अनुयायी मानते हैं इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि आप भी इस भूलके लिये क्षमा करदेंगे। मैंने

ऐसा वर्णन केवल तिलस्मी उपन्यासोंमें ही शोभा देता है। क्योंकि बौद्ध साहित्यमें तो प्रामाणिक रूपसे किसी भी साधुने शून्य मार्गसे विचरण किया नहीं। हां यदि लेखक की बुद्धि इस कार्यको सम्भव बना दे तो ऐसा हो सकता है।

इसीप्रकार... दिव्य-शक्ति संपन्न भिक्षुगण कोई कनक-पत्र पर आरोहण कर सौरभ विस्तार करने-करते आगमन करने लगे।

लेखक ने ऐसा बौद्ध साधुओंके सम्बन्धमें लिखा है, मुझे इस पर और भी अधिक तरस आता है। निस्पृह और निर्विकार बौद्ध साधुओंको भी सम्प्रदाशाली और जादूकी शक्ति वाले बताकर लेखकने अपनी बुद्धिका ही चमत्कार दिखाया है।

मेरी समझमें नहीं आता यदि लेखकका उद्देश्य केवल एक कहानी ही लिखना था तो पृष्ठ ४६६ पर बौद्धधर्मके सम्बन्धमें व्याख्यान देनेका क्या अर्थ है। इससे पूर्णतया प्रकट होता है कि लेखकने कहानीको कहानीकारके दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धर्मद्वेष फैलाने और अपने मनकी निम्न हवस को शब्दोंमें व्यक्त करनेकी इच्छासे ही यह त्रुटिपूर्ण भ्रामक और अपवादी लेख लिखा है।

मैं अवतिकाके पाठकोंके साथ-साथ सम्पादक-मंडलका ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यदि वास्तवमें वह एक विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका का ही संचालन करना चाहते हैं तो इस प्रकारके लेखोंको जिनसे किसी धर्म पर आरोप फैलानेका अवसर मिले कदापि अपनी पत्रिकामें स्थान न दें।

‘अवतिका’ के सम्पादकको भी इस अनजानेसे होनेवाली भूल के लिये खेद प्रकाशित कर देने के लिये लिख दिया है।

आपका सन्तराम

उक्त क्षमा पत्रमें लेखकने कहीं भी अपनी भूलको स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है। और न यही बतलाया गया है कि मुझसे कहां और किन किन शब्दोंकी भूल हुई है? पत्रमें उनका कोई संकेत नहीं किया गया। और न उनका यथा स्थान परिमार्जन करनेका ही प्रयत्न किया गया है। ऐसी स्थितिमें क्षमा याचना पत्रका कोई महत्व नहीं है जब तक कि लेखक की बुद्धिका सुधार नहीं हो जाता, और कहानीमें प्रयुक्त हुए अशिष्ट एवं अभद्र शब्दोंको जो जैन मुनियोंकी घोर निन्दाके सूचक हैं और जो जैन समाजके हृदयको उत्पीड़ित करने हैं वे, अनजानेमें नहीं लिखे गये। किन्तु जान बूझ कर प्रयुक्त किये गए हैं। ऐसी स्थितिमें लेखक जब तक उनका उचित प्रतीकार अपनी कहानीमें नहीं करता, और न उनकी जगह पर दूसरे सुन्दर शब्दोंको अंकित करनेकी योजना ही प्रस्तुत करता है। तब तक लेखकका क्षमा-याचना पत्र कुछ अर्थ नहीं रखता। वह तो गोलमाल करने जैसी बात है। आशा है सुमागधा कहानीके लेखक अपनी भूलको स्पष्ट स्वीकार करते हुए कहानीमें प्रयुक्त अशिष्ट एवं अभद्र शब्दोंका परिमार्जन करने हुए उनका सुधार प्रकट करेंगे। अन्यथा हमें उचित प्रतिकारके लिये बाध्य होना पड़ेगा।

सन्त-विचार

[पं० भागचन्द्रजी]

सन्त निरन्तर चिन्तित ऐसैं, आत्मरूप अवाधित ज्ञानी ॥
रोगादिक तो देहाश्रित हैं, इनतैं होत न मेरी हानी ।

दहन दहत ज्यों दहन न तदगत, गगन दहन ताकी विधि ठानी ॥१॥
वरणदिक विकार पुद्गल के, इनमें नहिं चैतन्य निशानी ।

यद्यपि एक क्षेत्र अवगाही, तद्यपि लक्षण भिन्न पिछ्छानी ॥१॥
मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवत लीला ठानी ।

मिलौ निराकुल स्वाद न यावत, तावत परपरनति हित मानी ॥३॥
भागचन्द्र निरद्वन्द्व निरामय, भूरति निश्चल सिद्ध समानी ।

नित अकलंक अवंक शंक विन, निर्मल पंकविना जिमि पानी ॥४॥
सन्त निरन्तर चि०.....

कोप्पलके शिलालेख

(श्री पं० बलभद्र जी जैन)

भारतीय साहित्यमें कोप्पम् या कोप्पणका अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। यह नगर १३वीं शताब्दीमें सुप्रसिद्ध तीर्थ था और एक महानगरके रूपमें इसकी चारों ओर ख्याति थी। शताब्दियों तक यह जैनधर्मका प्रसिद्ध केन्द्र रहा। इस नगरके सम्बन्धमें आधुनिक विद्वानोंमें काफी मतभेद पाये जाते हैं। डॉ० फ्लीट आदि पुरातत्ववेत्ता विद्वानोंके मतसे यह स्थान खिद्रापुर या खेद्रापुर होना चाहिये, जो कोल्हा-

पुरसे आग्नेयकोणमें ३० मील दूर है और कृष्णानदीके तट पर स्थित है। उन्होंने अपना यह मत एक तामिल शिलालेखके आधार पर बनाया है। उस शिलालेखमें दो पद आये हैं—

नोट—इस लेख के लिखनेमें मुझे 'The Kannad inscriptions of Kopbal by Mr. C. R. Kaima-Garita' से बहुत सहायता मिली है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

-Krishnam Charles

(१) लेख्य म-तीर्थ (बड़ा तीर्थ) और (२) पेरि-गरई (महानदीका तट) । इन दो पदोंकी दृष्टिसे डॉ० पर्ल टके मतानुसार खिदापुर ही कोप्पम् हो सकता है; क्योंकि यहां कोपेश्वरका प्राचीन मन्दिर भी है और यह कृष्णानदी-के तट पर भी अवस्थित है ।

किन्तु आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता विद्वानोंकी सम्मतिमें यह कोप्पम् खिदापुर न होकर कोप्पल या कोपवल हो सकता है । उनकी यह सम्मति कुछ अधिक ठोस प्रमाणों पर आधारित प्रतीत होती है । एक तो यह कि कोप्पम्के सम्बन्धमें एक जो यह पद आया है पेरारु अर्थात् यह नगर महानदीके तट पर अवस्थित था । किन्तु यह महानदी कृष्णा या तुंगभद्रा न होकर हिरेहल्ल होनी चाहिये, जिसका स्वयं अर्थ है महानदी, जिसके दायें तट पर यह कोप्पल नगर बसा हुआ है । दूसरे कोप्पम्के साथ एक ऐतिहासिक घटनाका भी सम्बन्ध रहा है । वहां पर चोल और चालुक्योंका प्रसिद्ध युद्ध हुआ था । इस दृष्टिसे भी कोप्पल ही वह स्थान हो सकता है । यहां पुरातत्त्वकी सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिससे उसकी प्राचीनता असंदिग्ध हो जाती है । कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी इस सम्बन्धमें मिले हैं जो अत्यन्त रोचक है । 'चामुण्डरायपुराण' और कवि रत्नके 'अजित पुराण'में कोपणका उल्लेख आया है । उस उल्लेखके अनुसार कोपण किसी पहाड़ीके निकट बसा हुआ था और नगरमें ७७२ वसतियां (मन्दिर) थीं । यह बात भी कोप्पल या कोपवलके ही पक्षमें अधिक संगत जान पड़ती है; क्योंकि कोपवलके निकट इन्द्रकिला या अजुनशिला नामक एक छोटी सी पहाड़ी है । यहां कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनमें कोपवलके विभिन्न मन्दिरोंके लिये भूमि-दानका निर्देश है । इन सब प्रमाणोंसे यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि कोप्पल या कोपवल ही वास्तवमें ऐतिहासिक कोपण है ।

कोप्पल हिरेहल्लके बायें तट पर बसा हुआ है । यह तुङ्गभद्रा नदीकी एक सहायक नदी है । इसके आसपास सम्राट् अशोकके कई शिलालेख मिलने हैं, जिससे इस नगरका ऐतिहासिक महत्व बहुत बढ़ जाता है । स्वयं कोप्पल-के उपनगर गविमठ और पल्लिकुण्डुमें ऐसे दो शिलालेख मिले हैं । इसी तरह कोप्पलसे १४ मील दूर मस्कीमें और पूर्वकी ओर १४ मील दूर इरागुडीमें भी अशोकके शिलालेख मिलते हैं । इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोप्पल

किसी समयमें एक समृद्ध नगर था और इसके महत्वने मौर्य सम्राट् अशोकका भी ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया था । इसके आस-पासमें कुछ ऐसे समाधिस्थल तथा दूसरी पुरातन चीजें मिलती हैं, जिनका सम्बन्ध उनके नामोंके कारण मौर्यकाल या मौर्य शासकोंसे जोड़ा जाता है । यदि ऐतिहासिक तथ्यका इस मान्यतामें थोड़ा-सा भी लेश हो तो निश्चय ही कोप्पलका पुरातत्त्व आजसे २२ सौ वर्ष पहले तक पहुँच जाता है और इस प्रकार यह मान लिया जा सकता है कि कोप्पल प्रागैतिहासिक कालसे दक्षिणका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यह निश्चित रूपसे एक महानगर और महातीर्थ या आदि तीर्थ था ।

यहां कुछ शिलालेख दिये जा रहे हैं, जो मूलतः कनडी में हैं । इनसे जैन इतिहास की कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है ।

शिलालेख नं० १

यह लेख चन्द्रवण्डो शिलापर खुदा हुआ है । इसमें समृद्ध कोपणके चन्द्रसेनदेवके शिष्य गुरुगल भण्डय्यकी निषधिकाका उल्लेख है । संभवतः यह शिलालेख ईसाकी १३वीं शताब्दीका है । शिलालेख इस प्रकार है—

- (१) श्री कोप्यनड
- (२) चन्द्रसेन देव
- (३) र गुडु गुरु गल
- (४) भण्ड (य्य) न नि—
- (५) विद्धि

शिलालेख नं० २

यह शिलालेख भी पूर्व शिलालेखकी तरह चन्द्रवण्डो शिलापर उत्कीर्ण है । इस पर शक सं० ८०३ पड़ा हुआ है । इसमें लिखा हुआ है कि कुन्दकुन्द शाखाके एक चट्टुगढ भट्टारकके शिष्य सुप्रसिद्ध सर्वनन्दी भट्टारक यहाँ आकर विराजे, इस ग्रामका उन्होंने बड़ा उपकार किया; इस पवित्र भूमि पर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और अन्तमें यहीं उन्होंने समाधिमरण किया ।

इस शिलालेखकी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें पूर्वकी चार पंक्तियाँ कनडी गद्य में हैं और अन्तिम दो पंक्तियाँ संस्कृतके आर्याङ्गन्द् में हैं । शिलालेख इस प्रकार है—

१—स्वस्ति श्रीशक वर्ष ऐश्वर्य-नुर मुरानेय वर्ष-

२—दण्ड कुन्दकुन्दान्वयड इक चट्टुगढ-भट्टारक शिष्यर

३—श्री सर्वनन्दि भट्टार-इल्ल इलडु (उ) पगन तीर्थक्कम उपका-

४—पल-कलन-तपंगेयडु सन्यासनन नोन्तु मुडिपिडर

५—अनवरत शास्त्र दान प्रविमल-चरित्र-जल धारैश्चित्रम्

६—दुरित निदाघ विघटम् कुर्यात् श्री सर्वनन्दीन्द्रः मंगलम्

अर्थ—समृद्ध शक संवत् ८०३ में कुन्दकुन्दान्वयी एक चट्टुगड भट्टारकके विख्यात शिष्य सर्वनन्दि भट्टारकने यहाँ पधारकर, इस नगर और इस पवित्र भूमि (तीर्थ)का महान् उपकारकर, बहुत कालतक यहाँ तपश्चरणकर संन्यास मरण किया।

श्री सर्वनन्दीन्द्र अपने अनवरत शास्त्रदान और विशुद्ध चरित्रके द्वारा पापोंके आतापको दूर करें और मंगल करें।

शिलालेख नं० ३

यह शिलालेख पूर्वके दो लेखों की तरह चन्द्रवण्डी पर खुदा हुआ है। इसमें श्री अप्यप्सन अजल। इससे आगे का भाग स्पष्ट नहीं पढ़ा जाता। इसमें जिस व्यक्तीकी चर्चा है, उसका सम्बन्ध ६वीं शताब्दी से है।

शिलालेख नं० ४

यह लेख भी चन्द्रवण्डी चट्टान पर है। इसमें मूलसंघके सेनगणान्वयी... भट्टारकके भक्त, चोळ वोडेयनकि सेट्टिके पुत्र पदनस्वामी पायळलकी निपधिका का उल्लेख है। यह तेरहवीं शताब्दी का है। शिलालेख इस प्रकार है—

- १—श्रीमत् मूल संघ
- २—सेनगण... (द) व भट्टार—
- ३—र वर (गुडु) (चो)क-वो—
- ४—डेयनकि सेट्टिय मग—
- ५—प... हन स्वामी पाय (क)—
- ६—(अ) न निषधि

शिलालेख नं० ५

यह शिलालेख पल्लिकुण्डुके पश्चिममें चंदोवेदार एक चट्टानके नीचे उत्कीर्ण है। इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर देवेन्द्रकीर्ति भट्टारकके प्रिय शिष्य वर्धमानदेवने छाया-चन्द्रनाथ स्वामी की एक प्रतिमा उत्कीर्ण कराई थी यह लेख अठारहवीं शताब्दीका प्रतीत होता है। इस शिलालेखके बिस्कुल निकट दाईं ओर एक आलेमें एक जैनसाधुकी

खड्गासन प्रतिमा है। जिनके सिरके ऊपर तीन छत्र हैं। उस आलेके दोनों ओर उड़ती हुई मोरपिच्छी हैं। शिलालेखकी नकल इस प्रकार है—

१—श्रीमच्छाया-चन्द्रनाथ स्वामी... ना (थ)

२—श्रीमद्वेन्द्रकीर्ति भट्टारकरा —

३—वर प्रिय शिष्य रह वर्धमानदेवक निड्डिसिधरु

शिलालेख नं० ६

यह शिलालेख पल्लिकुण्डु पहाड़ी पर अशोकके शिलालेखके बिल्कुल निकट खुदा हुआ है। इसमें यह बताया है कि चंदा ने यहाँ पर पूज्य जटासिंहनन्दी आचार्यके चरण स्थापित किये थे। शिलालेखके ऊपर दाईं ओर आचार्य महाराजके चरण अंकित हैं। इनका समय लगभग ७वीं शताब्दी है। शिलालेखका बाईं ओरका भाग इस प्रकार पढ़ा गया है—

१—जटासिंहनन्दि आचार्य पादत्र

२—च (म्) वय्यम् मिडोम

शिलालेख नं० ७

यह शिलालेख पल्लिकुण्डु पहाड़ी की दक्षिण गुफाकी छतमें खुदा हुआ है। इसका सम्बन्ध (पश्चिमी चालुक्य-वंशी) विक्रमादित्य नरेशसे है। शिलालेखसे प्रतीत होता है कि यह विक्रमादित्य पंचम था (सन् १००६ से १०१७)। इसमें इस बातका उल्लेख है कि सुप्रसिद्ध आचार्य सिंहनन्दि-तम्माडिगलने एक मास पर्यन्त इंगिनीमरण धारण किया और इस समयमें श्री सिंहनन्दी अन्न, मत्तिसागर अन्न, नरलोकमित्र और ब्रह्मचारी अन्नने उनकी वैयावृत्य की। स्वामी कुमारने इस अवधिमें जिन-विम्बकी पूजा की। सिंहनन्दाचार्यके समाधिकरणके पश्चात् कल्याणकीर्तिने जैन शासन चलाया। इनका सम्बन्ध बिच्छुकुण्डकी नागदेव-वसदि से था और यह देशिक गण और कुन्दकुन्दान्वयके थे और इन्होंने चान्द्रायण जैसे व्रत किये थे। उनकी देशनासे अनेकोंने कर्म किये (?) उनके पश्चात् इण्डोलीके रवि-चन्द्राचार्य आचार्य-पदपर आसीन हुए। उनके शिष्योंमें गुणसागर मुनिपति, गुणचन्द्र-मुनीन्द्र, अभयनन्दी मुनीन्द्र माघनन्दी, जिनकी ख्याति गणदीपकके रूपमें थी, थे।

इस लेखसे यह भी पता चलता है कि मुनि कल्याण कीर्तिने उसी स्थान पर एक जिन-चैत्यका निर्माण कराया था, जहाँ सिंहनन्दाचार्यने कठोर तप किया और निधनको प्राप्त हुए थे। उन्होंने बिच्छुकुण्डी ग्राममें शान्तिनाथ भगवान्

की प्रतिमा विराजमान कराई । इस लेखका जो भाग कनड़ी में है, वह छन्दोबद्ध है । प्रथम दो और अन्तिम तीन पाद काण्ड छन्द में हैं और तीसरा शादूलविक्रीडितमें है ।

शिलालेख इस प्रकार है—

- १—स्वस्ति श्री विक्रमादित्यन प्रथम-राज्यङ्गु श्री सिंहनन्दी-तम्माडिगल इंगिनीमर (न) म्
- २—ओडु टिंगलिम् साधिसिडोर श्री सिंहनन्दी-अन्नानु (म्) मतिसागर अन्नानुम् नरलो-
- ३—कामित्रानुम् ब्रह्मचारि-अन्नानुम् नलवारुम् विनयम् (गे) यडोर स्वा (मि) कुमारानु
- ४—पोसदु जिनविम्बमम पूजिसे डिदिजर्व-विच्छुकुण्डेयोल निरिसि जागङ्ग-इसेलिडानागदेवन वसदिय क-
- ५—ल्याणकीर्ति कीर्तिसे नोन्तम् इम गहनमो निरि-सिदान-
- उत्तुंग अद्रियमेगे सिंहनन्दाचार्यम् वण्ड-इंगिनीमर-
- ६—णम् गेयडोडा संगडे कल्याणकीर्ति जिनशासनमम मोडल-इन्दिन्तअलवट्ट देसिग-गण-श्रीकौण्ड-कुण्डान्वया
- ७—स्पदम् आचार्यर वर्य-वीमर अनघ चान्द्रायणाधीउरो पोडव-इलदन्त-अवरि (म्) वालिकके पलरुम्
- ८—कर्म-क्षयंगेडार-अरुदने म्वेम्बालि किट्ट सन्डा रविचन्द्रा-चार्यर इण्डोलियोल गुण-
- ९—सागर मुनिपतिगल गुणचन्द्र मुनीन्द्रर, अभयन्दि मुनीन्द्र—गणदीपकर-इनिसिड माघनन्दिगल नेगाल डार इरवरुम् क्र-
- १०—मडिण्डम् कडु-तापम् इंगिनी-मरणडोल-ओडालम् तवे नोण्टु सिंहनन्दाचार्यर मूडि पिडेडे (योल) वे दाङ्गम् पादेदिरे माडिखी जिनेन्द्र चैत्यालयमम्
- ११—अतिशयडे शान्तिनाथन प्रतिष्ठेयम् विच्छुकुण्डे-योल मडि महोन्नम धर्म कार्यडिम् वसुमति योल कल्याणकीर्ति-मुनिपर नेगालडार

शिलालेख नं० ८

यह शिलालेख ग्रामके वेंकटेश-गुडीमें खड़े शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है । इसका सम्बन्ध विजयनगर-नरेश कृष्णदेव-रायसे है । इसमें भण्डरड अप्यार सय्यके पुत्र भण्डरड तिम्मप्पय्य द्वारा दिये हिरिय सिन्डोगी ग्राम (जो कोपण की नामांमें स्थित है)के दानका उल्लेख है ।

इस लेखमें शक सं० १४४३ वृष वैशाख शु० १ है ।

शिलालेख इस प्रकार है—

- १—शुभ मस्तु स्वस्ति श्री जयाभ्युदय-शा-
- २—लिवाहन शक वर्ष १४४३ नेय वृष
- ३—संवत्सरड वैशाख सु १ तु श्रीमन्म-
- ४—हाराजाधिराज राज-परमेस्वर श्री वीर कृष्ण-
- ५—राय-महारायर् पृथ्वी-राज्यम् गेपुत्तम थिरकुलु
- ६—भण्डरड अप्यारसय्यनवर मक्कलु भण्डरड तिम्म-
- ७—(व्या) नवस कोपनड चेन्न-केशवदेवरिगे समर्प-सिडड ग्रा-
- ८—मड धर्म-शासनड क्रमवेन्तेण्डरे नामगे कृष्णराय महा-
- ९—रायर् नायकतनके पालिसिड कोपनड सीमे-ओलग-
- १०—ण हिरिय (सिण्डो) गी ग्रामवणु देवर अमृतयादि अंग-
- ११—रंग-वैभोग मासोत्सव मुन्तड देवर सेवगे हिरिय-
- १२—सिण्डोगिय-ग्रामवणु समर्पि सिदेवगि अ सिण्डो-गाय-ग्रा-
- १३—मके अवर ओवर तप्पिड वरु तम्म मातृ पितृ गलन्नु वाराण-
- १४—सियल्लिवधेय मडिड पटक्कके होहार सहस्र कपिलेय-
- १५—नु वधेय मडिड पट (क) क्के होहार इम् (ड) कोट्ट सिण्डोगिय-
- १६—ग्रामड धर्म शासन
- १७—से २१ पङ्क्ति तकके अक्षर पदे नहीं जासके हैं ।

शिालेख नं० ९

यह शिलालेख एक जैन मूर्तिके सिंहासनके नीचे खुदा हुआ है । यह मूर्ति कोप्पलमें मिली थी और अब नवाब-सालारगंजके संग्रहालयमें सुरूर नगरमें है श्री नरसिंहाचार्यके मतसे यह मूर्ति कोप्पलके चतुर्विंशति तीर्थंकर वसतिमें मिली है ।

इस शिलालेखके अनुसार वोपन्न, जो इम्मेभर पृथ्वी गौड़ से उत्पन्न हुआ था और समृद्धकोपणतीर्थकी उसकी प्रियभली मालन्वे, जो सुप्रसिद्ध रायराजगुरु मण्डलाचार्य माघनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीकी प्रिय शिष्या थी, इन दोनोंने कई धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पन्न होनेके अवसरपर चौबीस तीर्थंकरोंकी प्रतिमा मदनदण्ड नामक द्वारा निर्मित वसतिके लिए समर्पित की । यह वसति मूलसंघके देशियगणसे

सम्बन्धित थी।

इस चौबीसीमें मूल नायक प्रतिमा भ० पार्श्वनाथकी है और प्रभामण्डल नेईस तीर्थंकरोंके चारों ओर बहुत साधारण ही है। नीचे की ओर धरणेन्द्र और पद्मावतीकी मूर्तियां हैं।

शिलालेख इस प्रकार हैं—

स्वस्ति श्री मूलमंघ देशिय गण्ड मदन-दण्ड नायक मडिसिडा व (सदि) गो-रा—

२—य-राजगुरु मण्डलाचार्यरप्पा श्रीमद् माघनन्दी-सिद्धान्त चक्रवर्ति गलप्रि (य गुडगुलु) श्री कोपण।

तीर्थं इम्मेयर (प्रिथ्वी) गौदान प्रियांगने मालव्वेगे पुटिद सुपुत्रारु वोपन्न-तम...ञ्ज.

४—लि-मुक्यवमी इ (ल) नोंपिगेयु चौबीस तीर्थंकर मडिसी कोटर मंगल महा श्री श्री श्री

शिलालेख नं० १०

यह शिला लेख भी कोप्पलमें प्राप्त एक जैन प्रतिमाके सिंहासनमें खुदा हुआ है। यह प्रतिमा भी नवाव मालार जंगके संग्रहालयमें है।

इस शिलालेखमें बताया गया है कि यह पंचपरमेष्ठियों की प्रतिमा अचलमके पुत्र देवना द्वारा निर्मित हुई थी। यह एरम्बरंग नामक राजधानीके कुलगिरि सेनावो थे और जो मूलमंघके देशियगणसे सम्बन्धित पुस्तक गच्छुकी इंगलेश्वर शाखाके माधवचन्द्र भट्टारकके प्रिय शिष्य थे, धार्मिक अनुष्ठानोंके कारण यह सिद्धचक्रड नौम्पी और श्रुतपंचमी नौम्पी कहलाते थे। इन अनुष्ठानोंका विवरण श्री नरसिंहाचार्यने अपनी रिपोर्टमें इस प्रकार दिया है:— सिद्धचक्र नौम्पी सिद्धोंके स्मरण रक्खा जाने वाला एक व्रत है और श्रुतपंचमी नौम्पी एक व्रत है -- जो जैन शास्त्रोंके उपलक्षमें ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको रक्खा जाता है।

इस मूर्तिमें अर्हन्त, सिद्ध-आचार्य उपाध्याय और साधु

उन पंचमेष्ठियोंका रूप है। इसमें केवल अर्हन्त परमेष्ठीके सिर पर छत्र सुशोभित है किन्तु यहां चतुर्विंशति तीर्थंकर प्रतिमाकी तरह छत्रमय नहीं है।

वेदीमें सिद्धचक्र भी प्राप्त हुआ है, जो वर्गाकार पीतल का है। इसमें आगेकी ओर जल निकलनेके लिए एक नलिका है। इसका मध्य भाग पटेका पुष्पकी भांति मुड़ा हुआ है और अष्टकोणका है। मध्यमें और एकांतरवर्ती चार कोणों पर लघु प्रतिमाएँ अंकित हैं। मध्यमें अर्हन्तदेव विराजमान हैं पृष्ठकोण पर सिद्ध दांई और आचार्य, बांई और साधु और सामनेकी ओर उपाध्याय परमेष्ठी आसीन हैं। इस गोलाकारमें बीच-बीचके बचे हुए चार कोणोंमें सिद्ध भगवान् बांई और तप, दांई और दर्शन, उपाध्यायकी बांई और चरित्र और दांई और ज्ञान है। इन पंचपरमेष्ठियोंके आदि अक्षरोंसे ं बनता है। ंकारमें जिस प्रकार पांच प्रतिमाओंका प्रतिनिधित्व है। उसी प्रकार पंचतीर्थ नामक जैन पूजामें भी इन्हीं पंचपरमेष्ठियोंका प्रतिनिधित्व होता है। जैनोंकी पूजामें एक और बात सामान्यतम पाई जाती है कि चौबीस तीर्थंकरोंका प्रतिनिधित्व संगमर्मरके चतुर्विंशपट्ट या चौविस्त्रतमें मान लेते हैं।

शिलालेख इस प्रकार है—

१—स्वस्ति श्री मूलसंघ देशियगण पुस्तक गच्छु इंगले

२—श्वरड बाजिम माधवचन्द्र भट्टारकर गुडु श्रीम-

३—द-राजधानी पत्तनम इरंवरोय कुल (गिर) सेनावो

४—व अचल (यवर) माग देवननु सिद्धचक्रड नौनोंपि श्रु-

५—तपंचमी-नोम्पिने मडिसिडा पंच परमेष्ठिगल प्रविमे

६—मंगलम्

इस प्रकार कोप्पल के इन शिला लेखों से कोप्पल या कोपवाल की महत्ता का स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं। आशा है विद्वान अपनी नवीन खोजोंसे उक्त विषय पर प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे।

अनेकान्त :—

श्रीमान बाबू रघुवरदयालजी जैन एम० ए०. एलएल० बी.
करौलबाग, न्यू देहली ५.

जिन्होंने अपने पूज्य पिता श्री रामदयाल जी. तथा पूज्य मातेश्वरी
श्री चमेलीबाई जैन की पुण्य स्मृति में वीरसेवामन्दिर,
२१ दरियागंज, दिल्ली के नूतन भवन की तीसरी
मंजिल में पूर्व की ओर के तीनों कमरे बनवाये हैं ।

पुराने साहित्यकी खोज

(जुगलकिशोर मुस्तार, 'युगवीर')

१. समन्तभद्रके तृतीय परिचय-पद्यका अन्यत्र दर्शन

स्वामी समन्तभद्रके आत्म-परिचय विषयक पहले दो ही पद्य मिलते थे—एक 'पूर्व पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता' और दूसरा 'कांच्यां नगनाटकोऽहं'। तीसरा पद्य आजसे कोई बारह वर्ष पहले स्वयम्भूस्तोत्रकी प्राचीन प्रतियोंका अनुसन्धान करने समय मुझे दिल्ली पंचायती मन्दिरके एक अतिजीर्ण-शीर्ण गुटके परसे उपलब्ध हुआ था, जिसपर मैंने २ दिसम्बर सन् १९४४ को 'समन्तभद्रका एक और परिचय पद्य' नामक लेख लिखकर उसे अनेकान्त के ७वें वर्षकी संयुक्त किरण ३-४में प्रकाशित किया था। उस पद्यसे स्वामीजीके परिचय-विषयक दस विशेषण खास तौरसे प्रकाशमें आये थे और जो इस प्रकार हैं—१ आचार्य, २ कवि, ३ वादिराट्, ४ पण्डित (गमक), ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्विद्), ६ भिषक् (वैद्य), ७ मान्त्रिक (मन्त्र-विशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तंत्र विशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध और १० सिद्धसारस्वत। वह तृतीय पद्य इस प्रकार है:—

आचार्योऽहं कविरहमहं वादिराट् पण्डितोऽहं

दैवज्ञोऽहं भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोऽहम् ।

राजत्रयां जलधिवलयाभेखलायां भलया-

माज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोऽहम् ॥

यह पद्य भी पूर्वतः उपलब्ध दो पद्योंकी तरह किसी नगर-विशेषकी राजसभामें राजाको लक्ष्य करके कहा गया है। इस पद्यकी उपलब्धि अभी तक दिल्लीके उक्त शास्त्र-भण्डारके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भण्डार आदिसे नहीं हो रही थी। अन्यत्र उसकी खोजके लिए मेरा प्रयत्न बराबर चालू था। हर्षकी बात है कि गत भादों मासमें अजमेरके बड़ा धड़ा पंचायती मन्दिरके शास्त्र-भण्डारका निरीक्षण करते हुए एक प्राचीन गुटके परसे मुझे उक्त पद्यका दूसरी बार दर्शन हुआ है। यह गुटका वि० सं० १६०७के भाद्रपदमासकी सुदि नवमीको लिखा गया है और इसमें भी उक्त पद्य स्वयम्भू-स्तोत्रके अन्तमें दिया हुआ है। दोनों गुटकोंकी इस विषयमें इतनी ही विशेषता है कि दिल्लीवाले गुटकेमें तीनों पद्य

क्रमशः एक साथ दिये हैं और अजमेरवाले गुटकेमें पहले दो पद्योंको देकर बीचमें दो पद्य अन्य दिये हैं और फिर नं० ५ पर उक्त तृतीय पद्य दिया है। बीचके दो पद्य समन्त-भद्रके आत्म-परिचयसे सम्बन्ध नहीं रखते। उनमेंसे एक तो समन्तभद्रकी स्तुतिको लिए हुए अकलंकदेवकी अष्टशतीका 'श्रीवर्धमानमकलंकमनिन्द्यवध' नामका पद्य है और दूसरा जिनेन्द्रकी स्तुतिको लिए हुए 'ये संस्तुता विविधभक्त-समन्तभद्रैः' नामका पद्य है। मध्यके ये दोनों पद्य उक्त तृतीय श्लोकके अनन्तर लिखे जाने चाहिये थे किन्तु लेखकादिकी किसी भूलसे वे मध्यमें संकलित हो गये हैं। दो एक भूलें इस तृतीय पद्यके लिखनेमें भी हुई हैं; जैसे कि 'भिषगहमहं' के स्थान पर 'भिषगमहमहं'; 'मान्त्रिकः' के स्थान पर 'मंत्रिकाः' और 'मिद्धसारस्वतोहं'की जगह 'सिद्धसारस्वतोहं' का लिखा जाना। ये सब अशुद्धियां साधारणतया लेखककी असावधानीका परिणाम जान पड़ती हैं और इसलिए इन्हें कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता—दोनों प्रतियोंमें तीनों पद्य एक ही हैं।

अन्तमें पाठकोंसे निवेदन है कि यदि उन्हें प्राचीन गुटकों आदिका स्वाध्याय तथा अवलोकनादि करने समय समन्तभद्रके आत्मपरिचय-विषयक उक्त तृतीय पद्य या इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई पद्य दृष्टिगोचर हो तो वे उससे मुझे सूचित करनेकी जरूर कृपा करें।

२. समन्तभद्रका भावी तीर्थकरत्व

माणिकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावका-चारकी प्रस्तावनाके साथ स्वामी समन्तभद्रका इतिहास लिखते समय मैंने 'भावी तीर्थकरत्व' नामक एक प्रकरण लिखा था और उसमें समन्तभद्रके भविष्यमें तीर्थकर होनेके सूचक प्रमाणोंको संकलित किया था। उन प्रमाणोंमें एक प्राचीन गाथा भी निम्न प्रकारसे थी:—

अट्टहरी गावपडिहरि चक्षिकचउक्कं च एय बलभहो ।
सेणिय समन्तभद्रो तित्थंयरा हुंति णियमेण ॥

गैत भादों मासमें उपलब्ध हुए अजमेरके पंचायती मन्दिर-स्थित शास्त्र-भण्डारके एक गुटकेका निरीक्षण करते हुए हाल-

में मुझे एक दूसरी गाथा इसी विषयकी और मिली है। उसमें भी समन्तभद्रको भारी तीर्थकरोंमें परिगणित किया है। वह गाथा इस प्रकार है—

अट्टहरी तह पडिहरि चउगवकी पभंजणो सेण्णी ।
हलिणो समन्तभद्रो होइसी भव्यं (?) तिथयरा ॥

यह गाथा साहित्यिक भेदको छोड़कर पूर्वगाथाके साथ दो खास भेदोंको लिये हुए हैं। इसमें प्रथम तो नौ प्रतिहरिके स्थान पर 'तह' पदके द्वारा आठ प्रतिहरियोंकी सूचना की गई है और दूसरे भारी तीर्थकरोंमें 'प्रभंजन' नामक एक महा-पुरुषकी भी नई सूचना की गई है। अस्तु, इस नई उपलब्ध गाथासे भी समन्तभद्रके भारी तीर्थकरत्वका समर्थन होता है और ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन समयमें इस विषयकी अनेक गाथाएँ रही हैं, उन्हीं परसे संस्कृत-दिक् ग्रन्थोंमें इस विषयको चर्चित किया गया है। यह गाथा जिम गुट्टकमें मिली है वह वि० सं० १६७२ का लिखा हुआ है।

३. मूलसंघके भेद

अजमेरके भट्टारकीय प्राचीन शास्त्र-भण्डारकी छान बीन करते समय गत वर्ष एक अतीव जीर्ण-शीर्ण पुराना गुट्टका मिला है, जिसमें मूलसंघके भेदोंका निम्न प्रकारसे उल्लेख है:—

“श्रीमूलसंघस्य भेदाः ॥ नंदिसंघे सरस्वतीगच्छे बला-
कारगणे नामानि ४ नंदि १ चन्द्र २ कीर्ति ३ भूषण ४ ।
तथा नंदिसंघे पारिजातगच्छो द्वितीयः ॥६॥ देवसंघे पुस्तकगच्छे
देसीगणे नाम ४ देव १ दत्त २ नाग ३ तुंग ४ ॥७॥ सेनसंघे
पुष्करगच्छे सूरस्थगणे नाम ४ सेन १ भद्र २ राज ३ वीर ४
॥८॥ सिंहासंघे चन्द्रकपाटगच्छे काणूरगणे नाम ४ सिंह १
कुम्भ २ आश्रव ३ सागर ४ ॥९॥”

उक्त गवके पश्चात् दो गाथाएँ भी प्रमाणरूपमें दी हैं, जो इस प्रकार हैं:—

‘रांती चंदा नित्ती भूमण्णमेहिं रांदिं संघास ।
सेणो रज्जो वीरो भद्रो तह सेणसंघस्त । १॥
सिंघा जुंओ आसव सायरणमाहु सिंहसंघान् ।
देवो दत्तो जातो तुंगो तह देवसंघस् ॥२॥”

और इन दोनों गाथाओंके अनन्तर इनके प्रमाण स्थान-
की सूचनाहणमें निम्न वाक्य दिया है:—

“इति श्रीममन्तभद्रमहाप्रतिशिष्यशिवकंद्याचार्यविरचित
बोधिदुर्लभमुच्यते ।”

इस सब उल्लेखके द्वारा यह सूचित किया गया है कि

मूलसंघके मुख्य भेद चार हैं—१ नंदि, २ देव, ३ सेन और ४ सिंह। नंदिसंघमें ‘सरस्वती’ और ‘पारिजात’ नामके दो गच्छ रहे हैं और गणका नाम ‘बलात्कार’ है। इस गणमें नंदि, चन्द्र, कीर्ति और भूषण नामके अथवा नामान्त मुनि जन हुए हैं। देवसंघमें ‘पुस्तक’ गच्छ और ‘देशी’ गण रहे हैं और इस गणमें होने वाले मुनि देव, दत्त, नाग और तुंग नामके या नामान्त हुए हैं। सेनसंघके गच्छका नाम ‘पुष्कर’ और गणका नाम ‘सूरस्थ’ है और इस गणमें सेन भद्र, राज और वीर नामधारी या नामान्त मुनि हुए हैं। सिंहसंघके ‘चन्द्रकपाट’ गच्छमें ‘काणूर’ नामका एक गण हुआ है, जिसमें सिंह, कुम्भ, आश्रव और सागर नामके या नामान्त मुनि हुए हैं।

प्रमाणरूपसे उद्धृत की हुई गाथाओंमें प्रत्येक संघमें होनेवाले चार-चार प्रकारके नामोंका तो उल्लेख है परन्तु गण गच्छके नामोंका साथमें कोई उल्लेख नहीं है, और इससे ऐसा जान पड़ता है कि चारों शाखा-संघोंमें गण गच्छोंकी कल्पना बादको हुई है। अस्तु; उक्त दोनों गाथाएँ अन्यत्र कहींसे उपलब्ध नहीं हैं, वे प्रमाणवाक्यके अनुसार स्वामी समन्तभद्रके शिष्य शिवकोटि आचार्यकी होनेसे बहुत प्राचीन—विक्रमकी दूसरी शताब्दीकी—होनी चाहिये। प्रमाणवाक्यका अन्तिम अंश (मुच्यते) यद्यपि कुछ अशुद्ध हो रहा है फिर भी उससे पूर्ववर्ती अंशसे यह साफ सूचना मिलती है कि उक्त दोनों गाथाएँ ‘बोधिदुर्लभ’ प्रकरणकी है और शिवकोटिके द्वारा प्राकृत-भाषामें इस नामका कोई प्रकरण लिखा गया है हो सकता है कि अगुपेन्वा (अनुप्रास)—जैसे उनके किसी ग्रन्थ विशेषका वह एक प्रकरण हो। कुछ भी हो, इस उल्लेखसे स्वामी समन्तभद्रके शिष्य शिव कोटि द्वारा एक अज्ञात ग्रन्थके लिखे जानेका पता जरूर चलता है और वह भी प्राकृत-भाषामें। शास्त्र-भण्डारोंमें न मालूम किनकी ऐसी महत्वकी सूचनाएँ दबी-छुपी पड़ी हैं। साहित्यका प्रासादिक इतिहास तय्यार करनेके लिए सारे उपलब्ध साहित्यकी पूरी छान-बीन होनी चाहिये।

४. गोम्मटसारकी प्राकृत-टीका

‘गोम्मटसार’ जैन समाजका एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जो जीवकांड और कर्मकांडके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है। इन दोनों भागों पर संस्कृत-भाषाओंके अनेक टीका टिप्पण पाये जाते हैं; परन्तु प्राकृतकी कोई टीका अभी तक उपलब्ध नहीं थी। हां, कुछ समय पहले एक पंजिकाकी उपलब्धि

जड़ हुई है, जिसे गणधरकीर्ति आचार्यने प्रायः प्राकृत भाषामें लिखा है और जिसका उल्लेख अभयचन्द्राचार्यकी संस्कृत-टीकामें मिल रहा था। प्राकृतटीकाका कोई उल्लेख भी अभी तक कहींसे देखनेको नहीं मिल रहा था। गत सितम्बर मासमें अजमेर के उस बड़े भट्टारकीय भंडारसे तीन संस्कृत टिप्पणादिके अतिरिक्त एक प्राकृतटीका भी उपलब्ध हुई है, यह बड़े हर्षकी बात है। यह टीका दोनों कांडों पर लिखी गई है, परन्तु उपलब्ध प्रतिका आदि और अन्तिम भाग खंडित होनेसे एक भी काण्डकी टीका पूरी नहीं है। प्रारम्भके १०१ पत्र न होनेसे जीवकांडकी टीका १ से ५८० गाथाओं तककी नहीं है शेष ५८१ (एयदवियमिम०) से ७३३ (अजजजसं०) तक गाथाओंकी टीका उपलब्ध है। और अन्तके १०-१२ पत्र न होनेसे कर्मकांडके अन्तिम भाग (गाथा ६१४ हे६७२ तक) की टीका त्रुटित हो रही है। इस प्रतिमें कर्मकांडका प्रारम्भ पत्र नं० १२४ से होता है और १६५वें पत्र तक एक रूपमें चला गया है। उसके बाद पत्र संख्या एकसे प्रारम्भ होकर १०१ तक चली है। हाशिये पर कहीं भी ग्रन्थका नाम नहीं दिया है और इर्मामे पत्रों का क्रम गड़बड़में हो रहा था, जिसे परिश्रम-पूर्वक ठीक किया गया है। और इस तरह ग्रंथकी पत्रसंख्या २७५ के लगभग जान पड़ती है। प्रतिपत्र ४० श्लोकोंके औसतमे ग्रंथकी कुल संख्या ११००० श्लोकके करीब होनी चाहिये, जबकि उक्त पंजिकाकी श्लोकसंख्या ५००० ही है। अस्तु।

ग्रंथकी स्थितिको देखते हुए यह मालूम नहीं होता कि आदि-अंतके पत्र यों ही टूट-टाट कर नष्ट हो गये हों। बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि वे पत्र कहीं बाहर चले गये, किसी अन्य ग्रंथके साथ बँध गये, रल मिल गये और या खंडित पड़े हुए पत्रोंमें शामिल हो गये हैं। ऐसे खंडित पत्र हजारोंकी संख्यामें वेष्टनोंमें बँधे हुए उक्त भंडारमें पड़े हुए हैं। यदि उन खंडित पत्रोंकी छान-बीन की जाये तो बहुत संभव है कि उक्त प्रतिके त्रुटित अंशकी पूर्ति हो जाय।

इस प्राकृत-टीकावाली प्रतिमें उपलब्ध गोम्मटसारकी कुछ गाथाएँ नहीं हैं, कुछ नवीन हैं और कुछ भिन्न क्रमको लिए हुए आगे पीछे पाई जाती हैं।

टीकाकारने कुछ गाथाओं पर तो विस्तृत-टीका लिखी है, कुछ पर बिलकुल ही नहीं लिखी है—उन्हें 'सुगम' कह कर छोड़ दिया है। टीकामें कहीं कहीं मूल माथाओं को पूरा लिखा है और कहीं कहीं गाथाके प्रारम्भिक चरणको

ही दे दिया है। साथ ही, कहीं-कहीं षट्स्वङागमके सूत्र तथा कसायपाहुडके चूणिसूत्र भी दिये हुए हैं और कितने ही स्थलों पर समन्तभद्रके नामोल्लेखके साथ उनके ग्रन्थोंकी अनेक 'कारिकाएँ' भी 'उक्तं च' रूपमें उद्धृत की गई है। आदि अन्तके भाग त्रुटित होनेसे प्रयत्न करने पर भी टीकाकारका नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है।

इस प्राकृत टीकामें कहीं कहीं कोई वाक्य संस्कृतमें भी पाये जाते हैं, ऐसा कि धवलादिक-टीकाओं तथा इस ग्रन्थकी पंजिकामें भी उपलब्ध होते हैं। इस टीकाके दो एक स्थलों-का पंजिकाके साथ मिलान करनेसे ऐसा मालूम होता है कि पंजिकाकारके सामने यह टीका रही है, इमसे इसके कुछ वाक्योंका पंजिकामें अनुसरण पाया जाता है। पंजिकाका रचना-काल शक सं० १०९६ (वि० सं० ११५१) है और इससे यह टीका उससे कोई ५०-६० वर्ष पूर्वकी होनी चाहिये। ऐसी प्राचीन महत्त्वकी टीकाका इस प्रकारसे खंडित होना बड़े ही दुर्भाग्यकी बात है। अतः इस टीकाकी दूसरे भंडारोंमें शीघ्र खोज होनी चाहिये और अजमेरके उक्त शास्त्रभंडारको भी पूरी तौरसे टटोला जाना चाहिए—खासकर उन खण्डित पत्रोंकी पूरी छानबीन होनी चाहिये जो अपने-अपने शृंखसे बिछड़कर कूड़े-कचरेके ढेर रूप बस्तोंमें बँधे पड़े हैं और बेकारीका जीवन बिता रहे हैं। ऐसा होने पर दूसरे भी अनेक खंडित ग्रन्थोंके पूर्ण हो जानेकी पूरी सम्भावना है। इसके लिये अजमेरके भाइयोंको शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा करके वे अनेक ग्रन्थोंके उद्धारका श्रेय प्राप्त करेंगे।

५. वृषभनन्दीका जीतसारसमुच्चय

गत सितम्बर अक्टूबर मासमें सवा महीना अजमेर ठहरकर साहित्यिक अनुमन्धानका जो कार्य किया गया है और उसमें जिन अनेक अश्रुतपूर्व प्राचीन ग्रन्थोंकी नई उपलब्धि हुई है उनमें वृषभनन्दीका 'जीतसार-समुच्चय' भी एक खास ग्रन्थ है। ग्रन्थ संस्कृत भाषामें निबद्ध है, मुनियों तथा श्रावकोंके अथवा चतुःसंघके प्रायश्चित्त-विषयसे सम्बन्ध रखता है और मूलमें 'प्रमाणं पट् शतानि' वाक्यके द्वारा इसकी श्लोकसंख्या ६०० बतलाई है। ग्रंथ-प्रति अति जीर्ण है, भुवनकीर्ति-द्वारा लगभग ४०० वर्ष पूर्वकी लिखी हुई है और इसकी पत्रसंख्या

३२ है; परन्तु आठवाँ पत्र नहीं है।

इस ग्रन्थके प्रायश्चित्त-विषयका अधिकांश संबंध उस अति जीर्ण-शीर्ण पुस्तिकासे है जो 'जीतोपदेश-दीपिका'के रूपमें श्रीकौंडकुंदाचार्यके नामाङ्कित थी, जिसे मान्यखेटमें सिद्धभूषण नामके सैद्धान्तिक मुनिराजने एक मंजूषामें देखा था, प्रार्थना करके प्राप्त किया था और जो उसे प्राप्त करके संभरी-स्थानको चले गये थे। उन्हीं मुनिराजने वृषभनन्दी-के हितार्थ उसकी व्याख्या की थी, जिसका इस ग्रन्थमें अनुसरण किया गया है, ऐसा ग्रन्थके निम्न प्रशस्ति-वाक्योंसे जाना जाता है:—

“मान्याखेटे मंजूषेक्षी सैद्धान्तः सिद्धभूषणः ।

सुजीर्णा पुस्तिकां जैनां प्रार्थ्याप्य संभरीं गतः ॥३४॥

श्रीकौंडकुंदाणामांकां जीतोपदेशदीपिकां ।

व्याख्याता मद्विद्वत्तयै न मयाप्युक्ता यथार्थतः ॥३५॥

सद्गुरोः सदुपदेशेन कृता वृषभनन्दिना ।

जीतादिमारमंलेपो नद्यादाचंदुतारकं ॥३६॥”

इन पद्योंके बाद ग्रन्थकारने एक पद्यमें, अपनी मन्दबुद्धिआदिका उल्लेख करते हुए, रचनामें जो दोष रह गया हो उसके संशोधनकी प्रार्थना की है और तदनन्तर अपनी गुरुपरम्परादिका जो उल्लेख किया है वह इस प्रकार है:—

पुरतः । चर्याधुर्यो रत्नाचार्यो रत्नयात्कर्मभर्म्मी ।

शिष्यो रत्नी रामनन्दी लक्षणाब्रह्मचर्यः ।

अंतेवासी शास्त्रार्थज्ञः पंकधारी तपांकः

सिद्धांतज्ञः सेव्योस्य स्यात् नन्दनन्दी गणेशः ॥३८॥

श्रीकीर्तिः स शिष्यो दत्तः दुःख (स)मे विदी (?)

तस्य आता श्रीनन्दी ध्यानजीताविदग्धः

सिद्धांतज्ञस्तस्य आता वृषभनन्दी समीर्य

जीताद्यर्थं श्रीकौंडकुंदाद्यं जीतसारांशुपायी ॥३९॥

अनुजहर्षनंदिना सुलिख्य जीत—

सारशास्त्रमुज्ज्वलोद्भूतं ध्याजापने ।

वृषभनन्दिः कौंडकुंदा-वंश-कोटि-

वासिमानुभवनिस्तमसायते ।

जगति भव्यजीवलङ्गनघातिकर्म—

वादिदर्पभंजिशुष्कपंडितायते ।

विमलबोधवीरवाक्यदुग्धवाधि—

निर्जरद्विमस्य सूरिहंसायते ॥४०॥

समाप्तं चैतज्जीतसारसमुच्चयमिति ।”

प्रशस्तिके ये पद्य कहीं कहीं पर कुछ अशुद्ध प्रतीत होते हैं, पर इनमें जिस गुरु-परम्पराका उल्लेख है वह इतना ही जान पड़ता है कि रुचाचार्य-के शिष्य रत्नी रामनन्दी, रामनन्दीके शिष्य नन्दनन्दी और नन्दनन्दीके शिष्योंमें प्रस्तुत ग्रन्थकार वृषभनन्दी हुए हैं। यहां नन्दनन्दीके शिष्योंमें अपने पूर्ववर्ती दो गुरुभाईयों श्रीकीर्ति और श्रीनन्दीका नामोल्लेख किया गया है, जो पूर्वदीक्षित एवं बड़े होनेसे गुरुकोटिमें स्थित हैं, और अपने उत्तरवर्ती एक गुरुभाई 'हर्षनन्दी'का अनुज-रूपमें उल्लेख किया है, जिसने इस ग्रन्थकी सुन्दर प्रतिलिपि लिखकर तय्यार की थी। इस तरह प्रशस्तिमें श्रीनन्दनन्दी मुनिराजके, जिन्हें शास्त्रार्थज्ञ, पंकधारी, तपांक, सिद्धांतज्ञ, सेव्य और गणेश जैसे विशेषणोंके साथ स्मृत किया है, चार शिष्योंका उल्लेख मिलता है; परन्तु उनके एक प्रमुख शिष्य 'गुरुदासाचार्य' भी रहे हैं, जिन्हें ग्रंथकी आदिमें निम्नवाक्यके द्वारा स्मृत किया गया है:—

“श्रीनन्दनदिवत्सः श्रीनन्दिगुरुपदाब्ज-षट्चरणः । ;

श्रीगुरुदासो नद्यातीक्ष्णमतिः श्रीमस्वतीसूनुः ॥४१॥”

इस वाक्यमें गुरुदासको स्पष्टरूपसे श्रीनन्दनन्दीका 'वत्स' (शिष्य) बतलाया है, साथ ही यह भी सूचित किया है कि वे श्रीनन्दिगुरुके चरण-कमलोंके भ्रमर थे, और इससे यह जाना जाता है कि नन्दनन्दीके शिष्योंमें जिन श्रीनन्दीका प्रशस्तिमें उल्लेख है और जिन्हें जीत(प्रायश्चित्त)शास्त्रमें विदग्ध तथा सिद्धान्तज्ञ लिखा है वे गुरुदाससे पूर्ववर्ती बड़े गुरुभाईके रूपमें हुए हैं, वृषभनन्दी गुरुदाससे भी उत्तरवर्ती शिष्य हैं। यहाँ गुरुदासको 'तीक्ष्णमति' तथा सरस्वतीसूनु' लिखा है और इससे पूर्ववर्ती पद्यमें उनके लिये विशिष्टगुणरत्नभू जैसे विशेषणपदका प्रयोग किया गया है। साथही, ग्रन्थकर्तृत्वका उल्लेख करते हुए प्रायश्चित्त-विषयक ग्रंथकर्ताओंकी परम्पराको उस वक्त उनतक ही सीमित किया है; जैसाकि ग्रंथके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

तीर्थकृद्गणभृत्कर्ता तच्छिष्याचयतः क्रमात् ।

यावच्छ्रीगुरुदासोथ विशिष्टगुणरत्नभूः ॥४२॥

इस सब कथनसे गुरुदासाचार्यका विशिष्ट महत्त्व ख्यापित होता है और यह जान पड़ता है कि वे एक महान विद्वान् हुए हैं। उनका बनाया हुआ चूलिकासहित 'प्रायश्चित्तसमुच्चय' ग्रन्थ एक बड़ी ही श्रेष्ठ और अपूर्व रचना है। बहुत वर्ष हुए जब वह मुझे पहलीबार मिली थी तभी मैंने स्वयं अपने हाथसे उसकी प्रतिलिपि अपने अध्ययनार्थ, टीका परसे टिप्पणी करते हुए, उतारी थी, जो अभी तक मेरे संग्रहमें सुरक्षित है।

वृषभनन्दीने उक्त १५वें पद्यमें गुरुदासका परिचय देनेके अनन्तर, 'तद्वद्वृषभनन्दीति' इस छठे पद्यके द्वारा अपनेको गुरुदासकी तरह नन्दनन्दीका वत्स और श्रीनन्दीके चरणकमलका भ्रमर सूचित किया है। साथही, यह भी व्यक्त किया है कि वह स्वल्पश्रुत होते हुए भी दोनों गुरुओंको भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके उपदेशको प्रकाशित करनेमें प्रवृत्त हुआ है, और प्रशस्ति पद्य ३६,) में यह प्रकट किया है कि वह श्रीकोंडकु'दीय जीतार्थको सम्यक् प्रकार अवधारण करके 'जीतसाराम्बुपायी' (जीतसाररूप अमृतका पान करनेवाला) बना है। इससे साफ मालूम होता है कि वृषभनन्दीको श्रीकोंडकुन्दाचार्यकी उस मंजूपास्थित अतीव शीर्ण-क्षीर्ण-पुस्तिकासे प्रायश्चित्त-विषयक ग्रन्थोंके अध्ययनादिकी खास प्रेरणा मिली है और इस ग्रन्थमें श्रीकोण्डकुन्दाचार्यके प्रायश्चित्त-विषयको प्रमुखतासे अपनाया गया है। दूसरे जिन ग्रन्थादिका आधार इस ग्रन्थमें लिया गया है उनके नामकी सूचना निम्न प्रकारसे की गई है :—

द्वात्रिंशद्वितीयाचारे चाष्टोतयां प्रकीर्णके,
छेदपिण्डे यदुक्तं च तर्कचिन्मात्रमुच्यते ॥६॥
जीतादिभ्यः समुच्चिन्य सारं सूरिमतादपि
त्रयोदशाधिकारोक्तं जीतसारसमुच्चयं ॥१०॥

इस रचनामें १ द्वात्रिंशद्वितीयाचार २ अष्टोत्तरी ३ प्रकीर्णक, ४ छेदपिण्ड और ५ जीत नामक ग्रन्थोंका उल्लेख तो स्पष्ट है, शेषमेंसे कुछको 'आदि' शब्दके द्वारा ग्रहण किया गया है और साथही अपने आचार्यके मतको भी समाविष्ट करनेकी बात कही गई है। सूचित ग्रन्थोंमें पहले दो नाम अभ्रुतपूर्व

जान पड़ते हैं और 'छेदपिण्ड'ग्रन्थ वही मालूम होता है जो इन्द्रनन्दी आचार्यकी कृति है और माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। इस उल्लेखसे उसके समयादि-सम्बन्धमें अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह उन इन्द्रनन्दी आचार्यकी कृति जान पड़ता है जिनका उल्लेख ज्वालामालिनी-कल्पके कर्ता इन्द्रनन्दीने अपने गुरु बप्पनन्दीके दादागुरुके रूपमें किया है—अर्थात् बासवनन्दी जिनके शिष्य और बप्पनन्दी प्रशिष्य थे—और इसलिये जिनका समय विक्रमकी ६वीं शताब्दीका प्रायः मध्यवर्ती होना चाहिए; क्योंकि ज्वालामालिनी कल्पकी रचना शक सं० ८६१ (वि० ६६६) में हुई है और नन्दनन्दा के शिष्य श्रीनन्दी, गुरुदास तथा वृषभनन्दी ये सब ६वीं शताब्दीके उत्तरार्धके विद्वान् हैं।

अब मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्या यद्यपि ६०० बतलाई है परन्तु प्रभुत ग्रन्थ-प्रतिमें वह ७०० से ऊपर पाई जाती है, और इससे ऐसा मालूम होता है कि ग्रन्थ-प्रतिमें कुछ पद्य बाहरसे शामिल हो रहे हैं। अनेक स्थानों पर 'उक्तं च' रूपसे कुछ प्राकृत-गाथाएँ तथा संस्कृतके पद्य दिए हुए हैं। और उन पर क्रमांक डाले गए हैं। साथ ही, ऐसे भी कुछ पद्य हो सकते हैं जिन पर उक्तं च' न लिखा गया हो और वे वैसे ही लेखकोंकी कृपासे ग्रन्थमें प्रविष्ट हो गए हों। ऐसे सब पद्योंकी ठीक जांच विशेष अध्ययन तथा दूसरी ग्रन्थ-प्रतियोंके सामने होनेसे सम्बन्ध रखती है। इसके लिए दूसरी ग्रन्थ-प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये।

हाँ, ग्रन्थ-प्रतिके २२वें पत्रसे चलकर ३१वें पत्रकी दूसरी पंक्ति तक 'हेमनाभ' नामका एक प्रकरण भी इस प्रतिमें, द्वितीय चूलिकाकी समाप्ति-के अनन्तर, पाया जाता है, जिसमें संज्ञितवृत्तोंके अति-चारोंकी शुद्धिका विषय है और उसका पूर्व सम्बन्ध 'हेमनाभ' (नाभैयऋषभदेव) से जोड़ कर—दोनों के प्रनोत्तर-वाक्योंको साथमें देते हुए—यह कहा गया है कि भरतचक्रीने प्रश्नका जो उत्तर अपने पिता (हेमनाभ)से सुना वही उत्तर श्रेणिकने 'वीर' भगवानके मुखसे सुना और उसीको गौतम (गणधर)

ने अंग-पूर्व तथा बाह्यांगमें गूँथा वही आचार्यक्रम-से चला आया शुद्धिविधान मैंने संज्ञीके लिये कहा है। इसके बाद वह प्रकरण दिया है जो श्रावकोंके भेदोंसे प्रारंभ होकर चतुर्थ शिष्याव्रतकी शुद्धि तक है और उसके अन्तमें लिखा है—“हेमनाभं समाप्त” इस प्रकरण का सम्बन्ध व्यक्त करने वाले प्रारम्भके चार पद्य इस प्रकार हैं :—

“भगवान् हेमनाभाभ्यो नत्वा पृष्ठोऽथ चक्रिणा
संश्लिखतातिचाराणां शुद्धिं ब्रूहि ममोचितां ॥१॥
भरतमाह नाभेयः प्रथमं चक्रवर्तिनं ।
शृणु चक्रेश वच्येऽहं श्रावकीं शुद्धिमुत्तमाम् ॥२॥
कालानुरूपतः सर्वं यच्छ्रुतं चक्रिणा पितुः ।
तथैव श्रेणिकोऽश्रौषीद्वीराहः षमशोधनम् ॥३॥
तदंगपूर्वबाह्यांगे ग्रंथयामास गौतमः ।
तदाचार्यकमायातं संज्ञिने कथितं मया ॥४॥

इन प्राम्ताविक पद्योंकी स्थितिको देखते हुए यह बहुत संभव जान पड़ता है कि यह सारा ही प्रकरण, जो ७२ (५६ + १६) श्लोक-जितना है, ग्रन्थमें वादको किसीके द्वारा प्रक्षिप्त किया गया है; क्योंकि इन पद्योंका सम्बन्ध साहित्यादिकी दृष्टिसे ग्रन्थके साथ कुछ ठीक बैठता हुआ मालूम नहीं होता। इनसे पूर्व और ‘गद्यपद्योक्तद्वितीया चूलिका

समाप्ता’ इस अधिकार—समाप्ति-वाक्यसे पहले प्रशस्तिके वे प्रथम दो पद्य दिये हुए हैं जो ‘मान्या-खेटे मंजूषेक्षी’ और ‘श्रीकोंडकुन्दनामांकां’ से प्रारम्भ होते हैं, जिनसे ऐसा भान होता है कि वहाँ प्रशस्ति दी जानेकी थी जिसका दिया जाना रोका गया है और द्वितीया चूलिकाकी समाप्ति करके ‘हेमनाभ’ प्रकरण दिया गया है, जिसका अधिकारोंकी सूचीमें खास तौर से कोई नाम भी नहीं है।

अन्तमें मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि ग्रन्थके विषय पर सामान्यतः सरसरी नज़र डालनेसे यह मालूम होता है कि ग्रंथ अच्छा महत्वका है, सरल है और उसमें अनेक ऐसे विषय चर्चित हैं जो दूसरे प्रायश्चित्त-ग्रन्थोंमें नहीं पाये जाते, अथवा उनमें कोई सूत्ररूपसे संकेत मात्र को लिए हुए हैं जो इसमें अच्छी स्पष्टताके साथ दिये गये हैं। इस ग्रंथका दूसरे प्रायश्चित्त ग्रंथोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन होनेकी बड़ी जरूरत है, उससे अनेक विषयों पर अच्छा प्रकाश पड़ सकेगा। इसके लिए किसी विद्वानको खास तौरसे प्रयत्न करना चाहिए। यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशमें लानेके योग्य है।

श्रावण कृष्ण ५ सं० २०१३

२१, दरियागंज, दिल्ली

हमारा प्राचीन विस्मृत वैभव

(श्री पं० दरबारीलाल कीठिया, न्यायाचार्य)

श्री अतिशय क्षेत्र पटनागंज

गत ग्रीष्मावकाशमें हमें कुछ दिनोंके लिये सागर (मध्यप्रदेश) जानेका अवसर मिला था। मित्रवर श्रीयुत पं० चन्द्रमौलिजीकी प्रेरणासे श्री अतिशय क्षेत्र पटनागंज भी, जो सागर रहलीके निकट है, जानेका सौभाग्य मिला। वहाँ १३वीं शताब्दीसे लेकर १८वीं शताब्दी तकके निर्मित अनेक जीर्ण-शोर्ष विशाल शिखरबन्द जिनालयोंको देखकर हमारा मस्तिष्क नत होगया। लगभग सात-आठसौ वर्ष पूर्व इस प्रान्तके धर्मप्राण श्रद्धालु बन्धुओंने जिस उत्कट भक्ति और हार्दिक धार्मिक भावनासे प्रेरित होकर अपने सद् द्रव्यका सदुपयोग किया है स्तुत्य है। श्री पंचमेरु-मन्दिर,

नन्दीश्वर द्वीपकी रचना, सहस्रकूट चैत्यालय, वायन जिनालय तथा छोटी-बोटी अनेकों टोंकें और सैकड़ों मनोज्ञ वेदियां इस बातके प्रमाण हैं कि यहां कितना सांस्कृतिक वैभव विद्यमान है और हमारे पूर्वज किस तरह इन धार्मिक कार्योंमें तत्पर रहते थे। किन्तु एक हम हैं, जो उनका जीर्णोद्धार भी करनेमें असमर्थ हैं। मन्दिर, मूर्ति और शास्त्र ये संस्कृतिकी स्मारक वस्तुएँ हैं। इनसे संस्कृतिके सम्बन्धमें हमें जानकारी मिलती है और ज्ञात होता है संस्कृतिका अतीत गौरव। विश्व-विख्यात अवधवेल्गोलकी गोभमटेरवर बाहुबलीकी उत्तुंग मूर्ति आज भी जैन संस्कृतिका गौरव प्रदर्शित करती है। खजुराहो, देवगढ़ आदिके मनोज्ञ एवं

कलापूर्ण प्रतिविम्ब आज भी कला प्रेमी और संस्कृति प्रेमियोंको आकर्षित करने हैं तथा भारतके गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहासके निर्माणमें असाधारण मूक सहायता करते हैं।

पटनागंजका भव्य स्थान भी ऐसा ही है जो मोन नदी के निकट बसा हुआ अपने अतीतके हर्षपूर्ण दिवसोंकी स्मृति दिला रहा है। आश्चर्य नहीं कि इस भव्य स्थानके चारों ओर हजारोंकी संख्यामें जनैनोंका निवास रहा हो और वे सब तरह धन-धान्यसे भरपूर हों। यहां जो लेख हैं उनके प्रकाशमें आने से व्यक्तियों, जातियों और अनेक गोत्रोंके सम्बन्धमें अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। सिर्फ आवश्यकता उस ओर ध्यान देने की है।

श्री अतिशय क्षेत्र मदनपुर

इन्हीं दिनों हमें एक दूसरा अतिशय क्षेत्र मदनपुर भी, जो सागर व ललितपुरके मध्यमें सागर-मदनपुर-महावरा रोडपर अवस्थित है, देखनेका सुअवसर मिला। इसका श्रेय सौरह (ललितपुर) के जैन बन्धुओंको है, जो पिछले कई वर्षोंसे प्रेरणा कर रहे थे और हमने तथा मुहद्वार पं० परमानन्दजी शास्त्रीने उद्धार करनेका एक-दो बार निश्चय भी किया था, पर जानेका योग्य नहीं मिल सका था। इस मनोश स्थान पर भी जो एक छोटी एवं थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर है, हमारा धार्मिक वैभव दीन हीन अवस्थामें पड़ा हुआ है। हम 'दीन-हीन अवस्था' इसलिये कह रहे हैं कि वस्तुतः इस सुन्दर एवं प्राचीन गौरवपूर्ण स्थानकी ओर समाजका शताब्दियोंसे लक्ष्य नहीं गया। सं० १११०से लेकर सं० १६१८ तकके तीन विशाल मन्दिर पहाड़पर विद्यमान हैं और पांच मढ़ियां (मन्दिर), जो पंचमढ़ियोंके नामसे विभूत हैं, पहाड़के नीचे हैं, पर दहलाने तोड़ डाली गई हैं, जिनका कलापूर्ण एवं सुन्दर पत्थर आस-पास चारों ओर बिखरा पड़ा है और बहुत कुछ आस-पासके लोग अपने मकानोंके लिये उठा ले गये हैं। इन पत्थरोंकी कला एवं बनावट देखकर १०वीं, ११वीं व १२वीं शताब्दीकी मूर्ति एवं मंदिर निर्माण कलाका स्मरण हो आता है।

इन मन्दिरों तथा पंचमढ़ियोंमें सब जगह शान्ति, कुन्धु और इन तीन तीर्थकरोंकी विशाल उत्तुंग खड्गामय मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, जो अधिकांश खण्डितवस्थामें हैं। किसीकी नासिका भंग कर दी गई है, किसीका हाथ टूटा हुआ

है और किसीका लिङ्गस्थान नष्ट कर दिया गया है। इतनी सुन्दर मूर्तियोंकी इस खण्डितवस्थाको देखकर जहां दुख होता है वहां धार्मिक उन्मादके भी दर्शन होते हैं। पता नहीं, ये विशाल मन्दिर व उनकी मूर्तियां कब, किनके द्वारा खण्डित की गई हैं और कबसे अरक्षित दशामें पड़ी हुई हैं।

इनका यहां कुछ परिचय दिया जाता है :—

मन्दिर नं० १ (पहाड़ पर)

इसमें शान्ति, कुन्धु और अर इन तीन तीर्थकरोंकी खड्गामय मूर्तियां हैं। शान्तिनाथकी मूर्ति १० फुट, कुन्धुनाथकी ८ फुट और अरनाथकी मूर्ति ७ फुट है। सिर्फ नासिका व लिङ्ग भङ्ग है और सब सर्वाङ्ग सुन्दर है। एक शिलालेख है, जो साधन न होने से पढ़ा नहीं गया। सिर्फ संवत् पढ़ा गया जो १११० है।

मन्दिर नं० २ (पहाड़ पर)

यह मन्दिर उक्त मन्दिर नं० १ के पास ही है। इसमें भी उक्त तीनों तीर्थकरोंकी खड्गामय मूर्तियां विराजमान हैं जो क्रमशः ८, ६, ६ फुट हैं। यहां भी शिलालेख है। सिर्फ संवत् पढ़ा गया जो १२०४ है। मूर्तियोंमें सिर्फ शान्तिनाथकी मूर्तिका हाथ टूटा हुआ है। शेष दोनों ठीक हैं। मूर्तियां बहुत मनोश हैं, इन दोनों मन्दिरोंके चारों ओर परकोटा बना हुआ है जो तोड़ दिया गया है। बहुत सुंदर बना मालूम होता है।

मन्दिर नं० ३ (पहाड़ पर)

यह मंदिर उक्त दोनों मंदिरों से कुछ दूर सामने बना हुआ है। बीचमें जंगलके वृक्षोंसे व्यवधान होगया है। इसमें भी उक्त तीनों तीर्थकरोंकी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं और खड्गामय ही हैं। शान्तिनाथकी मूर्ति ६ फुट, कुन्धुनाथकी ७ फुट और अरनाथकी ७ फुट ऊंची है। इनमें सबके हाथ वगैरह ठीक हैं सिर्फ नासिका खंडित है। यहां भी शिलालेख है जो नहीं पढ़ा जा सका। संवत् १६८८ की ये प्रतिष्ठित हैं। इस मन्दिरके चारों ओर चार दहलानें हैं और चारोंमें कोटों पर मूर्तियां विराजमान हैं। हां, एकमें लुप्त है। मालूम होता है कि किसीने उसे तोड़ फोड़कर अन्यत्र फेंक दी है।

मन्दिर नं० ४ (पहाड़ोंके नीचे पंचमढ़ी)

इसमें पांच मढ़ियां बनी हुई हैं। और चारों ओर चार

तथा बीचमें एक मढ़िया (मन्दिर) बनी है बीचकी मढ़ियामें पांच मूर्तियां खड्गासन हैं। वे निम्न क्रमशः १ चन्द्रप्रभ, २ नेमिनाथ, ३ धर्मनाथ, ४ श्रेयांसनाथ और ५ कुंथुनाथ की हैं।

इसमें शिलालेख है जो पढ़ा नहीं गया। सिर्फ संवत् पढ़ा गया जो आषाढ़ सुदी ५ गुरौ सं० १६२२ है। इसी मन्दिरकी सीढ़ियों पर एक महत्वपूर्ण शिलालेखका विशाल पत्थर और पढ़ा है जो बिल्कुल अरक्षित है। अन्य चार मढ़ियोंमेंसे सिर्फ सामनेकी एक मढ़ियामें कुछ खड्गासन मूर्तियां विराजमान हैं जिनका विशेष परिचय मालूम नहीं हो सका। ये सब एक पत्थर पर उत्कीर्ण हैं।

कहना न होगा कि ये विशाल मन्दिर और मूर्तियां हमारे प्राचीन सांस्कृतिक गौरव पूर्ण वैभवको प्रकट कर रही हैं। पर अत्यन्त दुःख है कि इनकी ओर समाजका बिल्कुल

ध्यान नहीं है। हां, सौराष्ट्रकी जैन समाज तथा मदनपुर के धर्मानुरागी जमींदार लोदी ठाकुर अजैन बन्धु श्री गज-राजसिंह वी० ए० तथा उनके छोटे भाई श्री रघुनाथसिंहका कुछ अवश्य प्रयत्न है कि यह स्थान रक्षित हो जाये और सरकारसे रक्षित घोषित करवा दिया जाय। लेकिन यह महान कार्य समग्र जैन समाजके सहयोग पर ही वे कुछ कर सकते हैं। समाजसे हमारा अनुरोध है कि वे अपने प्राचीन सांस्कृतिक वैभवकी सम्हाल करें और अपनी लक्ष्मीका उसके संरक्षणमें सुन्दर उपयोग करें। तीर्थक्षेत्र कमेटीको भी इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। ये ऐसे स्थान हैं जो पुरातत्वकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वके हैं और हमारे इतिहासकी एक कड़ी हैं। अतएव हमें इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए और शिलालेखोंको सुरक्षित करके उनमें क्या लिखा है, प्रकाशमें लाना चाहिये।

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

अनेकान्त की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष ४-५, और वर्ष १३ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं, जिनमें समाजके लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्त्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है। लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है। लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं। फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं। अतः मंगानेमें शीघ्रता करें। प्रचारकी दृष्टिसे अनेकान्त हाल की ११वें १२वें १३वें वर्षकी फाइलें दशलक्षपर्वके उपलक्षमें अर्ध मूल्यमें दी जायंगी और शेष वर्षोंकी फाइलें लागत मूल्यमें दी जायेगी। पोस्टेज खर्च अलग होगा।

मैनेजर-‘अनेकान्त’,

समाज से निवेदन

अनेकान्त जैन समाज का एक साहित्यिक और ऐतिहासिक सचित्र मासिक पत्र है। उसमें अनेक खोजपूर्ण पठनीय लेख निकलते रहते हैं। पाठकोंको चाहिये कि वे ऐसे उपयोगी मासिक पत्रके ग्राहक बनाकर तथा संरक्षक या सहायक बनकर उसको समर्थ बनाएं। हमें दो सौ इक्यावन तथा एक सौ एक रुपया देकर संरक्षक व सहायक श्रेणी में नाम लिखानेवाले केवल दो सौ सज्जनों की आवश्यकता है। आशा है समाज के महानुभाव एक सौ एक रुपया प्रदान कर सहायक श्रेणीमें अपना नाम अवश्य लिखाकर साहित्य-सेवामें हमारा हाथ बटाएंगे।

मैनेजर ‘अनेकान्त’

जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह

(आश्रन्तादिभागसचयात्मक)

१—पउमचरिय [पद्मचरित्र] महाकाव्य सचयंभु
आदिभागः—

यमह यव-कमल-कोमल मणहर-वर-ब्रह्म कर्ति मोहिल्लं ।
उसहस्स पायमकमलं स-सुरासुरवन्दियं सिरमा ॥१॥
दीहर-समास गालं सहदलं अत्यक्सेसरुघवियं ।
बुह महुयर-पीय-रसं सयंभु-कब्बुपलं जयउ ॥२॥

... ..

घत्ता—जे काथ-वाय-मणे शिच्छिरिय, जे काम-कोह-दुण्णय तिरिय
ते एक्क-मणेण सयंभुण्ण, वंदिय गुरु परमायरिय ॥

... ..

वड्ढमाण-मुह-कुहर-विशिभगय,
रामकहा-णइ एह कमागय ।
अक्खर-वाम जलोह-मणोहर,
सु-अलंकार-छन्द मच्छोहर ॥
दीह-समास-पवाहावकिय,
सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय ।
देसीभासा-उभय-तडुज्जल,
क वि दुक्कर-घण सह-मिलायल ॥
अथ बहल कल्लोलाणिट्ठिय,
आसासय-सम-तूह परिट्ठिय ।
एह राम कह-सरि सोहंती,
गणहर-देवहिं दिट्ठ बहंती ॥
पच्छइं इंदभूइ आयरिय,
पुणु धम्मेष गुणालंकरिण ।
पुणु एवहिं संसाराराण्,
कित्तिहरेण अणुत्तरवाण् ।
पुणु रविसेणायरिय-पसाण्,
बुद्धिण अवगाहिय कइराण् ।
पउमिण-जणणि गम्भ सभूण्,
म.रुयएव-रूव-अणुराण् ॥
अइतणुण्ण पइहरगतं,
छिन्नर-णासं पविरल दंतं ।

घत्ता—णिम्मल-पुण्ण पवित्त-कह-कित्तणु आठपइ ।
जेण समाणिज्जंतणु थिरकित्ति विटप्पइ ॥२॥

बुहयण सयंभु पइं विण्णवइ,
मइं सरिसउ अणुण्ण थिथि कुकइ ।
व यरणु कयावि ण जाणियउ,
णउ वित्तिसुत्तु वक्खाणियउ ॥
णउ पच्चाहारहो तत्ति क्रिय,
णउ संधिहे उपपरि बुद्धि थिय ।
णउ णिसुण्णउ सत्त विहत्तियाउ,
छव्विहउ समास-पउत्तियाउ ॥
छक्कारय दस लयार ण सुय,
वीसोवसग्ग पच्चय बहुय ।
ण बलावल-धाउ-णिवायगणु,
णउ लिणु उणाइ वक्कु वयणु ॥
णउ णिसुण्णउ पंच महाय कब्बु,
णउ भरहु ण लक्खणु छन्दु सव्वु ।
णउ बुद्धिउ पिणल पत्थारु,
णउ भग्गमह दंडियलंकारु ।
वक्खसाउ तो वि णउ परिहरमि,
वरि रयडावुत्तु क-वु करमि ॥

... ..

इय एय पउमचरिण धण्णजामिय-सयंभुएवकण् ।
जिण-जग्गुप्पत्ति इमं पढमं चिय साहित्यं पव्वं ॥

अन्तिमभागः—

तिहुयण-सयंभु-एवरं एक्को कइराय-चक्किणुप्पण्यो ।
पउमचरियस्स चूडामणि व्व सेमं कथं जेण ॥१॥
कइरायस्स विजय-सेसियस्स विथारिओ जसो भुवणे ।
तिहुयण-सयंभुणा पउमचरिय सेसेण णिस्सेसो ॥२॥
तिहुयण-सयंभु-धवलस्स को गुणो वणिणउ जए तरइ ।
बालेण वि जेण सयंभु-कव्वभारो समुव्वूओ ॥३॥
वायरण-दढक्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ ।
तिहुयण-सयंभु-धवलो जिण-तिथे वहउ कव्वभरं ॥४॥
चउमुह-सयंभु-वाण वणिणयत्थं अक्खमाणेण ।
तिहुयण-सयंभु-रइयं पंचमि-चरियं महच्छरियं ॥५॥
सव्वे वि सुया पंजर सुयव्व पढिअक्खराइं सिक्खति ।
कइरायस्स सुओ सुयव्व सुइगढभ संभूओ ॥६॥

तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु रांदणो सिरि सयंभुदेवस्स ।
 कच्च कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥७॥
 जइ ण हुउ छंदच्चामणस्स तिहुयणसयंभु लहु तणउ ।
 तो पद्धडिया कच्चं सिरिपंचाम को समारेउ ॥८॥
 सव्वो वि जणो गेणहइणियताय-विदत्त दव्व-संताणं ।
 तिहुयण-सयंभुणा पुण गहियं ण सुकइत्त-संताणं ॥९॥
 तिहुयण-सयंभुमेक्कं मोत्तुण सयंभुकच्च-मयरहरो ।
 को तरइ गतुमंतं मज्जे णिस्सेस-सीसाणं ॥१०॥
 इय चारु पोमचरियं सयंभुवेण रइय सम्मत्तं ।
 तिहुयण-सयंभुणा तं समाणियं परिसमत्तमिणं ॥११॥
 मारुय-मुय-सिरिकइराय तणय-ऊय-पोमचरिय अवसेसं ।
 संपुण्यं संपुण्यं वंदइओ लहउ संपुण्यं ॥१२॥
 गोइंद-भयण सुयणंत विरइयं (१) वंदइय-पढमतणयस्स ।
 वच्छलदाण तिहुयण सयंभुणा रइयं महप्पयं ॥
 वंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्ययण-समूहस्स ।
 आरोगत्त समिद्धी संति सुहं होउ सव्वस्स ॥
 सत्त महा संसग्गी तिरयणभूसा सु रामकह-कण्णा ।
 तिहुयण-सयंभु-जणिया परिणउ वंदइय मणतणउ ॥

इय रामायण पुराण समत्तं
 सिरि विज्जाहर-कंडे संधीओ हुंति वीम परिमाणं ।
 उज्झाकंडंमि तहा बावीस मुखेह गणणाण ॥
 चउदह सुंदरकंडे एक्काहिय वीसजुज्झकंडेण ।
 उत्तरकंडे तेरह सन्धीओ णवइ सव्वाउ ॥३॥

लिपिकार-प्रशस्ति
 संवत् १२१४ वर्षे वैशाख सुदि १५ सोमवार ग्रन्थ-
 संख्या १२००० ।

२-रिट्ठोमिचरिउ [हरिवंश पुराण]—महाकविस्वयंभू,
 आदिभागः—

सिरि परमागम-णालु सयल-कला-कोमल-दलु ।
 करहु विहूसणु कण्णे जयव कुरुव-कुलुप्पलु ॥

× × ×
 चितवइ सयंभु काइं करमि,
 हरिवंस-महणणउ के तरम्मि ।
 गुरु - वयण - तरंडउ जइधु णवि,
 जमहो वि ण जोइउ कोवि कवि ॥
 णउ णाइउ वाइत्तरि कलाउ,
 एक्कु वि ण गंधु परिमोक्कलाउ ।
 तहि अवसरि सरसइ धीरवइ,

करि कवु दिणु मइ विमलमइ ।
 इंदेण समप्पिउ वायरणु,
 रसु भरहें वासे वित्थरणु ।
 पिगलेण छन्द-पय-पत्थारु,
 भम्मह-दडिणहिं अलंकारु ।
 वाणेण समप्पिउ घण घणउ,
 तं अक्खर-डंबरु अप्पणउ ।
 सिरिहरिसे णिय णिउत्तणउ,
 अवेरहि मि कइहिं कइत्तणउ ।
 छड्डणिय-दुवइ-धुवण्हिं जडिय,
 चउमुहेण ममप्पिय पद्धडिय ।
 जण णयणाणंद जणे रियण,
 आसीसण सव्वहु केरियण ।
 पारंभिय पुणु हरिवंस-कहा,
 स-समय-पर-समय विचार-सहा ।

धत्ता—पुच्छइ मागहणाहु, भव जर-मरण-वियारा ।

यिउ जिण सामणु केम, कहि हरिवंस भडारा ॥२॥

× × ×

इय रिट्ठोमिचरिण धवलइयामिय सयंभुएवकण
 पढमो समुद्विजयाहिसेयणामो इमो मग्गो ॥१॥

अन्तिमभागः—

इह भारह-पुराणु सुप्पिदउ,
 रोमिचरिय-हरिवंसाइदउ ।
 वीर-जिणेमे भवियहो अक्खिउ,
 पच्छइ गोयमसामिण रक्खिउ ।
 सोहभंमे पुणु जवूसामें,
 विणहुकुमारें दिग्गयगामें ।
 एदिमत्त अधरज्जिय णहें,
 गोवद्धणेण सुभहइहहें ।
 एम परंपराइं अणुत्तग्गउ,
 आयरियह मुहाउ आत्तग्गउ ।
 सुणु संखेय सुत्तु अवहारिउ,
 विउमं सयंभं गहि वित्थारउ,
 पद्धडिया छन्दें सुमणोहरु ।
 भविष्य-जण-मण-सण-सुहंकरु,
 जस परिसेसि कविं जं सुयणउ ।
 तं तिहुयण-सयंभु किउ पुण्णत्त,
 तासु पुत्तं पिउ-भर-णिच्चाहिउ ।

पिय-जसु शिय-जसु भुवणे पयाहिउ,
 गय तिहुयण-सयम्भु सुरदाणहो ।
 जं उव्वरिउ किं पि सुणियाणहो ।
 तं जसं चित्ति मुण्हि उव्वरियउ,
 शिणं वि सुत्तु हरिवंसच्छरियउ ।
 शिय गुरु-मिरि-गुणाकित्ति-पमाण,
 किउ परिपुण्ण मणहो अणुराण ।
 सरह संणेदं (सहससंण) सेठि-आणसें,
 कुमर-णयरि आविउ-सविसेसें ।
 गावगिरिहे समीचे विमालण,
 पणियारहे जिणवर-चेयालण ।
 सावयजणहो परउ वक्खाणउ,
 दिट्ठु मिच्छन्तु मोहु अथमाणिउ ।
 ज अमुणने इह मइ साहिउ,
 तं सुयदेवि खमउ अवराहउ ।
 णंदउ णरवइ पय-पालन्तहो,
 णंदउ भवियण-कय उच्छाहो ।
 णंदउ णरवइ पय-पालन्तहो,
 णंदउ दय-धम्म वि अरहन्तहो ।
 कालं वि य शिच्च परिसक्कउ,
 कासुवि धण कणु दिंतु ण थक्कउ ।
 भइवमासि विणामिय-भवकलि,
 हुउ परिपुण्ण चउहमि शिम्मलि

घन्ता—इय चउविह सप्पहं, तिहुणिय-विग्घहं,
 शिण्णसिय-भव-जर-मरणु ।

जमकित्ति-पयामणु, अखलिय-सामणु
 पयडउ मंतिसयंभु जिणु ॥१७॥
 इय रिट्ठणेमिचरिण धयलइयासिय-सयंभुएव-उव्वरिण ।
 तिहुवण-सयंभु-रइण समाणियं कण्हकिन्ति हरिवंसं ॥१८॥
 गुरु-पव्व-वासभयं सुयणाणाणुक्कसं जहां जायं ।
 सयमिक्क-दुदह-अहियं सन्धीओ परिसमत्ताओ ॥२०॥

इति हरिवंशपुराणं समाप्तं । सन्धि ११२

३-सुदंसणचरिउ (सुदर्शनचरित) नयनंदी रचना सं० ११००
 आदिभागः—

णमो अरिहंतायं णमो सिद्धायं णमो आइरियायं ।
 णमो उवज्झायायं णमो लोण सच्च साहूयं ॥१॥
 इह पंच णमोकारहं लहेवि गोवहु वउ-सुदंसणु ।
 गउमोक्खहो अक्खमि तहो चरिउ वचउ वगपयासणु ॥

× × × ×

इत्थ सुदंसण-चरिण पंचणमोकार फल-पयासरे
 माणिककण्ठादि-तइविज्ज-सीसु-णयणंदिणा रइण असेस
 सुर संयुयं णवेवि वड्डमाणं जिणं तउवि पट्ठणं णरय-
 पच्छिओ पव्वयं समोसरण संगय महापुराण-आउत्थणं इमाण
 कय पढमो संधि मम्मत्तओ । संधि १

अन्तिमभागः—

जिणंदस्स वीरस्स तित्थे महत्ते ।
 महा कुंदकुंदयणए एत संते ।
 ससिक्खाहिहाणो तहा पोमणंदी ।
 पुणो विण्हणंदी तवो शंदणंदी
 जिणुदिट्ठ-धम्मं धुराणं विसुद्धो ।
 कयाणेय गंथो जयंते पसिद्धो ।
 भवांओहि पोओ महाविस्सणंदी
 खमाजुत मिद्धं तउ विसइणंदी ॥१॥
 जिणिदागमाहासणो एय-चित्तो ।
 तवायारणिट्ठाय लद्धीय जुत्तो ।
 णरिदामरिंदेहि सो णंदवंदी ।
 हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥२॥
 असेसाण गंयम्मि पारम्मि पत्तो,
 तवे यंग बीभव राइव मित्तो ।
 गुणावाम-भूओ सु-तेलोककण्ठादी ।
 महापडिउ तस्स माणिककण्ठादी ।
 (तइविज्ज-सीसो कई णयणंदी,)
 भुयगप्पहाउ इमो णाम वंदी ॥३॥

घन्ता—

पढम सीसु तहो जायउ जगविकखायउ मुण्णि णयणंदी अणिदउ
 चरिउ सुदंसण णाह हो तेण अवाहहो विरइउ बुह अहिणंदिउ

आराम गाम-पुरवर-णिवेस ।
 सुपसिद्धं वं गीणाम देस ॥४॥
 सुरवइ-पुरिव्व विबुहयण इह ।
 तहि अत्थि धारणायी गरिट्ठ ।
 रण दुद्धरु अरिवर सेलवज्ज ।
 रिद्धिण देवा सुर-जणिय-चोज्ज ॥५॥
 तिहुवण णारायण सिरिणिकेउ ।
 तहि णरवर पुंगमु भोयदेउ ।
 मणि-गण पह-वूसिय-रवि-नामत्थि ।
 तहि जिणहरु बद्ध-विहार अत्थि ॥६॥
 शिव विककम कालहो ववगप्पसु ।

प्यारह संबच्छर-सगुसु ।
तहिं केवलि चरिउ अमयच्छरेण ।
गायणां दी-विरयउ विथरेण ।
जो पढइ सुणइ भावइ लिहेइ ।
सो साम्य-सुहु अहरे लहेइ ।

घत्ता-णयणंदियहो मुण्डहो कुवलयचंदहो णर-देवा मुर वंदहो ।
देउ दिणमइ णिमलु भवियह संगलु वाया जिणवर इंदहो ॥

पुथ सुदंसणचरिए पंचणमोक्कार-फल पयासयरे
माणिककणंदि-तइविज्जसीमु-णायणांदिणा रइण गइंद,
परि विथरो सुरवरिंद थोत्तं तहा मुण्डिद सहमंडवंत-मुविमोक्क
वासे ठामे गमणमो पयफलं पुणो सयल साहूणाभावलो इमाण
कय वण्णणो संधि दो दहमो सम्मतो ॥३॥ सधि १२

४—पासपुराण (पार्वनाथपुराण) पद्मकीर्ति
रचनाकाल सं० ६६६

आदि भागः—

चउवीस वि जिणवर सामिय,
सिव-सुह गामिय पणावि वि अणुदिणु भावें ।
पुणकहं भुवण पयास हो,
पयडमि पास हो जणहो मज्झ सहारें ॥ ३ ॥

अन्तिम भागः—

अट्टारह संधिउ इय पुराणु, तेमट्टिपुराणे महापुराणु ।
सय तिणिए दहोत्तर कडवयाइं, णाणविह छंद मुदावयाइं ॥
तेवीसमयइं तेवीमयाइं, अक्खरइं कहमि सविसेमयाइं ।
इउ पण्थु सन्थु गंधह पमाणु फुडु पयडु असेसु वि कय पमाणु ॥

सुपसिद्ध महापहु णियमभरु ॥
माथुरहं गच्छिउ पुहमिभरु ।
तहो चन्दसेणु णामेण रिसी,
वय-संजम णियमइ जाउ किंसी ॥
तहो सीसु महामइ णियमधारि,
णयवन्तु महामइबम्भचारि ।
रिसि माहउसेणु महाणुभाउ,
जिणसेण सीसु सुण तासु जाउ ॥

तहो पुव्व सणेहें पउमकिंत्ति, उप्पण्णु सीसु जिणु जासु चित्ति ।
ते जिणवर-सासण-भाविण, कइ-विरेइय जिणसेणहो मणु ॥
गारवमय-दोस-विवज्जण, अक्खर-पय-जोडिय लज्जिण ॥
कुकइत्तु वि जणे सुकइत्तु होइ, जइं सुवणइं भावइ पुथ लोइ ॥
'अमहइं कुकइहिं किं पि वुत्तु, खमिण्वउ सुयणहो तं शिरुत्तु ॥

घत्ता—रिसि गुरुदेव पमाण कहिउ असेसुवि चरित्तु मइं ।
पउमकिंत्ति सुणि-पुं गवहो देउ जिणेसरु विमलमइं ॥
जइवि विरुद्धं पुंय णियाणबंध जिणेंद-उवसमण ।
तहं वि तहय चलण कित्तिणं जयउ पउमकिंत्तिस्स ॥
रइयं पासपुराणं भमियापुहमी जिणालया दिट्ठा ।
एदिय जीविय-मरणे हरिम-विमाओ ण पउमस्स ॥
सावय-कुलम्मि जम्मो जिणचरणाराहणा कहत्तं च ।
एयाइ तिणिए जिणवर भवि भवि (महु) होउ पउमस्स ॥
णव-मय-णउवाणुइण कित्तियमासे अमावसी दिवसे ।
लित्तिं पासपुराण कइण णामं पउमस्स ॥
सधिः अष्टादश ॥१८॥ इति पार्वनाथचरित्र समाप्तं
५—धम्मपरिक्खा (धर्मपरीक्षा) बुध हरिषेण
रचनाकाल सम्बत् १०४४

आदि भागः—

मिद्धि-पुरंधिहि कंतु सुद्धं तणु मण-वयणें ।
भत्तिण जिणु पणवेवि चितउ बुह-हरिसेणें ॥
मणुय-जम्मि बुद्धी किं किज्जइ,
मणहरु जाइ कवु ण रइजइ ।
त करत अवियाणिय आरिस,
हासु लहहिं भड रणि गय-पोरिस ॥
चउमुह कव्व-विरयणि सयंभुवि,
पुण्णयंतु अण्णणु णिसुं भिवि ।
तिणिए वि जोग्ग जेण तं सीसइ,
चउमुह-मुहेथिय ताव सरासइ ॥
जो सयंभू सो देउ पहाणउ,
अह कयलोयालोय-वियाणउ ।
पुण्णयंतु णवि माणुसु बुद्धइ,
जो सरसइण कयावि ण मुच्चइ ॥
ते एवविह हउं जडु माणउ,
तह छन्दालंकार विहूणउ ।

॥ पार्वपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके ये चार पद्य कारंजा भण्डारकी सं० १४७३ की लिखितमें नहीं पाये जाते, अतः रचनादि सम्बत्को लिए हुए होनेके कारण इस प्रशस्तिको यहां स्थान दिया गया है ।

१—लेखकने भूलसे आमेर भण्डारकी प्रतिमें सन्धि-वाक्योंको उक्त चार गाथाओंके ऊपर दे दिया है जो किसी गलतीका परिणाम जान पड़ता है ।

कण्वु करंतु केम खवि लज्जमि,
तह विसेस पिय जणु किह रंजमि ॥
तो वि जिण्हिद-धम्म-अणुराणं,
बुहम्मिरि-सिद्धसेण-सुपसाणं ।
करमि सयं जि खलिणि-दल थिउ जलु,
अणुहरेइ खिरुवसु मुत्ताहलु ॥

घत्ता—जा जयरामें आसि विरइय गाह-पबन्धि ।

साहम्मि धम्मपरिक्ख सा पढ्ढिया-बन्धि ॥१॥

X X X

इय धम्मपरिक्खाण चउवग्गाहिट्टियाण वित्ताण बुहहरिषेण
कण पढमो सन्धी परिसमत्तो ॥ संधि १ ॥

अन्तिम भागः—

इह मेवाड-देसि-जण-संकुलि,
सिरिउजहर-णिग्गय-धक्कड-कुलि ।
पाव-करिंद-कुम्भ-दारण इरि,
जाउ कलाहिं कुसलु णामें हरि ॥
तासु पुत्त पर-णारि-सहोयरु,
गुणगण-णिहि कुल-गयण-दिवायरु ।
गोवड्ढणु णामें उप्पणणउ ।
जो सम्मत-रयण-संपुणणउ ॥
तहो गोवड्ढणासु पिय गुणवड्ढ ।
जो जिणवर-पय णिच्च वि पणवड्ढ ।
ताणु जणिउ हरिसेणे णाम सुउ,
जो संजाउ विवुह-ऊड-विस्सुउ ।
मिरि-चित्त २डु चइवि अवलउरडो,
गयउ-णिय-कज्जे जिणहर-पउरहो ।
तहिं छंदालंकार-पसाहिय,
धम्मपरिक्ख एह ते माहिय ॥
जे मज्झम-मणुय आरयणहिं,
ते मिच्छन्त भाउ अवगणहिं ।
ते सम्मत जेण मलु खिज्जइ,
केवलणाणु ताण उप्पज्जइ ॥

घत्ता-तहो पुणु केवलणाणु हो णेय-पमाणु हो जीव पणुमहिं सुहडिउ,

बाहारहिउ अणंतउ अइमयवतउ मोक्ख-सुक्ख-फलपयडियउ ॥

विक्कम-णिव-परिवत्ति य कालण,

गयण वरिस सहस चउतालण ।

इउ उप्पणणु भवियजण सुहयरु,

डंभ-रहिय धम्मासय-सायरु ॥

ते णंदहिं जे लिहइ लिहावइ,
ते णंदहि जे भत्तिह भावहि ।
जे पुणु के विहु पढहि पढावहि,
ते खिय-पर-दुहु दूरे लुंटावहि ॥
एयहो अत्थु के वि जे पयडहिं,
ताण खिरंतर सोक्खहि सुहडहिं ।
जे खिसुणेवि परिक्खण भत्तिण,
ते जुज्जहि णिम्मल मइ सत्तिण ॥
सयल पाणिबग्गाहो दुहु हिज्जइ,
सोम समिडिउण महि मोहिज्जइ ।
परहिय करणि विहंडिय-ग्रंहो,
होउ जिणत्तणु चउविह संवहो ॥
पयडिय बहु पयाव अरिचारे,
णंदउभूवइ सहु परिवारे ।
धम्म पवत्तणेण दुह-हारें,
णंदउ पय बहुविह ववहारें ।

घत्ता—सखण दुसहसु साहिउ सदरिया हिउ इउकह रयणु अगव्वहं ॥

जो हरिसेण धराधर उयहि गयणधर ताम जणउसु-भव्वहं ॥

इय धम्म परिक्खाण चउवग्गाहिट्टियाण बुह-हरिसेण
कयाण एयरसमो संधि समत्तो ॥ सन्धि ११ ॥

६—जंबूसामिचरिउ [जंबूस्वामीचरित] कविवर वीर

रचनाकाल संवत् १०७६

आदिभागः—

विजयंतु वीर-चरणगि-चंपण मंदिरंमि थरहरण ।

कलसु छलंतं तोण सुतरणि-लगंत-बिंदु-छंकारा ॥१॥

सो जयउ जस्स जम्माहिसेय-पय-पूर-पडुरिज्जंतो ।

जणियहि मसि हरिसंको कणयगिरि राइओ तइया ॥२॥

जयउ जिणो जस्सारुण-णह-मणि-पडिलग्ग-चक्खु सह सक्खो ।

अणिइच्छिय सव्वावदुयवत्थ-परिकलिय-लोयणो जाओ ॥३॥

समिरसु अबेय भामिय जोइमगण-जणिय-रयणि-दिणि-संकं ।

इय जयउ जस्स पुरओ पणच्चियं चारु मुरवइणा ॥४॥

सो जयउ महावीरो भाणाणल-हुणिय-रइ सुहो जस्स ।

णाणंमि फुरइ सुअणं एक्कं खक्खत्तमिव गयणे ॥५॥

जयउ जिणो पासटिठय णमि-दिणमि-किवाण-फुरियपडिबिंबो ।

गहियाणं रूव-जुयलोव्व ति-जम-मणु सामिओ रिमहो ॥६॥

जयउ सिरिपासणाहो रेहइ जस्संग णीलमाभियणो ।

फलियो तडि छिहिय खव-घणोव्व मणि-गडिभणो फणकडण्यो

इह अस्थि परम-जिण-पय-सरणु,
गुडखेड विण्णगउ सुहचरणु ॥१॥
सिरिल्लाडवग्गु तहि विमल जसु,
कइदेवयत्तु निवुड्ड कसु ।
बहु भावहिं जे वरंगचरिउ,
पद्धडिया बंधे उद्धरिउ ।
कवि गुण-रस-रंजिय-विउस सहं,
वित्थारिय सुद्धय वीरकहं ।
भव्वरिय-बंधि विरइउ सरसु,
गाज्जइ मतिउ तारु जसु ।
नच्चिज्जइ जिण-पय सेवयहिं,
किउ रासउ अंधादेवि यहिं ।
सम्मत्त-महा-भर-धुर-धरहो,
तहो सरसइ-देवि लद्ध-वरहो ।
नामेण वारु हुउ विण्णजुओ,
संतुव गम्भम्भ पढमसुओ ।

घत्ता-अस्सलिय-सर-मक्कय, कइकलिवि आणसिउ सुउ पियरें ।

पायय पबु वल्लहु जणहो, विरइज्जउ किं इयरें ॥४॥

अह माग्गाम धण-कण दरमी,
नयरी नामेण सिधु-वरिसा ।
तहिं धक्कड-वग्गे वंस-तिलउ,
मह सुयण खंडणु गुणणिलउ ॥
णामेण सेंटिठ तक्खडु वसई,
जम पडहु जामु निहुयणि रसई ।
मह कइ देवदत्तं परम सुही,
तें भण्णिउ वीर-वय सुवण-दिही ॥
विरु कइहि बहुलगंधुद्धरिउ,
संकिल्लहिं जंबुसामिचरिउ ।
पडिहाइ न वित्थरु अज्जु जणे,
पडि भण्णइ वीरु सकियउ मणे ॥
भो भव्वबंधु किय तुच्छ कहा,
रंजेसइ केमवि सिट्ठ सहा ।
एत्थंतरे पि सुणसीह सरहो,
तक्खडु कण्णिट्ठु बोल्लइ भरहो ॥
वित्थर संखेवहु दिव्व भुणी,
गुरु पारउ अंतह वीरु सुणी ।

घत्ता-सरि-सर-निवाणु-ठिउ बहु विजलु, सर सुन तिह मण्णिज्जइ
धोवउ करयत्थु विमलु जणेण, अहिलासें जिह पिज्जइ ॥५॥

अवियः—

सेट्ठ सिरि तक्खडेण भणियं च तओ समत्थमाणेण ।
वड्ढइ वीरस्स मणे कइत्त-करणुज्जमो जेण ॥१॥
मा होंतु ते कइंदा गरुय पबंधे वि जाण निव्वडा ।
रसभाव मुगिरंती वित्थरई न भारई भुवणे ॥२॥
संतिवई वाईविहु वग्गुकरि सेमु फुरिय-विण्णाणो
रस-सिद्धि संठियत्थो विरलो वाई कई एक्को ॥३॥
विजयंतु जण कइणो जाण वारणी अइट्ठ पुव्वत्थे ।
उज्जोइय धरणिथलो साहइ वट्ठिव्व णिव्वडई ॥४॥
जाणं समग्ग सहो हज्जे हुउ रमइ मइ फडक्कम्मि ।
ताणं पिहु उवरिल्ला कस्स व बुद्धी परिप्फुरई ॥५॥

इय जवुस्वामिचरिए म्गार वीर-महाकव्वे महाकइ
देवयत्त-मुअ-वीर-विरइए सेणिय-समवसरणागमो णाम
पढमो संधि ॥६॥

अन्तिम प्रशस्तिः—

वरिसाण सय-चउक्के मत्तरि-जुत्ते जिण्णिउ-वीरस्स ।
णिव्वमाण उच्चरणे विक्कमकालस्स उपपत्तो ॥१॥
विक्कम णिव कालाओ द्वाहत्तरि दस-सएसु वरिमाणं ।
माहम्मि सुद्ध-पक्खे दम्ममी-दिव्वम्मि संतम्मि ॥२॥
सुणियं आयरिय - परंपराए वीरेण वीर णिहिट्ठं ।
बहुलत्थ-पमत्थ-पयं पवरमिणं चरियमुद्धरिय ॥३॥
इच्छे (इट्ठे?) व दिसें मेहवण-पट्टणे वड्ढमाण जिण-पडिमा
तेण वि महा कइणा वरिण पयट्ठ-या पवरा ॥४॥
बहुराय-कज्ज-धम्मत्थ-काम गोटी-विहत्त समयरम ।
वीरस्स चरिय - करणे इक्को सब्बद्धो लग्गो ॥५॥
जस्स कय-देवयत्तो जणणो सच्चरिय-लद्धमाहप्पो ।
सुह-सील सुद्धवंमो जण्णो सिरिसंतुआ भणिया ॥६॥
जस्स य पमण वयणा लहुणो सुमइ स सहोयरा तिण्णिण ।
सीहज्ज तक्खणं जामु-णामेति विक्खाया ॥७॥
जाया जस्स मण्णिट्ठा जिणवइ पोमावइ पुणो बीया ।
लीलावइत्ति तइया पच्छिम भज्जा जयादेवी ॥८॥
पढम कलत्तं गरुहो संताण कइत्त विउवि वारोहो ।
विण्णय-गुण-मणि-णिहाणो तणउ तह रोमिचंदो त्ति ।
सो जयउ कइ वीरो वारजिणंदरस कारियं जेण ।
पाहाणमयं भवणं पियरुदंसेण मेहवणे ॥९॥
अह जयउ जस्स णिव्वासो जसणाउ पंडित्ति विक्खाओ ।
वीर जिणालय सरिसं चरियमिणं कारियं जेण ॥१०॥
इति जंबुसामिचरियं समत्तं ।

७—कहा कोसु (कथाकोप) श्रीचन्द्र

आदि भाग—

ओनम पणवेवि चित्त थवेवि णट्टादम दोसु ।
लोयत्तय वंदु देउ जिणेंदु आहासमि कहकोसु ॥

पणवेपिणु जिणु सुविसुद्धमई,
चित्तइ मणि मुणि सिरिचंदुकई ।
संसारु असारु सव्वु अधिक,
पिय-पुत्त-मित्तु माया तिमिरू ॥
संपय पुणु मंपहे अणुहरइ,
खणि दीसइ खणि पुणु ऊमरइ ।
सुविणय समु पेम्मु विलान्विही,
देहु वि खणिमंगुर दुक्कतिही ॥
जोवणु गिरि वाहिणि वेयगउ,
लायणु वरणु कर सलिल मउ ।
जीविउ जल-वुव्वय फेण णिहु,
हरिजालु वरज्जु अरज्जु गिहु ॥
अवरुवि जं किपिवि अन्धि जणे,
तं तं चाहिव्व पलाइ खणे ।
इंदिय सुहु सोक्खाभासु फुडु,
जइ णं तो सेवइ किण्ण पडु ॥

घत्ता— इय जाणि वि णिच्चु मव्वु अणिच्चु,
मणु विमणु ण विविउ ।
जं दाणु ण दिण्णु णउ तउ चिरणु,
तेणप्पा णउ वंचिउ ॥
बहु दुक्खेण्णिउ वलि किज्जणु,
मुय मणुय हो पउवि ण जाइ घणु ।
बंधव-यणु लज्जइ णो सरइ,
सुहु सत्थभूउतामणुसरइ ॥
सह भूउ साया जो पोमियउ,
सो देहुवि दुज्जण धित्तियउ ।
णउ जाइ ममउ ता केम वरू,
वसु-पुत्त-कलत्त वंधु-णियरू ॥
अणुगमइ सुहासुहु केवलउ,
परभव पाहुणयहो संबलउ ।
वावाग करइ मव्वण कण,
अणुहवइ दुव्वु पर एक्कु जण ॥
पच्छा साइज्जइ भाइयाहिं,
धणु पुत्त-कलत्तहिं दाइयाहिं ।

णणियंति णियंत अयाणमणा,
पर पुरिसु पलोयइ सवणियणा ॥
घत्ता— इय पुत्थि विपत्ते पुण्ण पवित्ते,
दिज्जइ मइ विलमिज्जइ ।
एत्तिउ फलु अत्थे जणिमाणत्थे,
जं दुत्थिमणि वइज्जइ ॥ •

× × × ×

अन्तिम प्रशस्तिः

सर्वज्ञ-शासने रम्ये घोराद्यौघ-विनाशने ।
धर्मानेक-गुणाधारे सूस्थे सुरसंस्तुते ॥ १ ॥
अण्डादल्लपुरे रम्ये मज्जनः मज्जनोऽभवत् ।
प्राग्वाटवरा-निष्पन्नो मुक्कारन्-शताग्रणीः ॥ २ ॥
मूलाराज-नृपेन्द्रस्य धर्मस्थानस्य गोष्ठिकः ।
धर्मसार-धराधारः कूर्मराज-समः पुरा ॥ ३ ॥
वृष्णनामा मुनस्तस्य गुणरत्न महोदधेः ।
बभूव धर्म-कर्मण्ये जनानां मौलिमंडनं ॥ ४ ॥
निद्रान्वय-महामुक्ता-माज्ञायां नायकोपमः ।
चतुर्विधस्य संघस्य दान-पीयूष वारिदः ॥ ५ ॥
श्वमेकाजयती तस्य कृष्णस्यैव सुभाद्रिका ।
राणूनाम प्रिया साध्वी हिमांशोरिव चन्द्रिका ॥ ६ ॥
तस्यां पुत्रभयं जातं विश्व-सर्वस्व-भूषणं ।
वाजासाहस्रपालागव्यो सोढदेवही स्तृतीयकः ॥ ७ ॥
चतस्रश्च सुतास्तस्या धर्म-कर्मैककोविदाः ।
श्री शृंगारदेयां च सूः मोग्धूरित कमात् ॥ ८ ॥
कलिकाल-महाव्याल-विष व्यालुप्त चेतसः ।
जैनधर्मस्य संपन्ना जीवास्तु स्तत्र सुंदका ॥ ९ ॥
महाश्रावक-कृष्णस्य संतानेन शुभात्मना ।
व्याख्यायितः कथाकोशः स्वकर्म-दयहेतवे ॥ १० ॥
कुन्देंदु-निर्मले कुं, कुंदाचार्या-वयेऽभवत् ।
धर्मो मूर्तः स्वयं वा श्रीकीर्तिनामा मुनीश्वरः ॥ ११ ॥
तस्मात्तमोपहः श्रीमान्म प्रभावोऽति निर्मलः ।
श्रुतकीर्तिः समुत्पन्नो रत्न रत्नाकरादिव ॥ १२ ॥
विद्वान्मस्तशार्त्रार्थ-विचारचतुराननः ।
शरच्चन्द्रकराकर-कीर्तिव्याप्त-जगत्त्रयः ॥ १३ ॥
व्याख्यातृत्व-कविवादि-गुणहंसैकमानसः ।
सर्वज्ञ-शामनाकाश-शरणाविण-चन्द्रमाः ॥ १४ ॥
गांगेय भोजदेवादि-समस्त-नृप-पुंगवै ।
पूजितोऽकृष्ट पादार विदो विध्वस्त कल्मषः ॥ १५ ॥

भव्य-पद्माकरानन्दो सहस्रांशुरिवापरः ।
 ततो गुणाकरः कीर्तिं सहस्रोव पदोऽजनि ॥१६॥
 कर्पूर-पूरोज्ज्वल-चारुकीर्तिः सर्वोपकारोद्यत-चित्तवृत्ते ।
 शिष्यः समाराधित वीरचन्द्रस्तस्य प्रसिद्धो भुवि वीर्यचन्द्रः १७
 सुरेशचारित्र-सूर्यस्य तस्य तत्त्वार्थवेदिनः ।
 विवेक वसति विद्वान्सोऽस्य श्री चन्द्रोऽभवत् ॥१८॥
 भव्य-प्रार्थनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यकृतां कृतिः ।
 तेनायं रचितः सम्यक् कथाकोशोऽतिसुन्दरः ॥१९॥
 यद्यत्र स्तुतितं किञ्चित् प्रमाद वशतो मम ।
 तन्ममंतु क्षमाशीलाः सुधियः सोधयंतु च ॥२०॥
 यावन्मही मरन्मर्या मरुतो मदरोरगाः ।
 परमेष्ठो पावनो धर्मः परमार्थ-परमागमः २१॥
 यावत्सुराः सुराधीशः-स्वर्गचन्द्रार्क-तारकाः ।
 तावत्काव्यमिदं स्थेयाच्छ्रीचन्द्रोऽज्वल-कीर्तिमत् ॥२२॥

८—रयणकरंडसावयायार (रत्नकरण्डश्रावकाचार)
 पण्डित श्रीचन्द्र, रचना काल सं० ११२३

आदिभागः—

सो जयउ जम्म जिणो पढमो पढमं पयामिउं जेण ।
 कुगईसु पढंताणं दिण्णंकर-लंवणा धम्मो ॥१॥
 सो जयउ संतिणाहो विग्गं सहस्साहं णाममित्तेण ।
 जस्सावहत्थिउणं पाविज्जइ ईहिया सिद्धी ॥२॥
 जयउ सिरि वीरइंदो अकलंको अक्खओ णिरावरणो ।
 णिम्मल-केवलणाणो उज्जोइय मयल- भुवणयलो ॥३॥
 सिद्धिवि विजय बुद्धि तुट्ठि पुट्ठि पीयंकर ।
 सिद्ध सरूव जयंतु दिंतु चउवीस वि तिथंकर ॥४॥
 घत्ता—अवरवि जे जिणइंदो सिद्ध-सूरि पाठय वर ।
 संजय साहु जयतु दिंतु बुद्धि महु सुंदर ॥५॥
 पणवेप्पिणु जिण वयणुगयाहें विमलइं पयाइं सुयदेवयाहें ।
 दंसण-कह-रयणकरंडुणामु आहासमि कब्बु मणोहिरामु ।
 एवकंक्क पहाणु महा मइल्ल इत्थत्थि अणेय कई छइल्ल ।
 हरिणंदि मुण्हिंदु समंतभइ, अकलंकर पयो परमय-विमहु ।
 मुण्हिण्वइ कुलभूसणु पायपुज्ज, तहा विज्जाणंदुअणंतविज्ज
 वध ? रसेणु महामइ वीरसेणु जिणसेणु कुबोहि-विहंजसेणु
 गुणभइवणंकुह उच्छमल्लु सिरि सोमराउ परमय-स-सल्लु
 च अमुह चउमुहु व पसिद्ध भाइं कइराइ संयंभु सयंभुणाइं ।
 तह पुण्णयंतु णिम्मल्लदोसु वण्णिज्जइ किं सुयएवि कोसु ।
 सिरिहरिस-कालियासाइं सार, अवरवि को गणइ कइराकार ।
 हीणहिं मइ संपइ आरिसेहि किं कीरइ तहिं अमहारिसेहि ।

घत्ता—सो सिरिचंद सुरिंद फणि थरिंद वंदिय पयउ ।
 अक्खय सुक्ख णिवासु होइ देव परमपपउ ॥३॥
 इय पंडियसिरिचंदकए पयडियकोऊहलसए सोहणभाव-
 पव्वत्तए परितोसिय-बुह-चित्तए दं एणकहरयणकरंडए
 मिच्छत्त-पउहिं तिरंडिणु कोहाइ-कसाय-विहंडए सत्थम्मि
 महागुण-मंडए देव-गुरु-धम्मायण-गुणदाम-पयासणो णाम
 पढमपरिच्छेओ समत्तो ॥ संधि १ ॥
 अन्तिमभागः—

परमार-वंस-मह गुण उरुणइं ।
 कुंदकुंदारियहो अयणइं ।
 देसीगण पहाणु गुण गणहरु,
 अवइयणउ णावइ सइ गणहरु ॥
 तव पहा वि भाविथ वाम्पउ,
 धम्मज्झाण विणिहय पावासउ ।
 भव्वमणो णलिणाण दिणेमरु,
 सिरिकित्ति तिसु चित्त मुणासरु ॥
 तासु सीस पंडिय-चूडामणि,
 सिरि-गंगेय-पमुह पउरावणि ।
 पोतत मिय सुइया सरोर कुमुणि,
 उहुलिण मय गयण सहासकुसल ॥
 वरस-पमरय-साहिय-महियलु,
 णियमहत्त-परिणिज्जिय-णहयलु ।
 चउविह-संध-महाधुर-धारणा,
 दुमह-काम-सर-धोर-णिवारणा ॥
 धम्म व रिसिरुवें जस रूवउ,
 सिरि-सुयकिंत्ति-णाम संभूयउ ।
 तासु वि परवाइय-मय-भंजणु,
 णाणा बुहयणमणि अणुरंजणु ॥
 चारु-गुणोहर-मण-रयणायरु,
 चाउरंग-गण-वच्छल्लय यरु ।
 इदिय चंचल मयहं मयाहिउ,
 चउकसायसार गमिगाहिउ ॥
 सिरिचंदुज्जल-जस संजायउ,
 णामें सहसकित्ति विक्खायउ ।

घत्ता—तहो देव इंदुगुरु सीसु हुउ,
 बीयउ वासव मुणि वीरिंदु ॥
 उदयकित्तीवि तहा तुरिय,
 सुहइंदु वि पंचमउ भणि उ ।

सम्पादकीय

गत वर्षकी १२वीं किरणमें पत्रके प्रधान सम्पादक श्रीमान् आचार्य जुगलकिशोरजी सुख्तारने अपने सम्पादकीय वक्तव्यमें 'अनेकान्तकी वर्ष समाप्ति और कुछ निवेदन' शीर्षकके अन्तर्गत यह प्रकट किया था कि—'इस नये भयंकर रोगके धक्केसे मेरी शक्तियाँ और भी जोर-शीर्ष हो गई हैं। इसीसे शरीरमें शक्तिके पुनः संचार एवं स्वास्थ्य-लाभकी दृष्टिसे मैं कम-से-कम एक वर्षके लिये सम्पादकाद-से अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ। अतः इस किरणके साथ अपने पाठकोंसे बिदाई ले रहा हूँ। यदि जीवन शेष रहा, तो फिर किसी-न-किसी रूपसे उनकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा।' पुनः इसके अनन्तर 'अनेकान्तका हिसाब और घाटा' शीर्षकमें अनेकान्तके प्रकाशनमें होने वाले घाटेका जिक्र करके 'अगले वर्षकी समस्या' शीर्षकके भीतर यह प्रकट किया था कि इस घाटेकी स्थितिमें पत्रको आगे कैसे प्रकाशित किया जाय? इसके सम्बन्धमें उन्होंने अपने और अन्य लोगोंके कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये थे—जिनमेंसे पहला तो यह था कि 'पत्रको त्रैमासिक करके एकमात्र साहित्य और इतिहासके कामोंके लिये ही सीमितकर दिया जाय।' और दूसरा यह भी था कि 'गृष्टसंख्या कमकरके पत्रको जैसे तैसे चालू रखा जाय।' इस प्रकारके वक्तव्यके साथ १३वें वर्षकी १२वीं किरणको प्रकाशित किया गया था। इत्यादि।

सुख्तार साहबने इस प्रकार उक्त वक्तव्य प्रकट करके केवल 'अनेकान्त'से ही विदाई नहीं ली, अपितु अपनी अस्वस्थता और अशक्तताके कारण वीरसेवामन्दिरके अधि-यता पदकी जिम्मेदारियोंसे भी अवकाश ग्रहण कर लिया।

पाठकोंको यह ज्ञातही होगा कि दिल्लीमें वीरसेवामन्दिर के निजी भवनके निर्माणका कार्य विगत वर्षसे हो रहा है।

गतवर्ष इसी कार्यको सुन्दर बनानेके निमित्तसे श्रीमान् बा० छोटेलालजी अध्यक्ष वीरसेवामन्दिर कलकत्तासे दिल्ली आकर पूरे पाँच माह ठहरे थे। अनेकान्तके अ.प. वृत्तमें समादक हैं। एक तो आप शरीरसे जन्मजातही कृष एवं दुर्बल हैं; फिर दिल्लीकी भयंकर गर्मीमें रात-दिन भवन-निर्माणके कार्यमें व्यस्त और आर्थिक समस्याको हल करनेके लिये व्यग्र रहनेके कारण आप रोग-ग्रस्त हो गए, और अन्तमें भवन-निर्माणके कार्यको अधूरा छोड़कर ही आपको कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ पहुँचकर भी प्रथम तो एक लम्बे समय तक अस्वस्थ ही रहे, और स्वस्थ होते ही अन्यकार्योंमें व्यस्त हो गए। पुनः ऐतिहासिक खोज-शोधके कार्यके लिये मद्रास चले गए। इत्यादि कारणोंसे वे भी अनेकान्तके लिये कोई लेखादि लिखकर नहीं भेज सके।

तीसरे सम्पादक श्रीमान् बाबू जयभगवानजी एडवोकेट पानीपत हैं। आप वीर सेवामन्दिरके मंत्री भी हैं। साहित्यिक और ऐतिहासिक शोध-खोजके कार्योंमें अत्यन्त रुचि होने पर भी वकालतका पेशा होनेके कारण उन्हें अदाजतसे ही अवकाश कम मिलता है। फिर ह्मर कुछ वर्षोंसे दमेका दौरा भी चल रहा है। गार्हस्थिक चिन्तार्ये तो उन्हें प्रारम्भ-से ही घेरे हुये रहते हैं? इन सब कारणोंसे चाहते हुए भी वे न तो पत्रके सम्पादनमें ही इन पिछले दिनों कोई योग दे सके और न कोई लेखादि भी लिख सके। इस प्रकार अपने सम्पादक मण्डलके तीनों प्रधान सहयोगके बिना मैं एकादमही अपंग होगया। लेखकोंका बार-बार लिखने पर भी कहींसे कोई लेखादि तो पहलेही दुर्लभ होरहे थे। फलस्वरूप एक वर्षके लिए पत्रका प्रकाशन स्थगित करना ही समुचित समझा गया और इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक 'अनेकान्त' बन्द रहा।

इस वर्ष जून मासमें वीर सेवामन्दिरकी कार्य-कारिणीकी बैठक हुई और उसमें वीर शासनजयन्तीसे अनेकान्तके पुनः प्रकाशनका निश्चय किया गया। समाचार पत्रोंमें इसकी सूचना भी कर दी गई और मैटर प्रेसमें दे दिया गया। परन्तु बार बार लिखापढ़ी करने पर भी पोस्ट मास्टर जनरल के आफिससे रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं प्राप्त हो सका और इस प्रकार पत्र तैयार होने परभी वीर शासनजयन्ती पर सूचनाके अनुसार पाठकोंकी सेवामें १४वें वर्षकी प्रथम किरण नहीं भेजी जा सकी।

पोस्ट मास्टर जनरलके यहाँ से रजिस्ट्रेशन नम्बर सितम्बरके दूसरे सप्ताहके मध्यमें प्राप्त हुआ। साथ ही पत्रके प्रकाशनकी तारीख १५ सितम्बरको स्वीकृत होनेकी सूचना मिली। उस वक्र पर्युषण पर्वका समय होनेसे श्री सुखतार साहब भी व्यावरण गये हुए थे और मैं भी स्थानीय पर्युषण पर्वके प्रोग्राममें व्यस्त था। फलस्वरूप अग्रस्त मास वाली पहली किरणको १५ सितम्बरको भी पाठकोंकी सेवामें नहीं भेजी जा सकी। अब श्रावण (अग्रस्त) और भाद्रपद (सितम्बर) मासकी दोनों किरणें एक साथ १५ अक्टूबरको रवाना की जा रही हैं। इस अव्यवस्थाके कारण ही अश्विन (अक्टूबर) और

कार्तिक (नवम्बर) मासकी तीसरी-चौथी किरण संयुक्त रूपसे प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया है, जिससे प्रकाशनमें जो विलम्बजन्य गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, उसे दूर किया जा सके।

अनेकान्तकी भावी रूप-रेखा तो वीरसेवा-मन्दिरके उद्देशानुसार यथापूर्व ही रहेगी, किन्तु पत्रको ऊँचा उठाने और लोकप्रिय बनानेका समुचित प्रयत्न किया जा रहा है। उसके लिये पाठकों और लेखक महानुभावोंका उचित सहयोग प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न किया जायगा।

चालू वर्षकी इस प्रथम किरणमें यह विशेष योजना प्रारम्भ की गई है कि अनेकान्तकी प्रत्येक किरणके अन्तमें एक फार्मका मैटर प्रशस्ति-संग्रहका रहे। वीरसेवा-मन्दिरके तत्वावधानमें अभी तक जितने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ संगृहीत की गई हैं, उनमेंसे बहुत सी प्रशस्तियोंका एक संग्रह तो वीरसेवा-मन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित हो चुका है। अवशिष्ट अपभ्रंश आदिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंके प्रकाशनार्थ उक्त व्यवस्था की गई है। इस योजनासे पाठकोंको कितनी ही नवीन बातोंकी जानकारी प्राप्त होगी और इस प्रकार उनके पास सहज ही एक 'प्रशस्ति-संग्रह' हो जायगा।

—परमानन्द जैन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन है कि वे अनेकान्तको प्रतिवर्ष होने वाले घाटेसे मुक्त करनेके लिये अपना सहयोग प्रदान करनेकी कृपा करें।

सहयोगके प्रकार निम्न हैं :—

- (१) वीर सेवामन्दिरके स्थायी सदस्य बनिये, या अनेकान्तके संरक्षक तथा सहायक स्वयं बनिये और दूसरों को बनाइये।
- (२) स्वयं अनेकान्तके ग्राहक बनिये और और दूसरोंको बनानेकी प्रेरणा कीजिये।
- (३) विवाह-शादी आदि दानके अवसरों पर अनेकान्तको अच्छी सहायता भिजवाइये।
- (४) अपनी ओरसे अनेकान्त भेंट स्वरूप कालेजों, लाइब्रेरियों, सभा, सोसाइटियों और जैन अजैन विद्वानोंको भिजावाइये।
- (५) अनेकान्तके ग्राहकोंको अच्छे ग्रन्थ उपहारमें स्वयं दीजिये और दिलाइये।
- (६) लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजिये तथा चित्रादि सामग्रीको प्रकाशनार्थ भिजवाइये।
- (७) जैन पुरातत्त्व या प्राचीन हस्तलिखित सचित्र ग्रन्थोंके चित्रोंके फोटो आदि भेजिये।

इन सब मार्गोंसे ग्राहक महानुभाव अनेकान्तकी सहायता कर संचालकोंको निराकुल करनेमें समर्थ हो सकते हैं। और उस समय संचालकगण पत्रको समुन्नत बनाते हुए पाठकोंकी विशेष सेवा कर सकेंगे।

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ४६मूल-ग्रन्थोंका पद्यानुक्रमणा, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २२३२३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक श्री सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग एम. ए., डी. लिट् के प्राक्थन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-व्योमके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, मजिन्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १२)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सु दर मरम और मजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसं युक्त, मजिन्द । ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके सुरुचिपूर्ण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, मजिन्द । ... ४)
- (४) स्वयंभूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दोपर चय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १८६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित । ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसं अलंकृत सुन्दर जिन्द-सहित । ... १॥)
- (६) अत्यात्मकमलमार्ग—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खंजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसं अलंकृत, मजिन्द । ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ... १॥)
- (९) शामनचतुस्त्रिंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वां शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित । ... १॥)
- (१०) सन्तकीर्ति धरेश्वर—स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाश्रम-विषयक प्रशस्त भाषान ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर-जीके विवेचनात्मक हिन्दी भाषा और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, मजिन्द । ... ३)
- (११) सनाधिपत्र और उपदेश—श्रीराज्यपादाचार्य की अध्यात्म-विषयक दो अनूठी कृतियां, पं० परमानन्द शम्भूके हिन्दी अनुवाद और मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित मजिन्द । ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशस्ति संग्रह—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंका प्रशस्तिर्यों का संग्रहाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशम्भू की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, मजिन्द । ... ४)
- (१३) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित । ... १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्राय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त । ... १)
- (१५) अवलोकनेश्वर और दक्षिणके अन्य जैनताथ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन समाधिपत्र और उपदेश सटीक सजिन्द ३), जैन ग्रन्थ प्रशस्त संग्रह ... ४)
- महावीर का सर्वोदय तथ्य ≡), समन्तभद्र विचार-दीपिका ≡) ।

ज्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर'

२१ दरियावाज, दिल्ली ।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी ,,
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C. जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भांगरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरालिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रामबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वधीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी ,,
 ११) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलाल जी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धमेपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी पडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हासी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदास जी, चवेर कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान

सितम्बर १९५६

वर्ष १४
क्रि.श., २

सम्पादक-मंडल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१—चतुर्विंशतितीर्थकर स्तुति	४३
२—अनुसन्धानका स्वरूप—[प्रो० गोकुलप्रसादजी जैन एम० ए०]	४६
३—श्रीबाबालालमनदासजी और उनकी तपश्चर्या का महात्म्य— [परमानन्द जैन]	४७
४—महाकवि स्वयंभू और उसका तुलसीदासजीकी रामायण पर प्रभाव—[पं० परमानन्द शास्त्री]	५६
५—अतिथि संविभाग और दान—[पं० हीरलालजी सिद्धान्त शास्त्री]	५६
६—पश्चाताप—(कहानी)— पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्री	६१
७—पुराने साहित्यकी खोज—[जुगलकिशोरजी मुख्तार]	६५
८—केकड़ी जैनसभाका स्तुत्य कार्य	६६
९—जैनग्रंथप्रशस्ति संग्रह	६७

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

दशलक्ष-पर्वमें वीर-सेवा मंदिरके विद्वानों द्वारा धर्म-प्रभावना

पयूष-पर्वमें वीर सेवा मन्दिरके विद्वानोंको बुलानेकी वास्तविकताही स्थानोंसे तार पर तार आए। व्यावरसे, तो लगातार तीन तार विशेष प्रेरणाके लिए हुए थे। उसी बीचमें पं० श्रीहीरालालजी सिद्धान्त शास्त्रीकी स्वीकृति खुरई और श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी स्थानीय नया मन्दिर और लालमन्दिरको दी जा चुकी थी। श्रीमान् आदरणीय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार सा० विशेष कारण वश फिरोजाबाद तथा कानपुर गए हुए थे। आप फिरोजाबाद तथा कानपुरसे शनिवार ता० ८-६-२६को प्रातः देहली आए, संस्थाके समाचार ज्ञात किये, साथ ही व्यावरसे आये हुए तारोंकी बात मालूम कर आपके एकदम विचार हुए, कि व्यावरकी विशेष प्रेरणा है, जरूर चलना चाहिए। जिस समय मैं अजमेरमें शास्त्र भण्डारकी खोज कर रहा था उस समयसे उनका बुलानेका आग्रह बराबर बना हुआ है। हम श्री मुख्तार सा०के इस अदम्य उत्साह एवं लगनको देखकर दंग रह गये और हृदयमें हर्ष-एवं विशेष श्रद्धा पैदा हुई। श्री मुख्तार सा०की प्रबल भावना देखकर व्यावरको तार दे दिया गया कि आ रहे हैं। श्रीमान् आदरणीय मुख्तार सा० और श्री पं० जयन्ती प्रसादजी शास्त्रीको साथ लेकर व्यावर गये, इससे वहांकी जैन समाजमें अपार हर्ष हुआ, लोगोंने सौभाग्य माना। दिनमें प्रातः ६ बजेसे १२ बजे तक और शामको ६॥ बजेसे ६ बजे तक शास्त्र-प्रवचन श्री पं० जयन्ती प्रसादजी शास्त्रीका और भाषण श्री मुख्तार सा०का होता था, व्यावरमें श्रीमान् रा० ब० सेठ मोतीलाल तोतालालजी रानी वालोंके कारण सारे समाजमें धार्मिक-निष्ठा प्रशंसनीय है। सभी स्त्री-पुरुष, बड़े उत्साहके साथ पूजन तथा शास्त्र-प्रवचनमें भाग लेते थे। श्री मुख्तार सा० तथा श्री पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्रीके भाषणोंसे प्रभावित होकर श्रीमान् रा० ब० सेठ मोतीलालजी रानीवाले, श्रीमती सौ० नर्वादादेवीजी ध. प. श्री रा. ब. सेठ तोतालालजी रानी वाले, श्रीमान् सेठ धर्मचन्द्रजी सौगानी, श्रीमान् सेठ गुमानमलजी वाकलीवाल, श्रीमान् सेठ मूलचन्द्रजी पहाड्या, तथा दि० जैन पंचायत, ने सहर्ष वीरसेवामन्दिरके आजीवन सदस्य (२५१), (२५१) रु० दे देकर बनाना स्वीकार किया। इस बीचमें ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती-भवन व्यावरका निरीक्षण किया, वहां का शास्त्र संग्रह देखकर चित्त प्रसन्न हुआ। वहां का जमा-वाणी-पर्व तो देखते ही बनता था ऐसा दृश्य अब तक देखनेमें

नहीं आया। केकड़ीसे श्रीयुत पं० रतनलालजी कटारियाने सानुरोध केकड़ी आनेके लिए लिखा। श्री मुख्तार सा० और श्री पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्री केकड़ी गये। वहां श्री पुज्य बुल्लक सिद्धसागरजीके पधारनेसे अच्छी धार्मिक जागृति होरही है। आप बहुत ही सरल स्वभावी मिलनसार, और प्रकाण्ड विद्वान् एवं त्यागी हैं, उनके दर्शन किछे। रातको श्री मुख्तार सा०का सार गभित भाषण हुआ जिससे प्रभावित होकर केकड़ीकी जैनसमाजने २५१) रुपये देकर वीरसेवामन्दिरका आजीवन सदस्य बनना स्वीकार किया। साथ ही एक बहुत ही महत्वका प्रस्ताव, जिसमें यह निर्णय किया गया कि विवाहादि कार्योंमें मन्दिरको दिये जानेवाले दानमेंसे २५ प्रतिशत साहित्य प्रचारके लिए निकाला जाय" पास हुआ। जो इसी क्रियामें अन्यत्र दिया जा रहा है वह सभी स्थानोंकी समाजके लिये अनुकरणीय है। बादमें अजमेर आये वहां की समाजने श्री मुख्तार सा०को रोकनेका बहुत आग्रह किया, परन्तु समयाभावके कारण न रुक सके। श्रीमात् पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्रीके प्रवचन और भाषण खुरईकी जैन समाजमें बहुत पसन्द किछे और उनका अभिनन्दन किया। और २०१) रु० सहायताके प्रदान किये। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीसे स्थानीय जैन समाजमें विशेष जागृति बनी रही। और नये मन्दिरको शास्त्रप्रभाकी ओरसे १०१) रु० भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। तथा समस्त दि० जैन समाज कलकत्ताकी ओरसे २५०) रु०की सहायता बाबू मिश्रलालजी कालाकी मारफत प्राप्त हुई, इसके लिये वहांकी समाज विशेष धन्यवादकी पात्र है। इस तरह वीरसेवामन्दिरको पयूष पर्वमें ढाई हजारके लगभग सहायता प्राप्त होगई।

प्रेमचन्द जैन
संयुक्त मंत्री—वीर सेवामन्दिर
दिल्ली

शोक समाचार

रायसाहब बाबूज्योतिप्रसादजी ग्युनिवर्सल कमिशनरकी पूजनोया माताजीका ८५ वर्षकी वृद्ध अवस्थामें ता० २-अक्टूबर सन् १९५६को दिनके १२ बजे स्वर्गवास होगया। वीरसेवामन्दिर परिवार आपके इस इष्ट वियोग जन्म दुःखमें सम्वेदना प्रकट करता हुआ दिवंगत आत्माको परलोकमें सुख और शान्तिकी कामना करता है।

वर्ष १४
किरण, २

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
भाद्रपद, शुक्ला वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

सितम्बर,
१९५६

चतुर्विंशति-तीर्थकर-स्तुतिः (चतुर्विंशतिसन्धानात्मिका)

[यह स्तुतिपद्य सबसे पहले जयपुरके लखर मन्दिर-शास्त्र-अंशर का अवलोकन करने हुए मुझे ३ मार्च सन् १९५० को संस्कृत टीका-सहित उपलब्ध हुआ था । उसके बाद गत वर्षके भादों मासमें अजमेरके पंचायती मन्दिर-शास्त्र-अंशरका अवलोकन करते हुए भी उसी संस्कृत टीकाके साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अनन्तर 'एषा पंचवटी' आदि चार पद्य और भी सटीक हैं जो श्री रामचन्द्रजी आदिकी स्तुतिसे संबन्ध रखते हैं । इस स्तुतिपद्यके चौबीस तीर्थकरों की स्तुतिको लेकर २४ अर्थ होते हैं । संस्कृत टीकामें वृषभ जिनकी स्तुतिको स्पष्ट किया गया है और शेष अजितादि तीर्थकरोंकी स्तुतिको उसी प्रकारसे स्पष्ट कर लेनेकी प्रेरणा की गई है । इस स्तुतिमें २४ तीर्थकरोंके नामोंका समावेश है । एक तीर्थकरकी स्तुतिमें शेष तीर्थकरोंके नाम उसके विशेषण रूपमें प्रयुक्त हुए हैं और वे स्तुति पद्यका काम देते हैं । प्रत्येक तीर्थकरका नाम किस किस अर्थको लिखे हुए हैं यह टीकामें स्पष्ट किया गया है । इसीसे प्रस्तुत स्तुतिको उपयोगी समझ कर यहां टीका सहित दिया जाता है । साथ में पं० हीरालालजी शास्त्रीका वह अर्थ भी दिया जाता है जो उन्होंने टीका परसे फलित करके लिखा है, जिससे हिन्दी पाठक भी इस स्तुतिके महत्त्वको समझ सकें ।]

—जगन्नाथगिर

श्रीधर्मो वृषभोऽभिनन्दन अरः पद्मप्रमः शीतलः,

शान्तिः संभव-वासुपूज्य-अजितश्चन्द्रप्रमः सुव्रतः ।

श्रेयान् कुन्धुरनन्त-वीर-विमलः श्रीपुण्ड्रन्तो नमिः

श्रीनेमिः सुमतिः सुपार्श्व जिनराट् पारवो मलिः पातु वः ॥

टीका—वृषभः प्रथम-तीर्थकरदेवः वो युष्मान् पातु रक्षतु । किंविशिष्टो वृषभः ? श्रीधर्मः—संसारसमुद्रे निमज्जन्तं जन्तुमुद्दृष्ट्य इन्द्र-नरेन्द्र-सुवीन्द्र-वन्दिते (पदे) धरतीति धर्मः । अथवा अभ्युदय-निःश्रेयसलक्षणया उपलक्षितो धर्मो यस्य स श्रीधर्मः । किंविशिष्टो वृषभः ? अभिनन्दनः—अभि समन्तात् नन्दयति निजरूपाद्यतिशयेन प्रजानामानन्दमुत्पादयतीत्यभिनन्दनः । अथवा न विद्यते भीमं यत्र, तानि अभीनि । 'स्वरो ह्रस्वो नपुंसके' । अभीनि भयरहितानि नन्दनानि अशोक-सप्तपर्ण-चम्पकादीनां समवसरणे यस्य, सोऽभिनन्दनः । पुनः किंवि० ? अरः—'अ गतौ' अरति गच्छति केवलज्ञानेन लोकालोकं जानात्यरः । 'सर्वे गत्यार्थाः धातवो ज्ञानार्था' इति वचनात् । अथवा 'अ सृ गतौ' इति धातुरदादौ वर्तते, तत्र इयति गच्छति त्रैलोक्यशिखरमारोहतीत्यरः । एकेन समयेन मुक्तिं प्राप्नोतीत्यरः । अथवा अयते मोक्षार्थिभिर्गम्यते-ज्ञानिभिर्ज्ञायते इत्यरः । अथवा संसारमोक्षे अरः शीघ्रगो वा । अथवा धर्मरथप्रवृत्तिहेतुत्वादरश्चक्रांगभूतः । अथवा अं शिवं राति ददातीति भग्यानां अरः । अथवा न विद्यते रः कामो भयं वा यस्य (स) अरः । पुनः किंवि० ? पद्मप्रभः—पद्मोश्चरणयोः मा लक्ष्मीः यस्य स पद्मः । प्रकृष्टा भा दीप्तिर्यस्य स प्रभः । पद्मश्चासौ प्रभश्च पद्मप्रभः । अथवा पद्मैर्निधिविशेषैः प्रभाति प्रकषेण शोभत इति पद्मप्रभः । अथवा पद्मैः योजनैकप्रमाणसपादद्विशतहेममयकमलैः प्रभाति शोभते यः स पद्मप्रभः । उक्तं च—हस्तिबिन्दौ मतं पद्मं पद्मोऽपि जलजे मतः । संख्याऽहि-निधि-वृन्देषु पद्मध्वनिरयं स्मृतः ॥ पुनः किंवि० ? शीतलः—शीतं लाति सहते छद्मस्थावस्थायां शीतलः । तदुपलक्षणं उष्णस्य वर्षाणां च त्रिकाल-योगवाक्यित्यर्थः । अथवा शीतलः—शान्तिमूर्तिः । पुनः किंवि० ? शान्तिः—शाम्यति सर्वकर्मक्षयं करोतीति शान्तिः । 'तिक्वतौ संज्ञायामाशिषि' संज्ञायां पुल्लिगे तिक्प्रत्ययः । पुनः किंवि० ? संभवः—सं समीचीनो भवो यस्य स संभवः । वा शंभव इति पाठे शं सुखं भवति यस्मादिति शंभवः । पुनः किंवि० ? वासुपूज्यः—वासुः शक्रस्तस्य पूज्यः वासुपूज्यः । अथवा वेन वरुणेन पर्वनेन वा इन्द्रादीनां वृन्देन वा गन्धेन वा, आ समन्तात् सुष्ठु अतिशयेन पूज्यः वासुपूज्यः । अथवा वा इति शब्दः स्त्री-लिङ्गेषु वर्तमानः मन्त्रवाची वर्तते, अमृतात्मकत्वात् । तेनायमर्थः—वया 'ॐ ह्री श्रीवासुपूजाय नमः' इति मंत्रेण सुष्ठु अतिशयेन पूज्यः वासुपूज्यः । पुनः किंवि० ? अजितः—न केनापि काम-क्रोधादिना शत्रुणा जितः अजितः । अथवा अः सूर्यस्तं निजप्रभामण्डलतेजसा जयतीत्यजितः । पुनः किंवि० ? चन्द्रप्रभः—चन्द्रा आल्हादकारिणी प्रभा यस्य स चन्द्रप्रभः । पुनः किंवि० ? सुव्रतः—सुष्ठु शोभनानि व्रतानि अहिंसादीनि यस्य स सुव्रतः । पुनः किंवि० ? श्रेयान्—अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान् । पुनः किंवि० ? कुन्धुः—'कुन्धु हिंसा संक्लेशनयोः' कुन्धति समीचीनं तपःक्लेशं करोति कुन्धुः । पुनः किंवि० ? अनन्तः—न विद्यते अन्तो यस्य सोऽनन्तः । पुनः किंवि० ? वीरः—शूरः । अथवा विशिष्टां ईं लक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीं राति ददाति निजभक्तानां वीरः । पुनः किंवि० ? विमलः—विगतो विनष्टो मलः कर्ममलकलको यस्य स विमलः । अथवा विशिष्टा मा लक्ष्मीर्येषां ते विमा इन्द्रादयो देवास्तान् लाति निजपादाक्रान्तान् करोतीति विमलः । अथवा विगता दूरीकृता मा लक्ष्मीर्येस्ते विमाः । विमाः निर्ग्रन्थाः मुनयस्तान् लाति स्वीकरोतीति विमलः । अथवा विगतं मलमुच्चारः प्रस्त्रावश्च यस्य स विमलः । अथवा विशेषेण मं मलं लुनातीति विमलः । पुनः किंवि० ? श्रीपुष्पदन्तः—पुष्पवत् कुन्दकुसुमवत् उज्ज्वला दन्ताः यस्य स पुष्पदन्तः । श्रियोपलक्षितश्चासौ पुष्पदन्तश्च श्रीपुष्पदन्तः । पुनः किंवि० ? नमिः—नम्यते इन्द्र-चन्द्र-सुनीन्द्रादिभिर्नमिः । पुनः किंवि० ? श्रीनेमिः—नयति स्वधर्मं नेमिः । श्रियोपलक्षितो नेमिः श्रीनेमिः । पुनः किंवि० ? सुमतिः—सुष्ठु शोभना लोकालोकप्रकाशिका मतिर्यस्य स सुमतिः । पुनः किंवि० ? सुपार्वः—सुष्ठु शोभने पार्वं वामदक्षिणप्रदेशौ यस्य स सुपार्वः । पुनः किंवि० ? जिनराट्—जिनानां गणधरदेवादीनां राट् स्वामी जिनराट् । पुनः किंवि० ? पार्वः—निजभक्तस्य पार्व अदृश्यरूपेण तिष्ठतीति पार्वः । यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृतः सन् स्वामी समीपे कस्यैव वर्तते पार्वः । पुनः किंवि० ? मलिः—'मल-मल्ल धारणे' मल्यते निजशिरस्सु देवादिभिर्मलिः । अथवा मलते धारयति भग्यजीवान् मोक्षपदे स्थापयति इति मलिः । ईदृग्विधो वृषभो देवः वः युष्मान् पातु रक्षतु । अथवा अजितः—द्वितीयतीर्थकरदेवो वो युष्मान् पातु । कथंभूतोऽजितः ? वृषभः—वृषेण अहिसालक्ष्ण्योपलक्षितेन धर्मेण भाति शोभते इति वृषभः । पुनः किंविशिष्टोऽजितः ? संभवः । पूर्ववत् । एवं शेषाणां द्वाविंशतितमानां तीर्थकराणामपि स्तुतिर्ज्ञेया ॥

अर्थ—प्रथम तीर्थकर श्री वृषभदेव आप सबकी रक्षा करें। कैसे हैं वृषभदेव ? श्री धर्म हैं—संसार-समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें इन्द्र, नरेन्द्र और मुनीन्द्रों से वन्दित अभ्युदय तथा निःश्रेयस—लक्ष्मी रूप उत्तम पदमें स्थापित करते हैं। पुनः कैसे हैं वृषभदेव ? अभिनन्दन हैं—अपने अतिशय युक्त रूप-गुणादिके द्वारा प्रजाको आनन्द उत्पन्न करते हैं; अथवा जिनके समवसरणमें अशोक, सप्तच्छद और चम्पक आदि वृक्षोंके वन प्रजाको भय-रहित एवं आनन्द-सहित करते हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? अर हैं—केवलज्ञानके द्वारा लोक और अलोकके जानने वाले हैं; अथवा अघाति कर्मोंका क्षय करके एक ही समयमें त्रैलोक्यके शिखर पर आरोहण कर मुक्तिको प्राप्त करने वाले हैं, अथवा मोक्षार्थी ज्ञानी जनोंके द्वारा ही गम्य हैं—जाने जाते हैं; अथवा संसार—विमोक्षणमें शीघ्रता करनेवाले हैं; अथवा धर्मरूप रथके संचालनार्थ चक्रांग-स्वरूप हैं; अथवा मव्य जीवोंको (अं) (र) दाता हैं, शिवके (र) अथवा काम तथा भयसे (अ) रहित हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? पद्मप्रभ हैं—चरणकमलोंकी उत्कृष्ट प्रभाके धारक हैं; अथवा पद्मनामक निधि-विशेषोंसे अत्यन्त शोभित हैं; अथवा विहारके समय देव-निर्मित स्वर्णमयी कमलों पर संचार करते हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभ देव ? शीतल हैं—छद्मस्थ अवस्थामें जिन्होंने शीत उष्णादिकी भारी परीषद्को सहन किया है; यहाँ पर 'शीत' पदसे उष्णादि परीषद् और वर्षादि योग भी उपलब्धित हैं; अथवा शान्तिकी मूर्ति हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? शान्ति हैं—सर्व कर्मोंके शान्त-क्षय करनेवाले हैं पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? संभव हैं—समीचीन भव पर्यायके धारक हैं; अथवा शंभव हैं—(शं) सुखके (भव) जनक हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? वासुपूज्य हैं—(वासु) इन्द्रसे पूजित हैं; अथवा व—वरुण और तदुपलब्धित सोम, यमादि देव-वृन्दसे वन्दित हैं; अथवा वा पद मंत्रवाचक भी है, अतः भक्तजनोंके द्वारा 'ॐ ह्रीं श्रीवासु पूज्याय नमः' इस मंत्रके द्वारा नित्य आराधना किये जाते हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? अजित हैं—काम-क्रोधादि शत्रुओंके द्वारा अजेय हैं; अथवा (अं) सूर्यको अपने प्रभामण्डलके द्वारा जीतनेवाले हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभ देव ? चन्द्रप्रभ हैं—चन्द्रमाके समान जगत्-आल्हादिनी प्रभाके धारक हैं;—सुव्रत हैं—अहिंसादि सुन्दर व्रतोंके धारक हैं; श्रेवान् हैं—अतिशय प्रशंसाके योग्य हैं।—कुन्धु हैं—(कुन्धति) समाचीन करनेवाले हैं। अनन्त हैं—अन्त-विनाश-से रहित हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभ देव ? वीर हैं—शूर हैं। अथवा अपने भक्तोंको वि विशिष्ट (ई) लक्ष्मी-मोक्षलक्ष्मीके (र) दाता हैं। और विमल हैं—कर्म मलसे रहित हैं; अथवा (विमा) विशिष्ट ऐश्वर्यके धारक इन्द्रादि देव जिनके चरणोंकी नित्य वन्दना करते हैं; अथवा (विमा) सर्व परिग्रहसे रहित जो निर्ग्रन्थ मुनियोंके द्वारा आराध्य हैं; अथवा मूत्र-पुरीषादि सर्व प्रकारके द्रव्य-मलोंसे रहित हैं; अथवा राग-द्वेषादि सर्व प्रकारके भावमलोंसे रहित हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभ देव ? श्रीपुष्पदन्त हैं—कुन्द पुष्पके समान शोभायमान उज्ज्वल दन्तोंके धारक हैं; और नमि हैं—इन्द्र, चन्द्र और मुनीन्द्रादिकोंके द्वारा नित्य नमस्कृत हैं, और श्री नेमि हैं—(श्री) मोक्षलक्ष्मी रूप आत्मधर्मके प्राप्त करने वाले हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? सुमति हैं—लोकालोककी प्रकाश करनेवाली सुन्दर मति-बुद्धिके धारक हैं। और सुपार्श्व हैं—सुन्दर वाम और दक्षिण पार्श्व भागोंके धारक हैं। और जिनराट् हैं—विषय-कषायोंके जीतनेवाले गणधरादि-जनोंके स्वामी हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? पार्श्व हैं—निज भक्तोंके सदा समीपवर्ती हैं—जब कोई भक्त जहाँ कहीं भी आपत्तिके समय उन्हें स्मरण करता है, तभी उसकी आपत्ति शीघ्रतासे दूर हो जाती है, जिससे भक्त यह अनुभव करता है कि भगवान् मानो अदृश्य रूपसे मेरे समीपस्थ ही हैं। पुनः कैसे हैं ऋषभदेव ? मल्लि या मलि हैं—देवताओंके द्वारा (मल्यते) अपने शिरों पर धारण किये जाते हैं; अथवा मव्य-जीवों-को लोक शिखर पर मलते स्थापित करते हैं।

इसी प्रकार द्वितीय तीर्थकर अजितदेव भी आप सबकी रक्षा करें। कैसे हैं अजितदेव ? ऋषभ

हैं—(वृषे) अहिंसा लक्षणवर्मकी (भांति) भी आदि धारण करनेवाले हैं। ऊपर जितने विशेषण ऋषभदेव-के लिये प्रयुक्त किये हैं, उन सबको अजतिदेवके पक्षमें भी लगाना चाहिए। इसी तरह संभव आदि शेष बाईस तीर्थकरोंकी म्नुति करते समय शेष सर्व जिशेषणोंका प्रयोग उनकी म्नुतिके रूपमें करना चाहिए।

अनुसन्धानका स्वरूप

(प्रो० गोकुलप्रसाद जैन, एम० ए० एल० एल० बी०)

रिसर्च के लिये आजकल अनुसंधान, अन्वेषण, शोध, खोज आदि शब्दोंका प्रयोग होता है। संस्कृतमें यद्यपि इनके अर्थमें सूक्ष्म अन्तर है, तथापि हिन्दीमें ये शब्द प्रायः पर्याय ही माने जाते हैं। इनमें से अनुसंधानका अर्थ है समीक्षा, परिपृच्छा, परोक्ष आदि। अन्वेषणका प्रयोग गवेषण या छुस तथा गुस सामग्रीको प्रकाशमें लानेके अर्थमें होता है। शोधमें प्राप्त सामग्रीका संस्कार, परिष्कार निविष्ट है। अतः ये सभी शब्द प्रायः समान अर्थ रखते हुए अनुसन्धान कार्यके भिन्न भिन्न रूपोंके द्योतक हैं। फिर भी इस क्षेत्रमें अनुसन्धान तथा गवेषण शब्दोंका व्यापक रूपसे प्रयोग होता है।

अनुसन्धानका अपना व्यापक अर्थ होते हुए भी वर्तमान कालमें इसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अन्वेषणके लिये होता है। इसका उद्देश्य ज्ञानके क्षेत्रमें उठी हुई शंकाओंका समाधान करना है। इसकी प्रक्रियाके अन्तर्गत केवल वस्तुविषयक तात्त्विक चिन्तन या गवेषणा ही नहीं आती है प्रत्युत उसके सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषणको भी उचित स्थान मिला होता है। इसमें प्रत्येक अंशका अन्योन्य कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित कर उसके विश्लेषण द्वारा इसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुँचनेका प्राधान्य रहता है। आजके अनुसन्धानका प्रमुख उद्देश्य पूर्ण अनन्त एवं श्रृंखला-बद्ध ज्ञानको प्रकाशमें लाना है। आजका अनुसन्धित अनुसन्धान कार्यमें केवल जिज्ञासाकी प्रेरणासे प्रवृत्त नहीं होता, वह और भी व्यापक क्षेत्रमें कार्य-निष्ठ रहता है। वह जिज्ञासाकी तृप्ति मात्रसे सन्तुष्ट नहीं। उसे विशाल क्षेत्र चाहिये जहाँ वह निरन्तर शक्ति की खोज कर वास्तविक और प्राथमिक सत्यकी खोज कर सके। अनुसंधित्सुको किसी वस्तु या तथ्य विशेषसे रागद्वेष नहीं। वह तो केवल सत्यान्वेषी और सत्यार्थी होता है। अन्वेषण एक तटस्थ निरीक्षकका कार्य है।

हमारे भारतमें प्राचीनकालसे ही मनीषियोंकी प्रवृत्ति अनुसन्धानकी ओर रही है जिसकी हमारी अपनी परम्पराएँ हैं। हमारे देशमें ज्ञान और अनुसन्धानकी चिन्तन और अनुभव-प्रणालियाँ जो वेदों और उपनिषदों में पाई जाती हैं, खण्डन-मण्डन-प्रणालियाँ जिनका परिचय दर्शन व्याकरण नीति काव्यशास्त्र आदिसे मिलता है, तथा मंथन प्रणालियाँ जिसकी संस्कृत वाङ्मयमें एक अविच्छिन्न धारा प्राप्त होती हैं, भारत की अपनी प्रणालियाँ हैं।

आज की विश्वविद्यालयीन कार्यशैली के अनुसार अनुसन्धान के मुख्य तत्त्व ये हैं:—

- (१) अनुपलब्ध तथ्योंका अन्वेषण तथा निरूपण।
- (२) ज्ञात तथ्यों तथा सिद्धांतों का पुनराख्यान।
- (३) मौलिक कार्य।
- (४) विषय-प्रतिपादनकी सुष्ठु शैली।

इन चारोंका सापेक्षिक महत्त्व अनुसन्धानके विषय पर निर्भर रहता है। वैसे अन्वेषणके अन्तर्गत अज्ञात क्षेत्रों तथा ग्रन्थोंकी खोज, अप्राप्त सामग्रीका प्रकाशमें लाना, उपलब्ध सामग्रीका शोधन करना, विचारों या सिद्धान्तोंका अन्वेषण करना, शैली-विषयक अन्वेषण करना तथा पूर्वापर ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारोंसे सम्बन्ध स्थापित करना है। पुनराख्यानकार्यमें नवीन उपलब्ध सामग्री तथा तथ्योंका आख्यान करना और पूर्वोपलब्ध तथ्योंका पुनराख्यान करना सन्निविष्ट हैं। मौलिकताके आधीन समीक्षात्मक तथा आलोचनात्मक सामग्री आती है जिसका महत्त्व मूलान्वेषणसे कोई कम नहीं है। मौलिकतामें तथ्यान्वेषण, पाठशोध, पाठान्वयन, निर्वाचन, नवाविष्करण भी सम्मिलित है।

अनुसंधित्सुओंको अपने विषयकी इयत्ताओं के आधीन रहते हुए उपरोक्त कतिपय अनुदेशोंका पालन करना अभीष्ट एवं हितकर होगा।

श्रीबाबा लालमन दासजी

(यह चित्र श्रीमान् लाला प्रकाशचन्द्रजी शीलचन्द्रजी जैन
सराफ चांदनी चौक देहलीके सौजन्यसे प्राप्त)

श्रीबाबा लालमनदासजी और उनकी तपश्चर्याका म

(परमानन्द जैन)

५७

जीवन-परिचय

“होनहार विरवान के होत चीकने पात ।”

यह कौन जानता था कि दरिद्रकुलमें जन्म लेने वाला साधारण व्यक्ति भी अपनी साधनासे महान बन जायगा, समाजमें आदरणीय गिना जायगा। जिसकी कठोर आत्म-साधना और दृढ़ आत्मविश्वास उसे इस योग्य बना देगा कि वह जिस व्यक्तिसे जो कुछ भी कह देगा वह उसी तरह से ही निष्पन्न होगा। दरिद्र धनवान बन जायेगा, और रोगी रोग-मुक्ति पाजायगा। यह सब उसकी आत्म-श्रद्धा एवं तपश्चर्याकी साधनाका परिणाम है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति की जीवन-घटनाओं पर प्रकाश डालना ही मेरे इस लेखका प्रमुख विषय है।

बाबा लालमनदासजी का जन्म मेरठ शहरमें संवत् ११२० या २१ में हुआ था। आपकी जाति अग्रवाल थी। घर आर्थिक दशामें साधारण था। आपका एक छोटा भाई और भी था जिसका नाम ईश्वरी-प्रसाद था, जो कुछ ही वर्ष हुए दिवंगत हुए हैं। घरकी आर्थिक स्थिति साधारण होनेके कारण आपकी शिक्षा-दीक्षा विशेष न हो सकी; परन्तु अपनी आजीविकाके निर्वाह-हेतु जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था, उससे ही वे अपना सब कार्य निष्पन्न करते थे। शिक्षा अल्प होने पर भी दृष्टिमें विवेक एवं विचारकी कुछ झलक अवश्य थी। यद्यपि गृहस्थ जीवन साधारण था, फिर भी जीवनमें उनके संस्कार धार्मिक थे। जिनेन्द्रकी भक्ति और श्रद्धा थी। हृदयमें सचाई और पापसे घृणा एवं भय था। किन्तु मनमें पवित्रताका संचार था, और यह कसक भी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरी दुकानकी वस्तुसे दुःखी और ठगान न जाय। आप आजीविकाके लिये हलवाईकी दुकान करते थे, पर दुकानमें इस बातकी सावधानी खास तौरसे रखते थे कि कभी किसी अपवित्र वस्तुसे दुकानकी चीजोंका सम्पर्क न होजाय। और खान-पीने वालोंको अपवित्र पदार्थ न खाना पड़े। अतः वे

अपनी सभी क्रियाएँ विवेकपूर्वक करत हुए जायग यापन करते थे। चाहे नफा कम हो या ज्यादा, इसकी वे पर्वाह नहीं करते थे और ग्राहकोंको वे अपनेसे कभी भी अप्रसन्न नहीं होना देना चाहते थे। और न ऐसा कार्यकर कभी अपयशकी कालिमासे ही वे अपनेको कलंकित होने देना चाहते थे। वे कहा करते थे कि—केवल पैसा संचित करना ही मेरे जीवनका ध्येय नहीं है। किन्तु मानवताको सुरक्षित रखना ही मेरा कर्तव्य है। दूसरे गरीब और अमीर सभी व्यक्तियोंके साथ मेरा व्यवहार मृदु और सुकोमल होना चाहिये।

क्योंकि मानव-जीवन बार-बार नहीं मिलता। इसलिये अपने जीवनमें ठगाई या धोखा देने जैसी बुरी आदतें न आनी चाहिये। जहां तक भी बन सके सदा सत्यका व्यवहार करते हुए इस जीवनको यापन करना ही अपना एक मात्र लक्ष्य है। जब आप मन्दिरजीमें जाते, तब दर्शन, सामायिक और स्वाध्याय अवश्य करत थे, तब उनके विचारोंकी पवित्रता और भी बढ़ जाती थी। और कभी कभी उनकी विचार-धारा बड़ी ही उग्र हो उठती थी, पर गृह कार्य-संचालनकी हल्की-सी बाधा कभी कभी उन्हें अपने पथसे विचलित भी कर देती थी। फिर भी वह सोचते जीवन उन्हींका सार्थक है, जिन्होंने अपने जीवनका कुछ भाग अपनी आत्म-साधनामें व्यतीत किया है। बिना आत्म-साधनाके जीवनमें आदर्शता नहीं आ सकती और न स्वोपकारके साथ परोपकार ही बन सकता है। जीवनमें सचाई और ईमानदारीका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना जीवन नीरस रहता है। अनुदारता नीरसताकी साथिन है। अतः जीवनको सरस बनानेके लिये उदारताकी भी आवश्यकता है। आचार और विचारोंसे ही जीवन बनता है। फिर मैं जिस कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ उसकी भर्यादाकी रक्षाके लिये जीवनमें धार्मिकताका अंश आना जरूरी है। इस तरह आप अपना विचार-धाराके साथ जीवन यापन किया करते थे।

एक बार आपने मेरठके एक दूसरे हलवाई कल्लूमलके साथ साभा करके गढ़के मेलेमें जानेका निश्चय किया। गाड़ीमें दोनों दुकानोंका सामान था और साथमें उसी गाड़ीमें कल्लूमलजीके बच्चे भी बैठे थे। दैवयोगसे उनमें से किसी एक छोटे बच्चे-ने गाड़ीमें सहसा पेशाब करदी और उसके छींटे सन्दूक और उसमें रक्खी हुई कुछ मिठाई पर भी पड़े। इस बातको देख कर लाला लालमनदास जीसे न रहा गया और उन्होंने ला० कल्लूमल जीसे कहा कि जिस मिठाईमें पेशाबके छींटे पड़ गए हैं उसे न बेचा जाय, किन्तु उसे बाहर फिकवा दीजिये, उसको बेचनेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु लाला कल्लूमलजी इस प्रस्तावसे सहमत न थे, उन्होंने कहा ऐसा करना ठीक नहीं है। छींटे ही तो पड़े हैं कोई हर्ज नहीं, मैं मिठाई नहीं फेंक सकता, उसमें क्या बिगड़ गया, अन्दर की चीजें तो कोई खराब नहीं हुई। दूसरे वह अवोध बालक ही तो ठहरा, उसका कोई विचार नहीं किया जाता। यह सुन कर लालमनदासजी अपनी दुकानका सब सामान छोड़ कर बीचमें से ही घर वापिस लौट आए। लोगोंके पूछने पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। परन्तु घर आते ही उनके विचारोंमें एक तूफान-सा उठ खड़ा हो गया—विचारों का तांता बराबर जारी रहा, वे सोचने लगे कि देखो, इस मानव जीवन को बितानेके लिये मनुष्य कितनी विवेक-हीन प्रवृत्ति करता है—वह कितना खुदगर्ज है, शुद्धि-अशुद्धियोंको भी नहीं देखता, वह केवल पैसा उपाजन करना ही अपना ध्येय बनाये हुए है। ऐसा विवेक-हीन जीवन बितानेसे तो कहीं मर जाना अच्छा है, अथवा सब कौटुम्बिक भ्रष्टाचारोंको छोड़ कर साधु हो जाना। पर विवेकको खोना अच्छा नहीं है और न दूसरोंके धर्म तथा ईमानको खोना ही अच्छा है। इससे मुझे जो ग्लानि और कसक होती है उससे बचनेका उपाय करना चाहिये। दूसरे हलवाईका अपना पेशा भी ठीक नहीं है, परन्तु वह मेरी आजीविकाका साधन होनेसे उसे जल्दी ही कैसे छोड़ा जा सकता है। फिर भी यथा समय उससे मुक्त होनेका प्रयत्न करूँगा। भगवन् ! मुझसे

भूल में भी ऐसा कोई कार्य निष्पन्न न हो जिससे दूसरोंके ईमानको ठेस पहुँचे।

इसके बाद उन्होंने फलों और शाक बेचनेकी दुकान करली थी, उसे भी-उन्होंने कुछ समय तक ही कर पाई। जब ला० कल्लूमल जी गढ़के मेलेसे वापिस आये तब परस्परका साभा बांट दिया गया। उस समय भी ला० लालमनदासजीने इस बात-का ध्यान रखा कि जिस मिठाई पर बच्चेकी पेशाब के छींटे पड़े थे उसके पैसे नहीं लगाए और आगे उस व्यापारसे भी मुख मोड़ लिया। इस तरह घर-में कुछ दिन और व्यतीत करने पर एक दिन सहसा उनकी दृष्टि चली गई, और वे पदार्थोंके अवलोकन करनेमें सर्वथा असमर्थ हो गए। इससे केवल उन्हें ही कष्ट या दुःख नहीं हुआ किन्तु इससे उनके परिवारके लोगोंको भारी ठेस पहुँची और उन्हें अपना पारिवारिक जीवन बिताना दूभर हो गया। पर क्या करें, कोई चारा नहीं था। उदयागत शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य भोक्तव्य है, अतः वे शान्त रहे, यद्यपि दृष्टि जानेसे आपको भारी आकुलता उत्पन्न हो गई, और जीवन भार-स्वरूप जँचने लगा, परन्तु कर्मके आगे किसकी चलती है, यही सोच कर कुछ धीरज रखते। परन्तु बराबर यह सोचते कि मैंने ऐसा कौन घोर पाप किया जिससे-नेत्र विहीन होना पड़ा। अस्तु, आपके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने कुछ दिनोंसे जिन दर्शन नहीं किये, परन्तु दुःख है कि मैं वहाँ पहुँच कर भी जिनमूर्तियोंको नहीं देख सकता। अतः किसीका सहारा लेकर किसी तरह मंदिर जी में पहुँचे और भक्ति भावसे दर्शन करके एक स्थान पर बैठ गये और उन्होंने एक माला मंगवाई। माला हाथ में लेकर जाप कर रहे थे कि वह अकस्मात् टूट गई और उसके दाने इधर-उधर बिखर गए। कोई दाना किसी कोने में गिरा कोई किसी दूसरे कोने में, और कोई दाना बेदीके पासके किनारे वाले खूंट पर गिरा। बेचारे लालमनजी उन दानोंको हाथ से टटोलते-तलाशते रहे परन्तु पूरे दाने नहीं मिल सके। तब आपने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं सब दाने ढूँढ कर माला पूरी न कर लूँगा और

अपनी जाप पूरी न करूंगा तब तक मैं मन्दिरसे बाहर नहीं जाऊंगा, और न अन्न-जल ही ग्रहण करूंगा। फिर सोचते हैं—भगवन् ! मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है जिससे यकायक मेरी दृष्टि चली गई। मुझे तो आपकी ही शरण है। आपके गुणों का चिन्तन ही स्व-पर-विवेक का कारण है, उससे ही स्वात्म-निधिका परिचय मिलता है और वही मेरी विपत्तिसे रक्षा करेगा। अतः अब मैं यहाँसे उसी समय जाऊंगा, जब मेरी दृष्टि पुनः अपने रूपमें आ जायगी, और मैं माला पूरी कर अपनी जाप पूरी करने में समर्थ हो जाऊंगा। इस तरह लाल-मनजी को बैठे हुए एक दिन व्यतीत हो गया। दूसरा दिन भी इन्हीं विचारों में बीता। परन्तु तीसरे दिन उन्होंने मालाके दाने टूटने का अच्छा प्रयत्न किया और काफी दाने प्राप्त हो गये, प्रायः एक दा दाने की ही कमी रह गई। इस तरह तीसरा दिन भी बीत गया, किन्तु चौथे दिन प्रातःकाल ज्योंही आपने अवशिष्ट दाने टूटने का यत्न किया और अपना हाथ वेदी की दाईं ओर के कोने की ओर बढ़ाया, उसी समय वेदी का किनारा उनके मस्तक में लगा उसके लगते ही खून की धारा वह निकली, उस विकृत खून के निकलते ही आपको निर्मल दृष्टि ज्यों की त्यों प्राप्त हो गई। दृष्टि प्राप्त होते ही आपने अपनी माला पूरी कर जाप पूरी की और जिनेन्द्र की स्तुति कर बाद में घर गए और नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त कर भोजन किया। भोजन के पश्चात् आपके विचारों में मौलिक परिवर्तन हुआ गया। श्रद्धा में दृढता और निर्मलता आ गई। आपने विचार किया कि अब मुझे सब व्यवहार व्यापार छोड़ कर साधु जीवन व्यतीत करना चाहिये। घरमें रहकर तो आत्म-साधना नहीं बन सकेगी और इस समय आस-पास किसी योग्य गुरुका सांनिध्य भी प्राप्त नहीं है जो मेरी भावनाको मूर्तमान कराने में समर्थ हो सके और मुझे देह रूप कारागारसे छुड़ाकर भव-पासके छेदने में मेरा सहायक बन सके।

वैराग्यकी ओर

अब आपकी परिणति अत्यन्त उदासीन होगई,

सांसारिक पदार्थोंके भोगोपभोगसे रुचि हट गई, देह-भोगों से विरक्ति की भावना जोर पकड़ने लगी। अब आपको घरमें रहना कारागारसे भी अधिक दुःखद प्रतीत होने लगा। दिल चाहता था कि किसी संयमीके चरणोंमें रहकर आत्म-साधना करूं। परन्तु इस समय यह संयोग मिलना अत्यन्त कठिन था। चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, परन्तु कोई ऐसा साधु उन्हें प्राप्त न हुआ जो उनकी मनःस्थिति को सुदृढ करता, वे सुबह शाम बारह भावनाओं-का चिन्तन करते, कभी पाठ करते और कभी स्वाध्याय करते या मन्दिरजीमें जाकर दर्शनादि क्रिया करते, परन्तु मनकी गति अधीर हो रही थी। वे चाहते थे कि घरबार छोड़ दूं और आत्म-साधना में निरत रहूं। पर घर छोड़ना सहज कार्य नहीं था फिर भी आपने रात्रिमें बहुत देर तक विचार-विनिमय किया और प्रातःकाल स्नानादि क्रिया से मुक्त होकर जिनमन्दिर जी में गए और वहाँ पार्श्व प्रभुकी स्तुति कर मनमें यह निश्चय किया कि मैं बिना किसी गुरुके जिनेन्द्रकी मूर्तिके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं नियमतः सप्तम प्रतिमाको धारण करता हूँ परन्तु यथाशक्य जल्दी ही लुल्लक-के व्रतोंका अनुष्ठान करनेकी मेरी भावना है। अतः मैं एक लगोटी और एक छोटी चादर तथा पीछी कमंडलु रखूंगा, तथा दिनमें एक बार शुद्ध प्रासुक आहार-पान करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर घरसे बाहर चले गए।

आपने अपने तपस्वी जीवन में अनेक ग्रामों, नगरों और शहरों में विहार किया। देहली खतौली, मेरठ, हापुड़, सुनपत, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर आदि में वे अनेक बार गये, और वहाँ की जनताको धर्मोपदेश-द्वारा कल्याण मार्गमें लगानेका प्रयत्न किया। उन्होंने गांवोंकी जनतासे केवल जीव-हिंसा ही नहीं छुड़ाई, प्रत्युत हरे वृक्ष काटना या हरी घास व ईख आदि जलाना, जुआ, चोरी, मांस व मदिरा आदि का त्याग करवाया। साथ ही जहाँ जिन-मन्दिर नहीं हुए, वहाँ उन्हें भी बनवानेकी प्रेरणा की। परिणाम-स्वरूप अनेक मन्दिरों

का निर्माण भी उत्तरप्रान्तमें उनके समय किया गया, जो अब भी मौजूद हैं।

सुनपतका रथोत्सव

इस तरह आप विहार करते हुए सुनपत पहुँचे। सुनपत एक बहुत प्राचीन नगर है। यह उन श्वनि लोगोका प्राचीन स्थान था, जो भारतकी प्राचीन आर्य परम्पराके अनुयायी थे। श्वनिपदका अपभ्रंश विगड़ा हुआ रूप अब सुनपत रह गया। यह नगर शाही जमानेमें भी खूब सम्पन्न तथा विशाल दुर्ग और उसकी प्राचीरोंसे संरक्षित था, जो अब धरा-शायी होगया है। जैनियोंका यह प्रमुख केन्द्र रहा है। यहां १२वीं १३वीं शताब्दीसे भट्टारकोंकी प्राचीन गद्दी रही है, पर वह अब सदाके लिये समाप्त होगई। उस समय अनेक जैन ग्रंथ वहाँके श्रावकों तथा भट्टारकों द्वारा प्रतिलिपि किये व कराये गये थे जो यत्र तत्रके शास्त्र-भण्डारोंमें उपलब्ध होते हैं। यहाँके भट्टारक दिल्ली, हिसार, आगरा और ग्वालियर आदि स्थानोंमें विचरण करते रहते थे। खेद है कि वहाँके भट्टारकीय शास्त्रभण्डारके ३००० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ कुछ वर्ष हुए पन-वाड़ीकी पानकी पुड़ियोंमें काममें लाये गए। परन्तु किसी जैनी भाईने उनके संरक्षणका कोई प्रयत्न नहीं किया। ऊपरके कथनसे नगरकी महत्ता, और प्राचीनताका अन्दाज लगाया जा सकता है। यहां जैनियोंकी जन-संख्या भी अच्छी रही है, और वे सम्पन्न भी रहे हैं। बाबा लालमनजीने यहां संवत् १८४६में चातुर्मास किया था, और चातुर्मासके बाद वहाँ एक रथोत्सव करनेकी प्रेरणा की गई थी। सुनपतका रथोत्सव बड़ी शान-शौकतके साथ सम्पन्न हुआ था। इस रथोत्सवके सम्बन्धमें राजवैद्य शीतलप्रसादजीने एक लावनी भा बनाई थी जिसकी एक जोड़ी-शीर्ण मुद्रित प्रति आपके ज्येष्ठ पुत्र वैद्य-राजजी महाशय प्रसादजीकी कृपासे मेरे देखनेमें आई है।

तपस्वी जीवन और अन्य घटनाएँ

आपका तपस्वी जीवन बड़ा ही सुन्दर रहा है। आप केवल इच्छाओंके ही निरोधक नहीं थे किन्तु इन्द्रियोंका दमन भी करते। पर उन्हें बाह्य किसी भी बद्दार्थसे विशेष राग नहीं था। आपके इस

महत्वपूर्ण जीवनमें आत्म-भ्रष्टाकी दृढ़ता उत्तरोत्तर वृद्धि पाती गई और उधर कठोर तपश्चर्यासे चित्त-शुद्धि भी होती गई। इसीसे उनके जीवनमें जो घटनाएँ घटित हुई, उनमें कितनी ही घटनाएँ बड़ी ही महत्वपूर्ण और दूसरोंको आश्चर्य जनक प्रतीत होती हैं, परन्तु उनकी दृष्टिमें वे साधारण रही हैं। यदि उनकी उपलब्ध या सुनी जानेवाली सभी घटनाओंका उल्लेख करते हुए उन पर विचार किया जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ हो जायगा। परन्तु इस छोटेसे लेखमें उनकी कुछ मार्मिक घटनाओंका ही उल्लेख करनेका यत्न किया जायगा, जिनका उनके व्यक्तित्वके साथ खास सम्बन्ध रहा है। आपका तपस्वी जीवन बड़ा ही निस्पृह और उदार रहा है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि, जब वे ध्यानस्थ खड़े होते थे तब चित्र लिखितसे होजाते थे, उनकी दृष्टि निष्कंप और निर्मल रहती था। वे कड़ीसे कड़ी धूपमें और सर्दीमें घंटों आत्म-चिंतन करनेमें लीन रहते थे। ध्यान-मुद्राके समय वे कभी किसीसे बोलते न थे किन्तु मौनपूर्वक ही स्वरूप चिन्तन किया करते थे। शारीरिक-वेदनाको वे प्रसन्नताके साथ सहते थे पर उससे चित्तमें मलिनता या खिन्नताको कोई प्रभय नहीं देते थे। यद्यपि वे उत्तम भावकके व्रत पालते थे, तथापि निर्मोही होनेके कारण उनकी भावना भावमुनिसे कम न थी। बाह्य-शुद्धिकी ओर भी उनका विशेष ध्यान रहता था; क्योंकि बाह्य-अशुचिता अन्तरके परिणामोंको मलिन बनानेमें साधक होती हैं। अतः वे अन्तर और बाह्य पवित्रताका खास ध्यान रखते थे। वे जिस किसी व्यक्तिके यहां आहार विधिपूर्वक लेते थे, वे उससे कोई खास नियम तो नहीं करवाते थे किन्तु हिसासे वचनेके साथ साथ उसकी उर्गालियों के नाखूनोंको जरूर घिसवाते थे, जिससे नाखूनोंमें मलका सम्पर्क न रह सके। उनके आहारमें जिस भैंसका दूध उपयोगमें लिया जाता था उसे अपने सामने नहला धुलवाकर साफ करवाते थे और स्नानकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध निकाला जाता था। पर बच्चेके लिये दो बन छोड़ दिये जाते थे। जहां वे अपनी आवश्यक क्रियाओंमें सावधान रहते

थे, वहां उपवास आदि में भी मुहड़ रहते थे। समय पर सामायिक करना और समागत विघ्न-बाधाओंको निर्भयताके साथ सहना। वे कहा करते थे कि जो प्रविज्ञा या नियम जिस रूपमें कर लिया हो उसे सिंह-वृत्तिके साथ पालना चाहिये और सुख-दुःखमें समभाव रखना चाहिये। सामायिकके समय वे इतने आत्म-विभोर होजाते थे तथा शरीरसे निष्पृह और हलन-चलन क्रियासे शून्य ठूँठके समान निश्चल एवं मूर्तिके समान सुस्थिर हो जाते थे कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उनकी वृत्तिका पता नहीं चला सकता था, वह तो दूरसे ही बाबाजीको देखकर गद्गद होकर भक्तिसे उन्हें प्रणाम करके चला जाता था। तपश्चर्याके साथ आत्मश्रद्धा, तेजस्विता, और यथार्थवादिता उनकी वचनसिद्धिमें कारण थे।

श्रीसम्मेदशिखरकी स-संध तीर्थयात्रा

संवत् १६५६में बाबा लालमनदासजी हापुड़ और दिल्लीके जैनियोंके साथ श्रीसम्मेद-शिखरकी यात्रार्थ गए थे। यात्रियोंमें ला० रामचन्द्रजी और मुन्शीलालजी आदि प्रमुख थे। वहां पहुँच कर बाबाजी मधुवनके जंगलमें एक शिला पर सामायिकके लिये पर्यकासन से बैठ गए। दैवयोगसे वहाँ एक सर्प आया और उसने बाबाजीके पैरमें काट लिया, तब बाबाजीने यह प्रतिज्ञा की, कि जब तक वह सर्प स्वयं आकर अपना विष नहीं चूस लेता, तब तक मैं इसी शिला पर ध्यानावस्थित रहूँगा मेरे तब तक आहार आदि का सर्वथा त्याग है। भगवन् ! क्या मैं तीर्थयात्रासे वंचित रहूँगा जिसके लिये इतनी दूरसे श्रीपार्व-प्रभु की वन्दनाके लिये आया हूँ। नहीं, मैं जरूर यात्रा करके सानन्द वापिस जाऊँगा। बाबाजी प्रतिज्ञाको बड़ा महत्व देते थे और उसके पालनेमें वे जरा भी शिथिलता नहीं करते थे। उनमें अटूट साहस और धीरता थी। वे स्वरूपचिन्तनमें तल्लीन होगए, इस तरह उन्हें एक दिन व्यतीत हो गया। पर वे अपने ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं हुए। जब उनके साथ वाले बाबाजीको ढूँढते हुए वहां गए, तब उन्हें पासही जंगलमें एक शिलापर ध्यानस्थ

बैठे पाया। सामने जाकर प्रणाम किया और वापिस चलनेके लिये कहा, परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। तब वे सज्जन धर्मशालामें वापिस आगए, और सब समाचार अपने साथियोंसे कहा। प्रातःकाल संधके कुछ और आदमी उनके साथ वहां गए जहां बाबाजी ध्यानस्थ बैठे थे। बोलने पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, पर उन्हें उसी तरह ध्यानस्थ पाया, तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई, मालूम नहीं क्या कारण है ? दो दिन हो गए, पर बाबाजी ध्यानस्थ ही बैठे हैं। उन्होंने आहारादि कुछ नहीं किया। वे वापिस चले गए। तीसरे दिन उस सर्पने आकर स्वयं विष चूस लिया और तब वे अपना ध्यान पूरा करके धर्मशाला पहुँचे, और नित्यक्रियासे निबटकर श्री-गिरिराजकी सानन्द यात्रा की। यात्रासे लौटनेपर संधके सभी सज्जनोंने बाबाजीको प्रणामकर उन्हें घेर लिया, और लगे उनसे पूछने, तब बाबाजीने कहा कि पहले जिनमन्दिरमें दर्शन कर लूँ तब मैं आपको उन दिनोंकी बात बतला दूँगा, निश्चिन्त रहो। मंदिरजीसे आकर आहार होचुनेके बाद बाबाजीने स्वयं उस घटनाको बतलाया, और कहा- कि मेरी प्रतिज्ञानुसार उस सर्पने स्वयं आकर अपना विष चूस लिया था, तभी मैं निर्विष होकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैंने सानन्द तीर्थयात्रा की है। अगले दिन सब लोग यात्रार्थ पहाड़पर पुनः गए। वापिस आनेपर ला० मुंशीलालजीकी मां बुखारसे पीडित होगई। बुखार इतना जोरसे आ कि वे तन-मनकी सुध भूल गईं। उनकी बीमारीसे संधके साथीजनभी व्याकुल हुए और सभी संधमें चिन्ताकी लहर दौड़ गई। आखिर विवश होकर उन्होंने सब हाल बाबाजीसे निवेदन किया। तब बाबाजीने कहा कि चिन्ताकी कोई बात नहीं है। तुम इन्हें लेजाकर सीतानालेमें स्नान कराओ वे अच्छी हो जावेंगी। कुछ लोगोंकी रायमें यह बात नहीं जंची, कि उन्हें बुखारमें सीतानाले ले जाकर स्नान कैसे कराया जाय ? परन्तु फिरभी बाबाजीकी आज्ञासे उन्हें डोलीपर सीतानाले लेजाया गया, उसमें स्नान करते ही उनका बुखार दूर होगया। और उन्होंने कहा कि मैं पहाड़पर यात्रा करके ही धर्म-

शाला वापिस जाऊँगी। तब वे यात्रार्थ पहाड़ पर पैदल गई, और वहाँसे सानन्द वापिस आई।

सम्मोद शिखरजीके जिस संघका ऊपर उल्लेख किया गया था उसमें नानौता जिला सहारनपुरके ला० सुन्दरलालजी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामीबाई भी थीं, जो मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके बाबा और दादी होती थीं। उन्होंने छह पैसेकी धान लेकर उसके चावल निकालकर आहार बनाया, और उसे भक्तिपूर्वक बाबाजीको प्रदान किया। उन्होंने जो चावल परोसे उसमेंसे बाबाजीने सिर्फ ५ या ७ दानेही गिनकर लिये और दो-ढाई सेर पानी पिया। आहार हो चुकनेपर उन्होंने कहा कि अन्य सबको भोजन कराइये। चुनांचे जो लोग मिले उन्हें भी भोजन कराया गया, किन्तु फिरभी वह भोजन अवशिष्ट रहा, उसी दिन ला० सुन्दरलालजीको गुर्दे का दर्द बढ़ी तेजीसे उठ खड़ा हुआ, जिससे उपस्थित यात्रियों और घरवालोंमें बेचैनी दौड़ गई। बाबाजीने लोगोंकी बेचैनी देखकर पूछा कि क्या बात है? जो आप लोग सब परेशान हो रहे हैं। तब लोगोंने सारा हाल कह सुनाया कि ला० सुन्दरलालजी को गुर्देका दर्द तीव्र वेदनाके साथ उठ गया है, इसीसे सब परेशान हो रहे हैं। बाबाजीने कहा कि बड़ी हरड़ मंगवाकर उसे ठण्डे पानीके साथ दे दीजिये दर्द जाता रहेगा, किन्तु लोगोंको दर्दमें ठण्डा पानी देना अनुचित प्रतीत हुआ, फिरभी बाबाजीकी आज्ञानुसार हरड़ पानीके साथ दे दी गई, उससे सब दर्द शान्त हो गया और फिर वह जीवनपर्यन्त उदित नहीं हुआ। इन सब बातोंसे लोगोंकी बाबाजीमें आस्था और भी दृढ़ होगई। अस्तु, वहाँसे संघ सानन्द हापुड़ आया। तब बाबाजीको स्थानीय जनताने वहाँ ही रोक लिया। बाबाजीने वहाँ ही चातुर्मास किया और वहाँ मन्दिरजीके लिये प्रेरणा की, परिणामस्वरूप मंदिरजीको तीन दुकानें प्राप्त हुई।

अन्य घटनाएँ

एक बार एक बड़े प्रतिष्ठित धनीका इकलौता पुत्र सहसा बीमार हो गया। यहाँ तक कि जीवन

की आशा छोड़ कर उसे जमीन पर लिटा दिया गया। अनेक वैद्य व डाक्टर इकट्ठे हुए, पर उसकी बीमारी पर किसी का वश चलता दिखाई नहीं दिया और उन वैद्य-डाक्टरों में से उनका धीरे २ खिसकना भी शुरू हो गया। लड़के का बाप और मां बड़ी चिंता में निमग्न थे और यह सोच रहे थे कि क्या किया जाय इसी चिन्तासे व्यग्र हो लड़के का पिता बाबा लालमनदास जी के पास दौड़ा गया और रोया। लड़के की बीमारी और अपनी परेशानी की सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कि किसी तरह यह बच्चा अच्छा हो जाय। तब बाबाजीने उसे सान्त्वना देते हुए कहा, घबड़ाओ नहीं। आपने गलत कहा है, बच्चा अच्छी हालत में है और वह खिचड़ी मांग रहा है। तुम घर जाकर देखो तो सही, घबड़ाओ नहीं और वहाँ पहुँच कर वापिस आ जाना। लड़के का पिता घर जाकर देखता है तो लड़का बराबर बोल रहा है और खाने को खिचड़ी मांग रहा है। इस घटनासे वहाँकी सारी जनतामें बाबाजीके प्रति जो श्रद्धा और आदर भाव बढ़ा, वह लेखनीका विषय नहीं। अब जनता अधिकाधिक संख्यामें उनके पास आती और उनसे धर्मका उपदेश सुन कर वापिस चली जाती।

दूसरी घटना मेरठ जिले के एक भनेरी ग्रामकी है, जो आलम या आलमपुर स्टेशनके पास है। बाबाजी ने ग्रामवासी जैनियोंसे वहाँ एक जिनमन्दिर बनवाने की प्रेरणा की, तब उनके निर्देशानुसार साधर्मी भाइयोंने जिन मन्दिर बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। पर स्थानीय जाटोंने मन्दिर के कार्य के लिये अपने कुएँसे पानी लेना बन्द कर दिया। वहाँ दूसरा कोई कुआँ नहीं था जिससे पानी लेकर मन्दिर का निर्माण कार्य किया जाता। जैनियों ने उन जाटोंसे बहुत कुछ अनुनय-विनय की, परन्तु उसका कोई फल न हुआ—वे टस से मस नहीं हुए, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम जैनमन्दिरके लिये पानी नहीं लेने देंगे, चाहे मन्दिर बने या न बने। तब जैनी लोग बड़े संकट में पड़ गए कि मन्दिरका निर्माण-कार्य कैसे सम्पन्न हो, फलतः निराश और अत्यन्त दुखी हो बाबाजी के पास

मेरठ आये और सारा हाल कह सुनाया। बाबाजी ने कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। उनके कुएँ के पास ही जो अपनी जमीन हो वहाँ से लेकर अपने मन्दिर तक एक नाली सी खुदवालो, पानी आ जायगा और मैं परसों वहाँ आ जाऊँगा। जैनियोंने ऐसा ही किया, चुनांचे ज्योंही बाबाजी वहाँ आए, उसी समय उस नाली में से जोरसे पानी वह निकला और जाटोंका कुआँ खाली होने लगा। यह दशा देखकर वहाँ के जाट बाबाजीके चरणों में पड़ गए और क्षमा मांगी, तथा प्रार्थना की कि महाराज इसी कुयेँ से पानी लेकर मन्दिर बनाया जाय। इस तरह वह मन्दिर बन कर आज भी अपने इस इतिवृत्तको अंचलमें छुपाए हुए जैन साधु की निष्ठा और तपश्चर्या की महत्ताको प्रकट कर रहा है।

एक समय बाबाजी मेरठसे हस्तिनापुर जा रहे थे। मार्गमें एक किसान अपने खेतमें ईख जला रहा था, बाबाजीने उसे बुलाकर पूछा तुम क्या कर रहे हो। वह बोला महाराज ! मैं ईख जला रहा हूँ जिससे अगले वर्ष इस खेतमें ५० मन गुड़ पैदा होगा। बाबाजीने कहा, यदि तुम ईख जलाना छोड़ दो तो अगले वर्ष ६० मन गुड़ पैदा होगा। किसानने कहा कि महाराज ! मैं आपकी बातको कैसे मानलूँ कि ईख न जलाने पर मुझे अगले वर्ष ६० मन गुड़ मिल जायगा। तब बाबाजीने अपने साथीकी ओर इशारा करके किसानसे पूछा कि तुम इन्हें जानते हो, उसने कहा हाँ, महाराज, ये तो हमारे साहूकार हैं। बाबाजीने पुनः किसानसे कहा कि ईख न जलानेका नियम लो, तो अगले वर्ष तुम्हारे खेतमें ६० मन गुड़ पैदा होगा, और यदि किसी कारण वश साठ मन गुड़ पैदा न हो तो तुम्हारे नुकसानको ये अपनी ओरसे पूरा कर देंगे। इस बातको दोनोंने स्वीकार कर लिया। किसान बाबाजीको सिर झुका कर चल दिया और बाबाजी हस्तिनापुरको चले गये। अगले वर्ष उस किसानके खेतमें ६० मन गुड़ पैदा हुआ और उसने इसकी सूचना अपने साहूकारके पास पहुँचा दी। और वह भी बाबाजीका भक्त बन गया। परन्तु जिस व्यक्तिने अपनी

प्रतिज्ञा भंगकी, या उसके पालनेमें प्रमाद किया अथवा अवहेलना की, या उसका ठीक तरहसे पालन नहीं किया, उसे अपनी भूल पर पछताना ही पड़ा, जिसके दो तीन उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हैं।

एक बार बाबाजीके पास एक आदमी आया, और बोला महाराज ! मेरा गुजारा नहीं चलता, मैं बड़ा दुःखी हूँ। बाबाजीने पूछा तुम क्या करते हो ? उसने कहा कि मैं उवालकर सिंघाड़ा बेचता हूँ, बाबाजीने पूछा, कितने सिंघाड़े उवालते हो ? उसने कहा महाराज ! चार टोकरे उवालकर बेचता हूँ फिर भी मेरा गुजारा नहीं होता—रोजाना एक रुपया भी नहीं बचता, बाबाजीने कहा यदि १) रुपया रोजाना तुम्हें बचने लगे तो फिर तुम्हारा गुजारा आनन्दसे होने लगेगा। उसने कहा हाँ महाराज मेरा गुजारा आनन्दसे हो जायगा। बाबाजीने कहा अच्छा भाई तुम कलसे चार टोकरे की बजाय एक टोकरा सिंघाड़ा उवाल कर बेचा करो, तुम्हें १) रुपया रोजाना बच जाया करेगा। निदान उसने वैसा ही किया तो उसे रोजाना एक रुपया शामको बच जाया करता था। इस तरह उसका कार्य आनन्दसे चलने लगा। एक दिन उसने सोचा कि कल मेलेका दिन है दो टोकरे सिंघाड़े उवाल लूँ, यह विचारकर उसने वैसा ही किया। किन्तु शामको बेचकर हिसाब लगाया गया तब उसे मूलमें से भी आठ आने कम निकले। बादमें वह बहुत पछताया, परन्तु अब पछतानेसे क्या होता है। वह अपने लोभके कारण प्रतिज्ञासे गिर चुका था उसीका परिणाम उसे भोगना पड़ा।

एक दिन एक पुरुष जिसे कोई अन्दरूनी बीमारी हो रही थी बाबाजीके पास आया और बोला महाराज ! यदि किसी तरह मर जाऊँ तो मेरा पिण्ड इस बीमारीसे छूट जायगा, बड़ी वेदना है। सही नहीं जाती। बाबाजीने कहा कि यदि जीवन पर्यन्तके लिये तू परस्त्रीका त्याग कर दे तो अच्छा हो जायगा। उसने प्रतिज्ञा ले ली और वह कुछ दिनोंमें ही बिल्कुल अच्छा होगया। किन्तु उसने अपनी प्रतिज्ञाके विरुद्ध छह महीने बाद ही परस्त्री

सेवन किया, जिससे वह पुनः रुग्ण हो गया। अब-की बार उसके शरीरसे दुर्गन्ध और पीव आने लगी। वह पुनः बाबाजीके पास दौड़ा गया, और दीनवृत्तिसे प्रार्थना की, परन्तु बाबाजीने उससे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि तेरा इलाज तेरे ही पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ।

पहाड़ी धीरज पर ला० कुंवरसैनजी रहते थे, पहले वे सब तरहसे सम्पन्न थे, किन्तु कुछ वर्षोंके बाद असाताके उदयसे सम्पत्ति का अभाव हो गया, तब वे आजीविकाके निर्वाहार्थ जुआरियोंके पास बैठने उठने लगे, उससे उन्हें जो थोड़ीसी आय हो जाती थी उसीसे वे अपना निर्वाह करते थे। वे भी बाबाजीके पास आया जाया करते थे, जब बाबाजी को यह ज्ञात हुआ कि वे जुआरियोंके पास उठते बैठते हैं, तब एक दिन बाबाजीने उनसे कहा कि तुम जुआरियोंके पास उठना बैठना छोड़ दो, तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बाबाजीसे बतलाई, और कहा कि ऐसेमें उसे कैसे छोड़ूँ। तब बाबाजीने कहा कि यह कार्य अपनी कुलमर्यादा और धर्मके विपरीत है इसे अवश्य छोड़ देना चाहिये। उन्होंने उसका नियम ले लिया, उनके नियम लेनेके बाद उनसे कहा कि तुम रोजाना लाल किलेके पास चिटियोंको आटा डाल आया करो। चुनांचे वे प्रतिदिन चिटियोंको आटा डालनेके लिये लालकिले के पास जाया करते थे, उस समय उन्हें दो दिनका फाका भी करना पड़ा। किन्तु तीसरे दिन दरीबा-कलांमें काजी मुहम्मद हुसैनखां सब जजके सरिरते-दार ला० मन्तूलालजीके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि आपके पास अमुक आदमीका एक मुकदमा है। और मैं ये सौ रुपया देता हूँ, उन्हें आप ला० कुंवरसैनजीको दे देना। ला० मुन्तूलाल जी ने रुपया ले लिया। और जब आफिसमें आए तब मुकदमोंकी लिस्ट देखी और उसमें उस आदमी का नाम तलाश किया, किन्तु वह नहीं मिला। परन्तु जब कुंवरसैनजी मिले, तब उन्हें वह रुपया दे दिया गया। उन्होंने सौ रुपया लेकर उससे बूरा बेचनेकी दुकान खोली, उससे १५-२० वर्षोंमें उन्होंने

अच्छा पैसा प्राप्त कर लिया, किन्तु उसके बाद वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और पुनः जुआरियोंके पास बैठने लगे। निदान उसी समयसे उनकी सम्पत्ति भी कम होती गई, और अन्तमें वे उसी अवस्थामें पहुँच गए।

बड़ौतके पास किसी एक ग्राममें प्रतिष्ठा महोत्सव-का कार्य सम्पन्न हो रहा था। उसमें चार हजार जनतामें लड्डूओंके बांटनेके लिये व्यवस्था की गई थी, किन्तु दैवयोगसे जैन जनता दस हजारसे भी कुछ अधिक आगई थी। ऐसी स्थितिमें प्रबन्धकोंकी बड़ी चिन्ता हुई, और वे बहुत घबड़ा गए, तथा किकर्तव्य विमूढ़से हो गए। इसी कारण वे सबके सब बाबा लालमनजीके पास दौड़े गए, और उन्हें नमस्कार कर निवेदन किया कि महाराज ! जन-समूह कल्पनासे अधिक आगया है, अब निर्वाह कैसे होगा ? इतना प्रबन्ध तो इतनी जल्दी होना संभव नहीं है। और यदि प्रबन्ध नहीं होता है तो लोक हँसाई और बदनामी होगी, एवं उससे जैन-धर्मको भी ठेस पहुँचनेकी संभावना है। इस कारण हम आपसे सादर निवेदन करते हैं कि महाराज ! अब हमें केवल आपका ही सहारा है, आप ही हमारी नैयाको पार लगा सकते हैं। बाबाजीने कहा कि आप लोग चिन्ता मत करो। धर्मके प्रसादसे सब कार्य पूरा होगा। किन्तु जैसा मैं कहूँ उसके अनुसार ही प्रवृत्ति करते जाओ। उन्होंने एक कपड़ा मंगवाया और उस पर उन्होंने एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि यह कपड़ा जिस वर्तनमें लड्डू रखे हैं उस पर ढांक दीजिये और एक व्यक्ति नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहिन कर उसमेंसे लड्डू निकाल कर देता रहे। चुनांचे ऐसा ही किया गया। और दश हजारसे अधिक व्यक्तियोंको लड्डू बराबर बाँटे गए, परन्तु वे फिरभी बचे रहे। तब बाबाजीने कहा कि और जो कोई रहा हो उन सबको बांट दीजिये। इससे लोगोंको आश्चर्य हुआ और बाबाजीमें विशेष श्रद्धा हुई।

बाबाजीका निवास दिल्लीमें बहुत असें तक रहा। धर्मपुराके नये मन्दिरजीकी धर्मशाला तथा सेठके कूचेकी धर्मशालामें तो वे अन्तिम

समय तक भी रहे। और वहाँ रहते हुए तपश्चर्या का अनुष्ठान करते हुए अपना समय धर्म-ध्यानमें व्यतीत करते थे। वे कुछ समय पहाड़ी धीरज पर भी रहे हैं और नये मन्दिरजीसे भी पहाड़ी धीरज आते जाते रहे हैं। जब वे पहाड़ी धीरज पर जाते थे तब राजवैद्य शीतलप्रसादजीसे मन्दिरजी में शास्त्र जरूर सुनते थे। उनसे उन्हें कुछ अनुराग भी था। एक बार वैद्यजी बीमार हो गए, उससे काफी कमजोर हो गए। उनमें उठने बैठनेकी भी विशेष क्षमता न रही, दैवयोगसे उन्हीं दिनों बाबाजी पहाड़ी धीरज पहुँचे, और उन्होंने वैद्यजी को बुलवाया, तब उन्हें मालूम हुआ कि वैद्यजी सख्त बीमार हैं। उनसे उठा नहीं जाता और न चल फिर ही सकते हैं, इसलिये इस समय आनेसे मजबूर हैं। यह सुन कर बाबाजी उस दिन तो वैसे ही लौट आये; किन्तु अगले दिन पुनः पहाड़ी पर गए और वैद्यजीको बुलानेके लिये आदमी भेजा। आदमीने जाकर वैद्यजीसे कहा कि बाबाजी ने आपको अभी बुलाया है, उन्होंने कहा कि इस समय तबियत खराब है कैसे चलूँ। तब उस आदमीने कहा कि बाबाजीने कहा है कि उन्हें किसी तरहसे यहाँ अवश्य ले आओ। चुनांचे वैद्यजीको डोलीसे ले गए। वैद्यजी मन्दिरजीके पास डोलीमेंसे उतरे और बाबाजीसे मिले। मिलते ही वैद्यजीकी तबियत स्वस्थ-जैसी जँचने लगी। वैद्यजीने बाबाजीको शास्त्र पढ़कर सुनाया। उसके बाद जब वे घर गए तब स्वस्थ होकर पैदल ही गए और उस दिनसे उनकी तबियत बिल्कुल ठीक हो गई।

इन थोड़ी सी घटनाओं परसे जहाँ बाबाजीकी तपश्चर्या, आत्म-साधना और जिन-धर्म पर उनकी निर्मल दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धाका भान होता है, वहाँ उनकी अन्तर निर्मल परिणतिका भी स्पष्ट आभास हो जाता है। उन्हें तपकी शक्तिसे वचनसिद्धि प्राप्त हो

गई थी। इन्हीं सब कारणोंसे बाबाजी अल्पज्ञानो हीते हुए भी एक साधक सन्तके समान थे। जब कभी कोई व्यक्ति उनसे प्रतिज्ञा न लेनेके लिए किसी वजहसे असमर्थ होकर निवेदन करता, तब बाबाजी उसे दबाते और धमका कर भी धर्म-भावनासे प्रेरित हो प्रतिज्ञा लेनेके लिये कहते। और यह भी कह देते थे कि भाई यदि तू प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो मैं स्वयं आहार-पानीका त्याग किये देता हूँ। तब वह भयसे स्वयं प्रतिज्ञा ले लेता था। पर ऐसा कहने पर भी बाबाजीके हृदयमें कोई रोष नहीं होता था। किन्तु करुणा और परहितकी भावनाका प्रबल उद्रेक ही उसमें विशेष कारण था।

अन्तिम जीवन और समाधिमरण

इस तरह बाबाजीसे अपनी आत्म-साधनामें जो कुछ भी उनसे बन सकता था उसे सोत्साह करते रहे। अन्तिम समयमें दो दिन पूर्व उन्हें यह मालूम हो गया कि परसों अमुक समय पर तेरी देह छूटने वाली है, अतः उन्होंने पंडित संसारचन्द्रजीको बुला कर उनसे कहा कि भाई परसों अमुक समय पर मेरी मृत्यु होगी। अतः मन्दिरोंके निर्माणका जो कार्य चल रहा है उस विषय में जो मेरी जानकारी है उसे नोट करलो जिससे मैं निःशल्य हो जाऊँ। चुनांचे पंडितजी ने ऐसा ही किया। और बाबाजी अपने में सविशेष रूपसे सावधान हो गए और आज से कोई ४० वर्ष पूर्व सं० १६ ३ में उन्होंने अपने शरीरका परित्याग कर देवलोक प्राप्त किया।

बाबाजीके सम्बन्धमें पाठकोंको जो कुछ नवीन घटनाएँ और जीवन-सम्बन्धी बातें ज्ञात हों, उन्हें लाला प्रकाशचन्द्र शीलचन्द्रजी जौहरी चाँदनी चौक देहलीके पते पर भेजनेकी कृपा करें।

महाकाव्य स्वयम्भू

और उसका

तुलसीदासकी रामायणपर प्रभाव

(परमानन्दजी जैन)

अपभ्रंश भाषा के कवियोंमें चउमुह और स्वयंभू का नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है। यद्यपि चउमुहकी बहु-मूल्य कृतियाँ सम्प्रति अनुपलब्ध हैं; किन्तु उनका उल्लेख स्वयंभूने स्वयं किया है और इससे चतुर्मुख स्वयंभू से पूर्ववर्ती हैं यह स्वतः सिद्ध है।

स्वयंभूदेवका कुल ब्राह्मण था, परन्तु जैनधर्म पर उनकी आस्था हो जाने के कारण उनकी उस पर पूरी निष्ठा एवं भक्ति थी। इनके पिताका नाम कवि मारुतदेव और माताका नाम पद्मिनी था। कविने स्वयं अपने छन्द ग्रन्थमें मारुतदेवके नामसे उद्धरण दिया है। इससे संभव है कि वे कविके पिता ही हों। कविकी तीन परिन्याँ थीं, आदित्य देवी, जिसने अयोध्याका गढ़ लिपि किया था। दूसरी सामिअम्बा, जिसने 'पठम चरित' की बीस संधि लिखवाई थीं, और तीसरी सुअम्बा, जिसके पवित्र गर्भसे त्रिभुवन स्वयंभू जैसा प्रतिभा सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ था। जो अपने पिताके समान ही विद्वान और कवि था। कविवरके सुपुत्र त्रिभुवनस्वयंभू को छोड़ कर अन्य पुत्रादिकोंका कोई पता नहीं चलता। कविवर शरीरसे दुबले पतले और उन्नत थे। उनकी नाक चपटी और दांत बिरल थे।

ॐ पठमिणि जणणि गम्भ संभूएँ,

मारुतएव रुव अणुरायें । २१-२

× आहचुएवि-पडिमोबमायें आहचन्बिमाए १।

बोउ मउउम्मा-कंडं सयंभू घरिणीय लेहवियं ॥ संधि. ४२

+ धुवरायवत हयलु अप्पणत्ति शक्तीसुयाणु पाठेण (?)।

यामेणसामिअम्बा सयंभू घरिणी महासत्ता, संधि २०

तीए जिहाविय मिणं बीसहिं आसासएहिं पडिबद्धं।

सिरि विज्जाहर-कंडं, कण्डं पिव कामएवस्स ॥ २०

† सन्ने वि सुआ पंजर सु अम्ब पडिअम्बाई सिकं वति।

कहरा अस्स सुओ सुअम्ब-सुह-गम्भ संभूओ ॥

१ अहत्तणुएण पड़ेहरगते छिंवर यासे पविरल दंतें

॥ ११-२

कवि स्वयंभू में नैसर्गिक काव्य प्रतिभा थी। यह उनकी काव्य रचनाओं के अध्ययनसे स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि स्वयंभूदेव प्रकृतिके विशिष्ट अभ्यासी थे। यही कारण है कि जहाँ उनकी काव्य-धारा में सरलता है वहाँ प्रकृतिके रमणीय वर्णनसे उसकी शोभा दुगुणित हो गई है, और श्रोतागण रूपचातक जन उसकी मञ्जुरिमाका पान करते हुए तृप्त नहीं होते। यद्यपि कविकी उपलब्ध कृतियाँ अद्यावधि अप्रकाशित हैं। उनकी पाँच कृतियों के बनाए जानेका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे इस समय तीन ही उपलब्ध हैं। पठमचरित, हरिवंशपुराण और स्वयंभू छन्द। शेष दो कृतियाँ स्वयंभू व्याकरण और पंचमी चरित अभी तक अनुपलब्ध हैं। ये सभी कृतियाँ अपभ्रंश या देशी भाषामें रची गई हैं।

रामकथाकी महत्ता और लोकप्रियता

रामकी कथा कितनी लोकप्रिय है, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। भारतीय साहित्यमें ऐसा कोई साहित्य होगा, जिसमें रामकथाका कोई उल्लेख न किया गया हो। जैन, वैदिक और बौद्ध साहित्यमें रामकथा पर अनेक आश्रयान पाये जाते हैं। यद्यपि जैन वैदिक रामायणोंको छोड़कर बौद्ध रामायण मेरे अवलोकनमें नहीं आई हैं इस कारण यहाँ उसके सम्बन्धमें कुछ लिखा। सम्भव नहीं है, तथापि बौद्ध धर्मकी अपेक्षा जैनधर्ममें 'रामकथा' का खासा प्रचार रहा है। उसमें तद्विषयक साहित्यकी सृष्टि प्राकृत संस्कृत-अपभ्रंश और हिन्दी भाषामें की गई है। जिनके नाम पठमचरित, बलभद्रचरित, रामचरित, सीताचरित, पञ्च-चरित, पञ्चपुराण और रामपुराण आदि हैं। यद्यपि जैन रामायणमें भी मान्यतामेद तथा पात्रोंके चरितमें कुछ मत-मेद पाया जाता है परन्तु उससे मूल कथामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। जैन समाजमें रामकी कथाका जितना समादर है उतना समादर पूर्वकालमें अन्य धर्मोंमें भी नहीं था, और इसका कारण रामका पावन जीवन-परिचय ही है। हिन्दू समाजमें रामकथाका जो भारी प्रभाव इस समय देखा जाता

है वह सब तुलसीदासजीके बादसे हुआ है, उस समय सहस्रों हिन्दू परिवार रामकी कथासे प्रायः अपरिचित ही थे। रामकी देवता माननेकी कल्पना भी नूतन तो नहीं है, किन्तु पुरातन है। कितनी पुरानी है यह अभी विचारणीय है। जैनकथा-ग्रन्थोंमें रामकी महत्ताका सुन्दर चित्र अंकित किया गया है, यही कारण है कि मानवका चित्त उसे पढ़ते ही रामके गुणोंकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता; क्योंकि रामके जीवकी महत्ता, और लोकप्रियता उनकी ओर आकृष्ट होनेका हेतु है। वे मानवताकी साक्षात् मूर्ति थे, उनकी सौम्य मुद्रा हृदयहारिणी थी। हमारे सीताके आदर्श सतीत्वकी अग्नि-परीक्षा ही उसके जीवनका सबसे बड़ा मापदण्ड है, जो उसकी कीर्तिको आज तक भी अक्षुण्ण बनाये हुए हैं। सीता केवल सती ही नहीं थी किन्तु विदुषी और विवेकशीला भी थी। रामचन्द्रके द्वारा लोकापवादके भयसे कृतान्तरवक्र सेनापति द्वारा भीषण जंगलमें छुड़वाए जाने पर भी सीताने रामचन्द्र पर कोई कोप नहीं रिया और न किसी प्रकारका दुर्भाव ही व्यक्त किया। किन्तु सेनापतिसे यह कहा कि रामचन्द्रसे कह देना कि जिस लोकापवादके भयसे आपने मेरा परित्याग किया उसी तरह लोकापवादके भयसे अपने धर्मका परित्याग न कर देना, सीताके यह वाक्य उसके विवेक और अमित धीरताके सूचक हैं, जो विपत्तिमें भी बिषाद नहीं करते, वे ही जगमें सन्त कह जाते हैं, वे ही महान् और समादरणीय होते हैं। वास्तवमें राम और सीताका चरित जीवनकी आदर्शताका उज्ज्वल नमूना है। हाँ, तुलसीदासजीने भक्तिवश रामके गुणोंका कीर्तन अतिशयोक्तिको लिये हुए किया है। यद्यपि वैदिक रामकथा और जैनकथाओंमें काफी मतभेद है, क्योंकि उनमें कितनी मान्यताएँ साम्प्रदायिक दृष्टिकोणको लिये हुए हैं।

पउमचरित

स्वयंभूकी रामकथा (पउमचरित) या रामायण बहुत ही सुन्दर कृति है। इसमें १० सन्धियाँ हैं जिनमें स्वयंभू-देवकी ८३ सन्धियाँ हैं। शेष सन्धियाँ उनके पुत्र त्रिशुवन-स्वयंभू की हैं। वह ग्रन्थ उत्तनेमें ही पूरा होजाता है परन्तु शेष सात सन्धियाँ उनके सुपुत्र त्रिशुवन स्वयंभू द्वारा रची गई हैं जिनमें कुछ नवीन विषयोंकी चर्चा की गई है। ग्रन्थकर्ताने अपनी उस रामकथामें उन सभी विषयोंकी चर्चा की है जिनका कथन एक महाकाव्यमें आवश्यक होता

है। इस दृष्टिसे यदि पउमचरितको महाकाव्य कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ग्रन्थमें कोई दुरुहता नहीं है वह सरस और काव्य-सौन्दर्यकी अनुपम छटाको लिये हुए है। कर्ण प्रिय और मनोहर है पढ़ते हुए उससे पाठकका जी नहीं ऊबता; किन्तु उसकी उत्कंठाको और भी अधिक बलवती बना देता है।

ग्रन्थमें नारीके सौन्दर्यका ही सुन्दर वर्णन नहीं है किन्तु विभिन्न देशोंकी नारियोंके वेष-भूषा रहन सहन और अलंकारोंकी चर्चा भी की गई है, पर उनमें राष्ट्रकूट नारीका चित्रण बड़ाही सजीव है और उससे ऐसा ज्ञात होता है कि संभवतः कविने अपना यह ग्रंथ राष्ट्रकूट राजाओं के राज्य-कालमें बनाया हो; क्योंकि उन्होंने स्त्रियोंके वेष-भूषा आदिका जो भी चित्रण किया है, वह सब मान्यलेख या उसके पासवर्ती इलाकों, नगरों और समीपवर्ती देशों में जहाँ उनकी पहुँच आसानी से हो सकती थी और वे उसे नजदीक से देखनेमें समर्थ हो सके थे। यही कारण है कि वे उसे इतने अच्छे रूपमें दर्शानेमें अथवा अंकित करनेमें सफल हो सके हैं। अयोध्याके रणवासका चित्रण कविने दिया है उसपर भी उसका गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इससे राहुलजीके शब्दोंमें इस प्रकार कहा जा सकता है कि “राष्ट्रकूट राजाओंके राज्यकालमें कविको नारियोंके वेष-भूषा रहन-सहन आदिको नजदीकसे देखनेका सुअवसर मिला है।” इसीसे ग्रन्थ में उनकी सांगोपांग कथन दिया हुआ है। कविकी कथन-शैली बड़ी ही मनोमोहक है। उसमें अतुष्टोंका वर्णन तो नैसर्गिक है ही, किन्तु और भी कितना प्राकृतिक सौन्दर्यका विवेचन यत्र तत्र मिलता है। वनोंका वर्णन भी प्राकृतिक और सरस शत होता है। उदाहरणके लिये यहाँ वसन्त ऋतुका वर्णन करने वाली कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:—

कुब्जर-णयर पराश्य जावेंहि,

फग्गुण-मासु पवोलित तावेंहि । १

पइटठु वसन्त-राउ आणन्दे,

कोइल-कलयल-मङ्गल-सई ॥ २

अलि-मिहुरोहि वन्दिणेहिं पठन्तेहिं,

वरहिण-वावणेहिं णच्चन्तेहिं । ३

अन्दोला-सम-तोरण-वारेहिं,

दुक्कु वसन्तु अणेय-पयारेहिं । ४

कथइ चूब वणइ विपल्लवियइ,
 गाव-किसलय-फल-फुल्लभहियइ ॥५॥
 कथइ गिरि-सिहरइ विच्छयइ,
 खल-मुहइ व मसि-वणइ ए।वइ ।
 कथइ माहव-मासहो मेदगिण ।
 पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि ।
 कथइ गिज्जइ वज्जइ मन्दुल,
 एर-मिहुणेहि पणचिचउ गोन्दलु ॥८॥
 तं तहो एयरहो उत्तर-पासेहि,
 जण-मणहर जोयण-उहेसेहि ॥९॥
 दिट्ठ वसना तिलउ उज्जाणउ ।
 सज्जण-हियउ जेअ अ-पमाणउ ॥१०॥

इसी तरह पावस और ग्रीष्म आदि ऋतुओंका भी कथन सहज रूपमें किया गया है जिसे पद कर चित्त प्रसन्न होजाता है। यद्यपि कविने अपनी लघुता व्यक्त करते हुए अपनेको, व्याकरण, काव्य, छन्द और अलंकार आदिके परिज्ञानसे रहित बतलाया है। परन्तु जब इस ग्रन्थकी भाषाको देखते और मनन करते हैं तब हमें कविवरके पद्य बड़े ही कर्मा प्रिय और शब्द नये-तुले तथा कथनमें हर जगह नवीनताको पाते हैं। इससे कविकी महानता का सहज ही पता चल जाता है। माननीय लेखक राहुलसांकृत्यायनजीने स्वयंभूको सबसे बड़ा कवि बतलाया है, और उसे प्रकृतिका सबसे गहरा अभ्येता भी प्रकट किया है। जैसाकि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“स्वयंभूने प्रकृतिका बहुत गहरा अध्ययन किया है। यह हमारे दिये हुए उद्धरणोंसे मालूम होगा। वे समुद्र और कितने ही अन्य स्थलों एवं प्राकृतिक दृश्योंका वर्ण करनेमें अद्वितीय हैं। और सामान्य समाजके वर्णनमें उसकी किसीसे तुलना नहीं की जासकती। किसी एक सुन्दरीके सौन्दर्यको जितना अच्छी तरह उसने चित्रित किया है, वह तो किया ही है, लेकिन सुन्दरियोंके सामूहिक सौन्दर्यका वर्णन करनेमें उसने कमाज कर दिया है। चित्रकारकी भाँति कविके सामने भी कोई साकार नमूना रहना चाहिये। स्वयंभूने राष्ट्र कूटोंके रचिवास और उनके आमोद-प्रमोदको नज़दीकसे देखा था। वहाँ परदा बिच्छुल नहीं था, इसलिये और भी सुविधा थी। उसी सौन्दर्यको उसने रावण और अयोध्याके राजासोंके सौन्दर्यके रूपमें चित्रित किया है।

विलाप-चित्रणमें भी उसने बड़ी सफलता प्राप्त की है। रावणके मरने पर मन्दोदरी और विभीषणके विलाप सिर्फ पाठकके नेत्रोंको ही सिक्त नहीं करते, बल्कि उनका मन मन्दोदरी और विभीषण तथा रावणके गम्भीर और उदात्त भावोंकी दाद देता है।” हिन्दी काव्यधारा पृ० २१

रामायण पर प्रभाव

इस सब कथन परसे स्वयंभूदेवकी रामायणकी महत्ताका पता सहज ही चल जाता है, वह कितनी लोकोपयोगी और बहुमूल्य कृति है। उनकी इस कृतिका हिन्दी भाषाके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदासजी और उनकी कृति ‘रामचरित मानस’ पर अमित प्रभाव पड़ा है और उसका कविने बहुत ही आदरके साथ स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख भी किया है जो मानसके शब्दोंमें निम्न प्रकार है:—

जे प्राकृत कवि परम सयाने,
 भाषों जिन हरि चरित बखाने ।
 भये जे अर्हाइ जे होहहि आगे,
 प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागे ॥

इसमें बतलाया गया है कि प्राकृत (अपभ्रंश) के जो चतुर कवि हुए हैं, जिन्होंने रामदेवका चरित बनाया है, वे हुए हैं, और आगे होंगे, मैं (तुलसीदास) उन सबकी कथत रहित होकर बन्दना करता हूँ। यहाँ यह बात खास तौरसे नोट करने योग्य है कि प्राकृतमें हरिका चरित सिर्फ जैन कवियोंने ही बनाये हैं। पूर्वकालसे अब तक अपभ्रंश रचनाओंकी प्राकृतमें ही गणना की जाती रही है, क्योंकि प्राकृतका बिगड़ा हुआ रूप ही अपभ्रंश है। इसीसे उसका उल्लेख ग्रन्थमंडारोंकी सूचियों आदिमें भी उल्लिखित है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भारतीय साहित्यमें जैन कवियोंको छोड़कर रामकथाकी कोई अपभ्रंश रचना अब तक प्रकाशमें नहीं आई है। किन्तु जब मैं मानसको बारीकीसे अध्ययन करता हूँ तब मुझे यह स्पष्ट आभास होता है कि उस पर किसी अपभ्रंश रचनाका प्रभाव जरूर रहा है। रामचरित मानसमें रचनाका क्रम, उकार बहुल शब्दोंकी बहुलता भाव तथा अर्थविन्यास ये सब बातें और भी स्पष्ट कर रही हैं। यद्यपि उसकी कथावस्तु वैदिक धर्मांनुसार ही बाल्मीकि रामायण आदिसे ली गई जान पड़ती है, किन्तु स्वयंभूदेवका ‘पउम चरित’ ही रामचरित मानसकी ऐसी रचनामें प्रेरक हुआ है। स्वयंभूने अपनी [शेष टाइटल पृष्ठ ३ पर]

अतिथिसंविभाग और दान

(श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री)

[श्रावकके बारह व्रतोंमें 'अतिथि संविभाग' नामका बारहवाँ व्रत है और श्रावकके छह आवश्यकोंमें 'दान' यह छठा आवश्यक है । इन दोनोंमें क्या अन्तर है तथा इन दोनोंका प्रारम्भमें क्या रूप रहा और पीछे जाकर दोनोंका क्या रूप हो गया, यह बतलाना ही इस लेखका उद्देश्य है ।
—सम्पादक]

भारतवर्षमें प्राचीन कालसे ही गृहस्थोंके भीतर दान देनेकी प्रथा रही है । इसके दो कारण रहे हैं— एक तो यह कि जिन लोगोंने आत्म-कल्याण करनेकी भावनासे गृह-जंजालका परित्याग कर दिया और जो अहर्निश आत्म-साधनामें निरत रहने लगे, उनकी साधनामें सहायक होना गृहस्थोंने अपना अति आवश्यक कर्त्तव्य समझा और इस प्रकार घर-बार छोड़कर साधु-जीवन बिताने वालोंके भोजन-पानादिका उत्तरदायित्व उन्होंने अंगीकार किया । प्रकारान्तरसे अपनेको घर-बार छोड़नेमें असमर्थ पाकर एवं गृह-त्यागी पुरुषोंके धर्म-साधनमें कारित और अनुमोदनासे सहायक बनकर साधु बननेकी अपनी भावनाको उन्होंने कायम रखा । दूसरा कारण यह रहा है कि गृहस्थके न्यायपूर्वक आजीविका करते हुए भी चक्की चलाने, धान्यादि कूटने, पानी भरने, झाड़ू-बुहारी देने और भोजनादि बनानेमें अगणित जीवोंकी हिंसा होनेसे महान् पापका संचय होता रहता है । उस पापकी निवृत्तिके लिए भी गृहस्थने प्रतिदिन दान देना अपना कर्त्तव्य माना । इस प्रकार दान देनेकी भावनामें हमें स्फुरूपसे उक्त दो कारण ज्ञात होते हैं ।

जैनाचार्योंने प्रथम कारणको ध्यानमें रखकर उसे 'अतिथिसंविभाग' नाम दिया और उसे श्रावकका बारहवाँ व्रत बतलाया । दूसरे कारणको लक्ष्यमें रख उसे 'दान' कहा, और उसे श्रावकके छह आवश्यकोंमें परिगणित किया । अतिथिको देनेके लिए गृहस्थ अपने भोग्य पदार्थोंमेंसे जो समुचित विभाग करता है उसे अतिथिसंविभाग कहते हैं । शास्त्रोंमें 'अतिथि' शब्दकी निरुक्ति दो प्रकारसे की गई है । जो कि इस प्रकार हैं—

“संयममविनाशयन्ततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिथि-रस्तीत्यतिथिः ॥” (सर्वार्थसिद्धि, प्र०७, सू० २१)

संस्कृत साहित्यमें 'अत्' धातु निरन्तर गमन करनेके अर्थमें प्रयुक्त होती है । तदनुसार जो अपने संयमकी रक्षा करते हुए निरन्तर गमन करता है, अर्थात् घर बनाकर किसी एक स्थान पर नहीं रहता है उसे 'अतिथि' कहते हैं । अथवा जिसके अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व-तिथियोंका विचार नहीं है, अर्थात् सर्व पापोंका सर्वदाके लिए परित्याग कर देनेसे जिसके सभी तिथियां समान हैं, उसे 'अतिथि' कहते हैं । इन दोनों ही निरुक्तियोंके अनुसार 'अतिथि' शब्दका वाच्य गृह-त्यागी और संयम-धारक साधु-साध्वियोंसे रहा है । पीछे पीछे 'अतिथि' शब्दका उक्त यौगिक अर्थ गौण हो गया और वह वीतराग धर्मके धारण करनेवाले साधु-साध्वियोंके अतिरिक्त श्रावक और श्राविकाओंके लिए भी प्रयुक्त होने लगा । जैसा कि इस उल्लेखसे स्पष्ट है—

“अतिथयः वीतरागधर्मस्थाः साधवः साध्व्यः श्रावकाः श्राविकाश्च । (धर्मबिन्दु, वृ० १५१)

इसी प्रकार संविभाग पदका भी अर्थ प्रारम्भमें साधुजनोंको खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय रूप चार प्रकारके आहार देनेसे रहा है । जैसा कि निम्न प्रकारसे स्पष्ट है—

अशनं पेयं स्वाद्यं खाद्यमिति निगद्यते चतुर्भेदम् ।

अशनमतिथेर्विधेयो निजशक्त्या संविभागोऽस्य ॥

(अमृतगति श्रावकाचार, ६, ६६)

श्रावकके छह आवश्यकोंमें दान नामक जो छठा आवश्यक बतलाया गया, उसके द्वारा गृहस्थको यह उपदेश दिया गया कि वह साधुजनोंको प्रतिदिन आहार देनेके अतिरिक्त बीमारीकी अवस्थामें औषधिका भी दान करे । भयभीतोंको अभयदान दे और ज्ञानके इच्छुक जनोंको ज्ञानदान भी देवे । इस प्रकार गृहस्थके दान आवश्यकके अन्तर्गत आहारदान, औषधि-

दान, अभयदान और ज्ञानदानके रूपमें चार प्रकारके दान का विधान किया गया।

जैन शास्त्रोंमें दिये गये अतिथिसंविभाग और दानके क्रम-विकसित लक्षणोंपर दृष्टिपात करनेसे सहजमें ही यह ज्ञात हो जाता है कि अतिथि-संविभागका क्षेत्र जैन या वीतरागधर्मस्थ मनुष्यों तक ही सीमित रहा है, जब कि दानका क्षेत्र प्राणि-मात्र तक विस्तृत रहा है। लेकिन दोनोंके इस सामित और असमीमित क्षेत्रके कारण कोई यह न समझ लेवे कि दान देना अधिक लाभप्रद होगा। फलकी दृष्टिसे तो दोनोंमें महान् अन्तर है, अपात्रोंमें दिया गया भारी भी दान अल्प फलका देनेवाला होता है, जब कि पात्रमें दिया गया अल्प भी दान महान् फलका दाता होता है। जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके इस कथनसे स्पष्ट है—

क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले।

फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरमृताम् ॥

(रत्नकरण्डक, श्लो० ११६)

अर्थात् जैसे उत्तम भूमिमें बोया गया बटका छोटासा भी बीज आगे जाकर विशाल छाया और मिष्ट फल दाता होता है, इसी प्रकार योग्य पात्रमें दिया गया थोड़ा सा भी दान समय आने पर महान् इष्ट फलको देता है।

किन्तु उक्त उल्लेखसे कोई यह न समझ लेवे कि जब ऐसा है, तब केवल अतिथि या योग्य पात्रको ही दान देना चाहिए, अन्यको नहीं। अतिथि-संविभागमें धार्मिक भावकी प्रधानता है, जब कि सर्वसाधारणको दान देनेमें कारुण्य भावकी प्रधानता है। इसी भावको तत्त्वार्थसूत्रकारने 'भूत-व्रत्यनुकम्पादान' पदसे ध्वनित किया है। दोनोंके फलोंमें एक दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर और भी है और यह अन्तर वही है जो कि धर्म और पुण्यके फलमें बतलाया गया है। धर्मका फल पारमार्थिक है, अर्थात् सांसारिक दुःखोंसे छुड़ाकर आत्माके स्वभाविक सुखकी उपलब्धि कराना है, जब कि पुण्यका फल ऐहिक है, अर्थात् सांसारिक सुखोंका प्राप्त कराना है। इसे हम दूसरे शब्दोंमें

इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अतिथि-संविभाग त्याग-प्रधान होनेसे धर्मरूप है, जबकि दान प्रवृत्ति-प्रधान होनेसे पुण्यरूप है। गृहस्थके लिए दोनोंकी आवश्यकता है, इसी कारण आचार्योंने उक्त दोनोंका विधान किया है। अतिथिसंविभागका फल आत्मिक गुणोंका विकास करना है, जब कि आहार दानका फल धन-ऐश्वर्यकी प्राप्ति, औषधिदानका फल शरीरकी निरोगता, ज्ञानदानका फल ज्ञान-प्रतिष्ठा-सम्मानकी प्राप्ति और अभयदानका फल निर्भयता बतलाया गया है। इस प्रकार ऐहिक सुखदायक पुण्यकार्य होने पर भी दानकी अपेक्षा अतिथिसंविभागव्रतका महत्त्व कई गुणा अधिक हो जाता है, क्योंकि यह आवश्यकता एक महत्त्वपूर्ण आवश्यक धर्म है।

आवकधर्मका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रोंमें हम आवकाचारका क्रम विकसित रूपसे देखते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति और समन्तभद्रने आवकके बारह व्रतोंका ही विधान किया है; उनके ग्रन्थोंमें देवपूजादि छह आवश्यकोंका कहीं भी पृथक् निर्देश दृष्टिगोचर नहीं होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उनमेंसे कुछ एक आवश्यकोंका यथा-सम्भव बारह व्रतोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। किन्तु रत्नकरण्डकाचारके पश्चात् रचे गये आवकाचारोंमें देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान नामक छह कर्त्तव्योंका प्रतिदिन करना जरूरी माना गया है और इसी कारण उन्हें आवश्यक संज्ञा दी गई है।

प्रारम्भमें आवकोंके छह आवश्यकोंका विधान न होने और पीछे उनका विधान किया जानेकी तहमें क्या रहस्य है, इस पर गंभीरतासे विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि काल-क्रमसे जब मनुष्योंमें आवकके बारह व्रतोंको धारण करनेकी शिथिलता या असमर्थता दृष्टिगोचर होने लगी और कुछ इने-गिने विशेष व्यक्ति ही उन बारह व्रतोंके धारक होने लगे, तब तात्कालिक आचार्योंने मनुष्योंके आचार-विचारको स्थिर बनाये रखनेके लिए देवपूजादि छह आवश्यक कर्त्तव्योंके प्रतिदिन करनेका विधान किया

और इस प्रकार उन्होंने गृहस्थोंके दिन पर दिन गिरते हुए आचारको बनाये रखनेका एक प्रशस्त प्रयास किया।

अन्तमें एक और भी बातकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि जहाँ अन्य आचार्यों-ने श्रावकका बारहवाँ व्रत 'अतिथिसंविभाग' और छठा आवश्यक 'दान' बतलाया, वहाँ समन्तभद्र स्वामीने उन दोनोंके स्थानपर 'वैयावृत्य' नामके व्रतका विधान किया है। इस व्रतका स्वरूप-निरूपण करते हुए उन्होंने 'अतिथिसंविभाग' और 'दान' का समावेश तो कर ही लिया है, साथ ही उसके सम्बन्ध-में उन्होंने कुछ और भी आवश्यक बातें विस्तारके

साथ वर्णन की हैं। वहाँ बतलाया गया है कि गृहस्थ गुणानुरागसे प्रेरित होकर संयमी जनोंके ऊपर आई हुई आपत्तियोंको दूर करे, रोगी और चर्यासे क्लान्त साधुओंकी पग-चम्पी करे, सेवा-टहल और सार-संभाल कर सर्व प्रकारसे उनकी वैयावृत्य करे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'जिन-पूजन' को भी वैयावृत्यके ही अन्तर्गत करके श्रावकाचारोंमें सर्वप्रथम नित्य देव-पूजाका विशेषरूपसे विधान किया है। इस प्रकार श्रावकके इस बारहवें व्रतका 'वैयावृत्य' नाम देकर समन्तभद्राचार्यने इस व्रतको और भी व्यापक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है।

पौराणिक कथा

पश्चात्ताप

(पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्री)

आज कामलता उदास थी। रत्नोंके उस हारको देखकर अपनी हार मान रही थी, जीवन बेकार सा मालूम पड़ने लगा। हर समय हार पानेकी विन्नामें सब कुछ भूल गयी थी। मानो, उस हारने अपनी चमकके साथ उसकी चमकको खींच लिया हो। फिर भी एक आशा थी, भरोसा था अपने प्रेमी पर। आँखों में इन्तजार था उसके आने का। बार बार उस पथकों देखती थी, उठ उठ कर घूमती थी, पर चैन न था। लहरों की भाँति एक पर एक विकल्प आता और विलीन हो जाता था, पर अन्त न था।

अचानक ही पद-चाप सुनाई दिया, व्याकुल मन फिर अपने स्थान पर लौट आया, परन्तु उदासीनता और बढ़ गई। सब कुछ कहनेकी इच्छा रखते हुए भी कुछ न कह पाई, एक बार उसको देखकर फिर देखा भी नहीं और देखा भी तो अधिक देर न देख सकी। कहाँ बहुत सी बातें कहनेको सोच रही थी, सोचना अब भी जारी था पर कह न सकी। उसको उस समय देखकर ऐसा मालूम पड़ता था, मानो, सारी बातें हवा-के रूपमें परिणित होकर ब्लैडरमें भर गई हों।

विद्युतके मामने सदा विकसित रहने वाला फूल आज मुरझा रहा था, उससे न रहा गया। बोला—प्रिये, उदास क्यों हो? मेरे रहते हुए इतनी उदासीनता, बोलो—क्या चाहती हो, अपनी प्राणप्यारीके लिये मैं क्या नहीं कर सकता? बोलो—देरी न करो बोलो।

सुन्दरीके मनका भार कुछ हल्का हुआ, सोचने लगी। नारी नरको जब जैसा चाहे वैसा बना सकती है। मानव कितना भोला प्राणी है? नहीं, मैं इसको भोलापन नहीं, विषयान्धता कहूँगी। यह जानता हुआ भी कि मुझे पैसोंसे प्यार है मनुष्यसे नहीं, फिर भी मेरे लिये सब कुछ करनेको तैयार। इस प्रकारके विचार क्षणमें आए और चले गये। कुछ संभल कर भोंहें चढ़ाकर बोली—मेरे लिये सब कुछ कर सकते हो, इसमें कितना झूठ और कितना सच है? मैं तो अब तक इसे बनावटी प्रेम ही समझती हूँ।

विद्युत ऐसा सुनकर पुतलेकी भाँति खड़ा का खड़ा रह गया। यह सब उसे सपना दिखाई दिया जो आँख खोलनेके बाद कुछ भी नहीं रहता, फिर भी विचार करने लगा, शायद मेरी आँसे कुछ गलती

हो गई होगी। कहने लगा—सुमुखि ! मुझे क्षमा करो और जल्दी बताओ, उदास क्यों हो ? अगर आपको कुछ संदेह है तो परीक्षण कर देखो।

सुन्दरीने उसके अन्तर्भावोंको फौरन ही पढ़ लिया, समझ लिया कि विषयान्ध नारीके इंगितों पर इस प्रकार नाचा करते हैं जैसे मदारीके इशारों पर बन्दर। बोली—परीक्षण, तो सुनो आज मैंने महारानीके गलेमें एक अति दैदीप्यमान रत्नोंका हार देखा है, उसे जैसे बने वैसे लाओ। हारके बिना मेरा जीवन और यौवन सभी सूना है। कितनी ही बार तुम चोरी करनेमें अपनी बहादुरीकी डींग मारा करते थे, पर आज पता लग जायगा।

इसमें नारीकी ताड़ना थी और प्रेरणा थी उसकी इच्छा-पूर्ति करनेकी, विषयासक्त नारीके लिये क्या करनेको तैयार नहीं हो जाते। वह विषयान्ध विद्युच्चोर भी ताड़ना सहता हुआ उसी समय रातको चल पड़ा। विषयान्धता उसको उस ओर लिये जा रही थी, मैं पकड़ा जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मानों इन बातोंकी कोई चिन्ता ही नहीं थी। चिन्ता थी केवल अपनी सुन्दरीको खुश करनेकी।

जैसे तैसे राजाके महलमें जाकर हार चुरानेमें सफल हो गया। खुशीका ठिकाना न रहा, अब उसे जल्दी से जल्दी अपनी प्यारीके पास पहुँचनेकी धुन थी। उसकी धुनने उसके विवेकको खो दिया था। वह उस हारको भली भाँति न छिपा सका, उस हारका दिव्यतेज उस अधियारी रातमें चमक गया। चमकको देखकर सिपाही पहरेदार चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। नगरमें शोर हो गया, चारों ओरसे चोर चोर शब्द गूँजने लगा। अब विद्युच्चोरका भाग निकलना बड़ा ही मुश्किल था, वह भागते भागते विचारने लगा अब मैं पकड़ा जाऊँगा, बच निकलना बहुत मुश्किल है, क्या करूँ ? इसी विचारमें भागते हुए विद्युत्को एक आदमी शमशान भूमिमें ध्यान लगाये हुए दिखाई दिया, उसे देखते ही सूरु आई कि इस हारको उसके पास रखदूँ, पीछे दौड़ती हुई जनता इसे पकड़ लेगी और मैं छिपकर बच जाऊँगा।

उसने ऐसा ही किया, ध्यानमुद्रामें लीन उस आदमीके सामने हारको रखकर भाग गया। मनुष्य अपना बचाव चाहता है, भले ही दूसरे जानसे मर जाय। सिपाहियोंने आकर उस आदमीको पकड़ लिया, हार सामने पड़ा हुआ था, प्रत्यक्षको प्रमाणको क्या आवश्यकता थी।

सिपाही पहिचान कर भौचक्के रह गये, आश्चर्यका ठिकाना न रहा, दिलमें भय समा गया, किर्कत्तव्य विमूढ़ हो गए, सारी परिस्थितियाँ उनके चित्तपट पर आ-आकर भूमने लगीं, सोचने लगे—राजकुमार वारिषेण ! यह तो बड़ा साधु आदमी है, इसके सदाचारके गीत सारी जनता गाती और विश्वास करती है, बड़ा त्यागी और वैरागी है, फिर ऐसा क्यों ? क्या त्याग और वैराग्यका यह कोरा ढोंग है ? क्या दुनियाँको ठगनेके लिए ही त्याग और वैराग्य किया जाता है। धिक्कार है ऐसे त्याग और वैराग्यको।

सिपाहियोंकी हिम्मत काम नहीं कर रही थी, पकड़नेके लिए। इतनेमें एक सिपाहीने निर्भीक होकर कहा—जो चोरी करता है, वह चोर होता है, चाहे राजा ही क्यों न हो ! अन्यायको पकड़ना हमारा कर्त्तव्य है, हमारे ऊपर सुरक्षाका भार है, ये राजपुत्र हैं तो हम इन्हें छोड़ थोड़े ही देंगे, पकड़ लो।

राजकुमार वारिषेणको पकड़ लिया गया। परन्तु राजकुमार यह सब देख रहे थे और अपने कर्मोंकी लीला पर मुस्करा रहे थे। कैसी विचित्रता है कर्मोंकी, किसी भी अवस्थामें नहीं छोड़ते। हर समय इस आत्माको नाच नचाते फिरते हैं। तब तक, जब तक आत्मा अपनेको नहीं समझ लेता, आगे देखूँ क्या-क्या होता है।

राजाने सुना, चोरी राजकुमार वारिषेणने की है। धमाका हुआ, सिर चकरा गया, क्रोधके मारे आंखें लाल हो गईं, ओठ कप-कपाने लगे, हृदयकी धड़कन बढ़ गई, आँखोंसे क्रोधकी ज्वाला निकलने लगी, मानो, वारिषेणको भस्म ही कर देगी। गर्ज कर कहा—देखो इस पापीका नीच कर्म जो, शमशानमें जाकर ध्यान करता है, लोगोंको यह बतला कर कि

मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ ठगता है, धोका देता है। पापी कुल कलंक ! देख लिया तेरे धर्मका ढोंग ? सच है, दुराचारी, लोगोंको धोखा देनेके लिए क्या क्या नहीं करते। जिसे मैं राज-सिंहासन पर बिठाना चाहता था, वह इतना दुराचारी। अय जल्लादो ! इस पापीको ले जाओ, मार डालो, मैं न्यायका गला नहीं घोंट सकता।

जनता चित्र-लिखेकी तरह सब कुछ सुन रही थी, कोई आँसू बहा रहा था, और कह रहा था—इतना बड़ा अपराध तो नहीं था, जो प्राण-दण्ड दिया जाय। कोई कह रहा था—राजा बड़ा न्यायवान है जो अपने पुत्रको भी सजा देनेसे नहीं चूका। वास्तवमें राजा ऐसा ही होना चाहिये।

राजाज्ञा थी। जल्लाद वध्य-भूमिमें वारिषेणको ले गये। वह अब भी कर्मोंकी लीला और संसारकी इस दशापर मुस्करा रहा था, शान्त था, गम्भीर था, उस समय उसकी शान्तमुद्रा देखते ही बनती थी। जल्लादने तलवार चलाई। एक बार उसका भी हृदय काँप गया। अपार जन-समूह था मानों किसी नदीमें भयंकर बाढ़ आगई हो। जल्लादने तलवारका प्रहार किया। वारिषेण पहले जैसा ही मुस्करा रहा था। कई तलवारके वार किये गए पर राजकुमार वारिषेणकी गर्दन पर एक भी घाव नहीं हुआ। जनताका कौतूहल हर्षमें परिणित हो गया, हृदयका हर्ष गगनभेदी नारोंमें निकल पड़ा। वारिषेण निर्दोष है, वारिषेणकी जय हो, सत्यकी जय हो।

राजाने जब इस अलौकिक घटनाको सुना, सुनकर अपनी बुद्धि पर बारंबार पछताने लगा। मैंने बिना किसी जांचके प्राण दण्डकी आज्ञा देदी, यह राज-धर्म नहीं है, विवेक नहीं है, न्याय नहीं है, यह सरासर अन्याय है, मूर्खता है। चाहे बात सच हो या झूठ, सारी बातोंकी छान-बीन करनेके बाद ही न्याय करना न्याय है अन्यथा अन्याय है। क्रोधमें आकर यकायक ऐसा करना महापाप है। काश ! राजकुमार मर जाता तो जनता यही समझती वारिषेण चोर था, बहुत कुछ परचाताप करते हुए राजाका हृदय पुत्र-

स्नेहसे भर गया। ममताका सागर आँखोंसे निकलने लगा, श्मशान भूमिको पैदल ही दौड़ा गया। जाकर पुत्रको छातीसे लगा लिया, रोता रहा, इतना रोया जितना जीवनमें कभी नहीं रोया था। आज हृदयमें इतना पुत्रस्नेह था जितना पुत्र-जन्मके समय भी नहीं था। आज बिना विचारे दी गई राजाज्ञा जनताको प्रेरणा दे रही थी कि बिना विचारे कुछ मत करो।

पिता आज पुत्रसे क्षमा मांग रहा था, एक बड़े देशका अधिपति आज सत्यके आगे झुक रहा था, अपनी भूलको मान रहा था, परचातापसे हृदय शुद्ध कर रहा था, आँखोंके आँसू आज उसके इस पापको धो रहे थे। बोला—पुत्र, क्षमा करो।

वारिषेण अपने पूज्य पिताकी मोहके वश यह विचित्र दशा देखकर कहने लगा—पिताजी ! यह आप क्या कहते हैं, आप अपराधी कैसे ? आपने तो अपने कर्त्तव्यका पालन किया है। और कर्त्तव्य-पालन कोई अपराध नहीं है। मान लीजिये आप पुत्र-स्नेहमें आकर दंडकी आज्ञा न देते, तो जनता क्या समझती। आपने अपने पवित्र वंशकी लाज रक्खी है। इसमें क्षमाकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो आपको प्रसन्न होना चाहिए।

यह तो मेरे ही पापकर्मका उदय था, कि निरपराधी होते हुए भी अपराधी बना, फिर भी इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं।

वारिषेणकी सत्यता और साधुताकी चर्चा घर घर होने लगी, लोगोंने वारिषेणके चित्रको दीवाल्लो-कागजों पर ही नहीं रहने दिया बल्कि हृदय, हृदयमें अंकित कर लिया। लोग कहने लगे—यह मानवरूपमें देवता है। न जाने, किसने चोरी की थी और नाम पढ़ी वारिषेणके। देखो उस नीचकी नीचता और वारिषेणकी साधुता।

इस प्रकार वारिषेणकी प्रशंसा सुन सुन कर विशुद्ध मन ही मन बड़ा पछता रहा था, हर समय सोचता था विचारता था अपनी नीचता पर। उस नीचता पर जिसने ये सारे कर्म कराये थे उसे अपना मुंह दिखानेमें भी संकोच हो रहा था, आज उसके

दिलमें उस वेश्या मगधसुन्दरीके प्रति घृणा थी तिरस्कार था, उसका नाम तक लेना पसन्द नहीं कर रहा था और अपनी बुद्धि पर बारंबार सोचता था, धिक्कारता था अपनी विषयासक्तिको। आज वह वारिषेणके दर्शन करके चरणोंमें गिर कर अपने पापों की क्षमा-याचना करना चाह रहा था, चाह रहा था उनके चरणोंमें पश्चातापके दो आँसू गिराना।

भागता भागता गया, चरणोंमें गिर पड़ा, वारिषेण केन और अपने निश्चकर्मके लिए क्षमाकी भीख माँगने लगा। जनता तथा राजा, विद्युच्चोरको इस प्रकार क्षमा-याचना करते देखकर सब लोग दंग रह गये। आज उस विद्युच्चोरके प्रति जनतामें श्रद्धा हो गई प्रशंसा होने लगी, वह आदमी धन्य है जो अपने पापों पर पकड़ता है और पछताकर उनको छोड़ देता है। एकदम गिरा हुआ व्यक्ति भी निमित्त पाकर कितना अच्छा बन सकता है। अब वह विद्युच्चोर नहीं, सहस्रों लोगोंके हृदयोंमें श्रद्धा प्राप्त कर चुका था। उसने सब ओरसे मुँह मोड़ कर शान्त और स्वपर कल्याणकारी मार्गको अपनाया था।

इधर राजाने पुत्रसे कहा—घर चलो तुम्हारी माता तुम्हारे वियोगसे अति दुखी हो रही हैं।

उत्तरमें वारिषेणने कहा—पिताजी, अब मैं जान बूझकर अपनेको दुखमें फँसाना नहीं चाहता। मैंने संसारकी लीला देख ली। यहाँ मानव, स्वार्थमें अन्धा हो दूसरेके हिताहितको नहीं देखता, यहाँ मानवमें मायाचार है, एक दूसरेको हड़बड़नेकी कोशिश करता है, भाई भाई में मगड़े हैं। स्वार्थमय संसार सपना ही सबना है। हाथमें दीपक लेकर भी कुण्ठमें कौन गिरना चाहेगा। आप मुझे क्षमा करें। अब मुझे वास्तवमें मेरे शत्रु जो क्रोध, मान, माया और लोभ हैं इन पर विजय करना है इनसे ही मेरी आत्माका कल्याण हो सकता है।

राजाने उनकी अटल प्रतिज्ञाको देखकर आगे कुछ नहीं कहा। वारिषेणने श्रीसूरदेव मुनिके पास जाकर दिगम्बरी दीक्षा लेली, अनेक देशोंमें प्राणि-

मात्रका हितकारी उपदेश करते हुए विहार करने लगे।

एक बार पुष्पडाल नामक मंत्री-पुत्रने उनको आहार दिया, उनके उपदेशसे प्रभावित होकर दीक्षा लेली, परन्तु वह अपनी इन्द्रियोंपर पूरा पूरा कंट्रोल न कर सके, वैरागको छोड़कर फिरसे सरागी होनेकी भावना पैदा होगई। स्त्रियोंके भोगोंकी याद आने लगी विचारने लगे—वह पद बड़ा कठिन है, इन्द्रियों पर नियंत्रण करना महान् कठिन है। विचारोंमें मलिनता एवं आचारमें शिथिलता दिन पर दिन बढ़ने लगी।

एक दिन पद छोड़कर घरकी ओर चल पड़े, मुनि वारिषेण उनको इस प्रकार जाता देखकर कल्याणकी भावनासे उनको पुनः वैराग्यमें हृद करनेके लिए साथ-साथ चल दिये।

मुनि वारिषेण उस पुष्पडालको साथ लेकर अपने राज-महलमें पहुँचे, माताने देखकर सोचा, क्या पुत्र वारिषेणसे उस दिगम्बरी दीक्षाका पालन नहीं हो सका। परीक्षण-हेतु कार्य किये, संतोष हुआ, चमस्कार किया और पूछा—हे मुनिराज ! किस प्रकार आना हुआ ?

मुनि वारिषेणने कहा—मेरी सभी स्त्रियोंको आभूषणोंसे सुसज्जित करके यहाँ भेज दीजिये। महारानीने वैसा ही किया। वे बड़ी रूपवती देव-कन्याओंके तुल्य थीं, आईं और मुनि वारिषेणको नमस्कार किया।

वारिषेणने अपने शिष्य पुष्पडालसे कहा—क्यों देखते हो, ये सब मेरी सम्पत्ति है, इतना बड़ा राज्य है, ये सब स्त्रियें हैं। अगर तुम्हें ये सब अच्छी मालूम देती हैं तो सभी राज्य सम्पदा ले लो और समझो।

वारिषेण मुनिको आश्चर्यमें डालने वाले कार्यमें कितनी वास्तविकता तथा वैराग्यकी मल्लक थी। पुष्पडाल अपने विचारों पर पकड़ताया और मुनिराज-के चरणोंमें गिर पड़ा, प्रायश्चित्त माँगने लगा। आज पुष्पडालकी आँखें खुल गईं, अंतरंगका दीपक जगमगा उठा। तूफान आबे और चले गए।

पुराने साहित्यकी खोज

(जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर')

(गत किरणसे आगे)

६. प्राभृतसार

गत वर्षके भादों मासमें अजमेरके बड़ा घड़ा पंचायती मंदिरके शास्त्र-भण्डारकी छानबीन करते हुए 'प्राभृतसार' नामका भी एक अश्रुतपूर्व प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषामें निबद्ध गद्य रूपको लिये हुए है और एक गुटकेके प्रारम्भमें सवा तीन पत्रों पर अंकित ७० श्लोक जितने प्रमाणवाला है गुटका चैत्र सुदि १५ सम्बत् १५०६ का लिखा हुआ है, टोंकमें लिखा गया और वह ब्रह्म आनन्दके लिए किसी शाहके द्वारा लिखाया गया है; जैसा कि पत्र ४३-११ पर दिये गये निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“सम्बत् १५०६ वर्षे चैत्र सुदि १५ टोंक स्थानात् ।
ब्रह्म आनन्द योग्यं पुस्तिका लिखापितं साह”

इस ग्रंथके कर्ता रिययनन्दि पंच-शिक्षिक देव हैं, जिन्हें 'मोह-तिमिर-मार्तण्ड' विशेषणके साथ उल्लेखित किया गया है; जैसा कि ग्रंथके अन्तमें दिये गए निम्न समाप्ति सूचक वाक्यसे प्रकट है—

“इति प्राभृतसारः समाप्तः । मोहतिमिरमार्तण्डरियय-
नन्दि-पंचशिक्षिकदेवेनेदं कथितं”

ग्रंथकारका यह नाम भी अश्रुत-पूर्व है और साथ-में लगे हुए विशेषण उसके महत्त्वको ख्यापित करते हैं। ग्रंथ और ग्रंथकार दोनोंके नाम अन्यत्र किसी सूचीमें भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए और इसलिये प्रस्तुत ग्रंथकी खोज खास महत्त्व रखत है।

इस ग्रंथमें गुणों, पर्यायों तथा नयोंका कुछ विशेष रूपसे वर्णन है और अनेक स्थानोंपर कथित विषयको पुष्ट करनेके लिए संस्कृत-आदि प्राचीन पद्य भी उद्धृत किये गये हैं। जिसमें एक दोहा 'कारण-विरहित सुद्ध

जिउ' नामका परमात्मप्रकाशका भी है। परमात्मप्रकाश के कर्ता योगीन्दुदेवका समय डा० ए०एन० उपाध्याय-ने ईसाकी छठी शताब्दी निर्णय किया है। उसके अनुसार यह ग्रंथ ईसाकी छठी शताब्दीके बादका मालूम होता है।

संस्कृतके जो पद्य इसमें 'उक्तं' रूपमें उद्धृत हैं वे अभी तक किसी दूसरे ग्रंथमें अपनेको उपलब्ध नहीं हुए। और इससे भी यह ग्रंथ काफी प्राचीन मालूम होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनेक नय-दृष्टियोंको लेकर प्रायः सात प्रकार के मोक्ष-मार्गका निरूपण किया है। यह ग्रंथ शीघ्र ही अनुवादादिके साथ प्रकाशमें आनेके योग्य है।

ग्रंथकी स्थिति बहुत ही जीर्ण-शीर्ण है। जिस गुटकेके प्रारम्भमें वह पाया जाता है उसके पत्र अलग-अलग हो गये जान पड़ते हैं और उनकी मरम्मत बड़े परिश्रमके साथ की गई है और उन्हें जोड़कर रक्खा गया है। कितने ही पत्र टूट-टाट कर अलग हो गये जान पड़ते हैं। गुटकेके पत्रोंपर जो अंक पूर्वमें दिये हुए हैं वे अनेक स्थानों पर पत्रोंके टूट जानेसे विलुप्त अथवा कुछ खंडित हो गए हैं, जीर्णोद्धार करनेवालेने बड़े परिश्रमसे विषय-क्रमको लेकर उपलब्ध पत्रोंपर नए क्रमसे नम्बर डाले हैं और अनेक स्थानोंपर पुराने नम्बर भी ज्योंके त्यों अथवा खंडित अवस्थामें अंकित हैं। एक पत्र पर, जिसका मूल-पत्रांक नष्ट हो गया है, क्रमिक नम्बर १२ पड़ा है, उसके अन्तमें 'आलापपद्धति नयचक्र' नामक ग्रंथकी समाप्ति-सूचिका सन्धि है और उसके आगे १३वें पत्रमें अपभ्रंश भाषाके 'अप्प-संवोह-कव्वो' नामक ग्रंथके

तृतीय परिच्छेदके अन्तिम वाक्योंको देते हुए जो परिच्छेदका अन्तिम भाग दिया है, वह इस प्रकार है:—

घत्ता ॥ “सम्मत्तबलेण एणणु लहेवि चरेवि चरणु ।

साहिज्जह मोक्खु भव्वहि भव-दुह-प्रवहरणु ॥११॥

इय अप्पसबोहकव्वे सयलजणमण-सवण-सुहयरे अबला-
बालसुहवज्ज पयडत्थे तहहधो संधि परिच्छेओ सम्मतो ॥”

इससे मालूम होता है कि इस पत्रके पूर्वमें ‘अप्प-संबोह-कव्व, (आत्म-संबोध-काव्य) के प्रायः तीन परिच्छेद रहे हुए हैं, जिनकी संख्या आगेके पत्रों पर दिये हुए अंकोंका हिसाब लगानेसे ११ पत्र जितनी होती है । अपभ्रंश भाषाका यह काव्य रङ्गु कविका बनाया हुआ है और वह तीन परिच्छेदका ही लिये हुए है । इसीसे प्रस्तुत गुटकेमें आगे परमात्मप्रकाश-की टीकाको प्रारम्भ किया गया है ।

केकड़ीकी जैनसमाजका स्तुत्य कार्य

गत आसोज वदी ५को केकड़ी जिला अजमेरकी जैन पंचायत (समाज)ने मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी तथा लुल्लक सिद्धिसागरजीकी प्रेरणाको पाकर साहित्य प्रचारकी दृष्टिसे एक बड़ा ही उपयोगी प्रस्ताव पास किया है जो अन्य सभी स्थानोंकी पंचायतों अथवा समाजोंके द्वारा अनुकरणीय है । ऐसा होनेपर साहित्य-प्रचारका बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो सकेगा, जिसकी आज अतीव आवश्यकता प्रतीत हो रही है । इस प्रस्तावके अनुसार विवाह-शादियोंके अवसरों पर मन्दिरोंमें चढ़ाई जानेवाली रकममेंसे २५ प्रतिशत साहित्यके प्रचारार्थ दिया जाना स्थिर हुआ है । अशा है दूसरे स्थानोंकी पंचायतें एवं समाज भी केकड़ीकी पंचायतके इस स्तुत्य कार्यका शीघ्र अनुकरण करेंगी, जिससे साहित्य-प्रकाशन और समयकी आव-श्यकतानुसार नव-साहित्यके निर्माण-कार्यको अच्छा प्रोत्साहन मिले ।

जयन्तीप्रसाद जैन

प्रस्ताव इस प्रकार है—

॥ श्रीः ॥

आज शुभ मिति आश्विन कृष्ण ५ सं० २०१३ सोमवारको सर्व दिगम्बर जैन समाज केकड़ीकी मीटिंग हुई, उसमें निम्न लिखित कार्यवाही श्रीलुल्लक सिद्धिसागरजी और पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार

सरसावा निवासीके समक्ष सम्पन्न हुई है ।

१ प्रस्ताव:—जो विवाहमें सोलह आनेके अवसर पर वर पक्षकी तरफसे चढ़ावा होता है उसकी भविष्य में किस प्रकार व्यवस्था की जावे ।

सर्व सम्मतिसे यह तय हुआ कि सोलाणोंमें जो एकम वर पक्षकी तरफसे मँट की जावेगी उसमेंसे रु० २१) चैत्यालयके (जो पहिलेसे कटते आ रहे हैं) काटकर बाकी रकम जो रहे उसके चार हिस्से किये जाकर दो हिस्सेकी रकम तो उस मंदिरजीमें ही (जिसमें कि सोलाणा किया गया है) रहने दी जावे और बाकी २ हिस्सेकी रकममेंसे एक हिस्सेकी रकम अन सन्निध्यिक कार्यमें लगानेकी दी जावे और एक कमश्री दि० जैन संस्था केकड़ीकी दी जावे ।

२ तय हुआ है कि जहाँ तक हो सके सोलाणोंमें रकम ही चढ़ाई जानी चाहिए । उपकरणादि तो मंदिरके हिस्सेकी रकम जितने चढ़ाये जा-

३. ५. २५ ५ ।

नोट:—सोलाणोंमें चढ़ाये जानेवाली रकममेंसे कोई बाहर गाँवके मंदिरजीमें भोजना चाहे तो वह अधिकसे अधिक उसका दसवाँ हिस्सा भेज सकता है । बाकी रकमका बटवारा ऊपर लिखे मुताबिक होगा ।

सकल दिगम्बर जैन समाज
केकड़ी

जैन ग्रंथ-प्रज्ञास्ति-संग्रह

जो चरण कमल आयम पुराण,
 ग्याउत्तहं बहु साइम-समाण ॥
 आहरिय महा-गुण-गया-समिद्ध,
 वच्छल्ल-महोवहि जय पसिद्ध ॥
 तहो वोरइंदु मुखि पंच मासु,
 बूरुज्जिभय-दुम्मइ, गुण-गिवासु ॥
 सउज्जया-महामाणिक-खाणि,
 वय-सीलालंकिउ दिव्व-वाणि ।
 सिरिचंदु ग्याम सोहण मुणीसु,
 संजायउ पंडिय पढम सीसु ॥
 तेणेउ अणेय वरिय-धामु,
 दंसण-कह-रयण-करंडु ग्यासु ।
 किउ कळु विहिय-रयणोह-धामु,
 ललियक्खरु सुयणु मणोहिरामु
 जो पढइ पढावइ पयचित्तु,
 संलिहइ लिहावइ जो गिरुत्तु ॥
 आणणइ मणणइ जो पसत्थु,
 परिभावइ अह-गिसु एउ सत्थु ।
 जिप्पइ या कसायहि इंदण्हि,
 तोलिय इह सो पासंडिण्हि ॥
 तहो दुक्किय कम्म असेसु जाइ,
 सो लहइ मोक्ख-सुक्खइ भवाइ ।
 जिण्णयाह-चरण-जुय भत्तण्ण,
 अमुण्णंते कळु करंतण्ण ॥
 जं काइं वि लक्खण-खंड-हीणु,
 जह मत्तइं तुत्तउ अह अहिय-हीणु ।

घत्ता—वं खमउ सळु जया यामिय,
 सुय-देवय अण्णया मह ॥
 जमि पुज्जणिज्ज सिरिचंदमई,
 तह य भटारी विउसमह ।

एयारह तेवीसा वाससया विक्कमस्स महिवइणो ।
 जइया मया हु तइया समाणिण सुदंरं रइवं ॥

करणगारिंदहो रज्जसुहि सिरि सिरिबाणपूरम्मि जुह ।
 चालुपुर माह सिरियंदे एउ कउ खंदउ कळु जयम्मि ॥
 जयउ जिणवरु जयउ जिणधम्मु वि
 जयउ जइ जयउ साहु संतइ सुईकर ।

पणवंत हो भव्वयण
 कुणउ जयहो सा सुह परंपर ।
 दाण पुज्ज दय-धम्म-रय सच्च सउच्च वि चित्त ।
 भव्व जयंतु सया सुयण बहुगुण परहिय चित्त ॥
 जयउ गारवइ ग्याम गयणेतु पयपालउ धम्मुरउ ।
 सयणबंधु परिवारि सहियउ
 गिण्णसिय विउणु जणु ।
 जेण गियय गियकम्मि गिहियउ
 पच्चयउ मेहणि सई हवउ ।
 वरिसउ देवसया वि कित्ति धम्म
 गण्णरइ जयउ जसु खंडण ग कयावि ॥
 जाम मेहणि जाम महणइउ
 कुल-पव्वय जाम तहिं ।
 जाम दीव गह रिक्ख-गह
 पालइ आयम सयल ।
 जाम सग्गु सुर गियरु सुरवइ
 जाम रायणु चंदु-रवि ।
 जं जिणधम्म पसत्थु ताम जणउ
 सुहुभव्वयणि जयउ एहु जइ सत्थु ।
 जो सव्वणु तिलोयवइसिद्ध सदावे मंडु ।
 ताम जणउ सुहु भव्वयणि दंसणकह रयणकरंडु ॥
 इति श्री पंडिताचार्य-श्रीचन्द विरचिते रत्नकरण्डनाम
 शास्त्रं समाप्तम् ।

मुकुमालचरित (मुकुमालचरित)

विबुध श्रीधर रचना सं० १२०८

आदिभाग :-

सिरि पंच गुरुहं पय पंकवइ पणवि वि रंजिय समणहैं ।
 मुकुमालसामि कुमरहो चरित आहासमि भव्वयणहैं ॥

x x x

एवर्कहिं दिखे भव्वयण-पियारण,
 वलढइ ग्यामे गामे मणहारण ।
 सिरि गोविंदचंद खिब पालिण,
 जणवइ सुहयारयकर काखिण !
 दुगणिय बारह जिणवर मंडिण,
 पवणणुधयवड अवरुंखिण ।
 जिणमंदिरे वक्खाण करंत,

भञ्जयण्हं चिरु दुरिड हरंते ।
 कलवाणीए बुद्धेण अण्णिदे,
 पोमसेण णामेण मुण्णिदे ।
 भासिउ संति अण्णेयहं सत्थहं,
 जिण सासणे अवराह पसत्थहं ।
 पर सुकमालसामिणा मालहो,
 करुह मुह विवरिय वरवालहो ।
 चारु चरिउ महुँ पडिहासह तह
 गोवरु बुद्धयणमण हरणु वि जह ।
 तं णिसुणे वि महियत्ते विक्खाणं,
 णयडसाहु पीथे तणु जाणं,
 सल्लखण जणणी गब्भुप्पणं,
 षडमा भत्तारेण रक्खणं ।
 सहरसेण कुबरेण पउत्तउ,
 भो मुखिवर पडं पभण्णित्त जुत्तउ ।
 तं महु अमाह कियण समासहि,
 विवरेविणु माणसु उल्लापहि ।
 ता मुणि भण्हइ वण जइ णिसुण्हि,
 पुण्व-जम्म-कय दुरियहं विहुण्हि ।

वृत्ता—अठमस्थि वि णिरुसिरुहरु, सुकइ तच्छरित्तु विरयावहि ।

इह रत्ति वि कित्तिणु तव तण्णउ सुहु परत्थे धुउ पावहि ॥२॥

ता अण्णह दिणि तेण छइल्ले,
 जिणभण्णियागम सत्थ रसक्खे ।
 कइ सिरिहरु विणएण पउत्तउ,
 मुहु परियाणिय जुत्तजुत्तउ ।
 पुहुं बुहु हियय सोक्ख-विथारणु,
 भवियण मण चित्तिय सुहकारणु ।
 जइ सुकमालसामि कइ अक्खहि,
 विरएविणु महु पुरउ ण रक्खहि ।
 ता महु मण्हइ सुक्खु जाइय लइ,
 तं णिसुणेवि भासइ सिरिहरु कइ

× × ×

भो पुरवाड-वंस सिरिभूखण,
 धरिय-विमल-सम्मत्त विहूखण ।
 एककचित्तु हो एवि आयण्हहि,
 अपइ पुच्छिउ मा अवगण्हहि ।

हण्सिरि सुकमालसामि मणोहरचरिए सुंदरयर गुण-
 रयण चिचरस भरिए विबुह सिरिसुकइ-सिरिहरावरहए साहु
 पीथे पुत्त कुमरणांमकिए अगिभूह-वाडभूह-सूरमित्त मेलाव-
 दय वक्खणो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥१॥

अन्तिमभागः—

आसि पुरा परमेट्टिहि भत्तउ,
 चउविह चारु दाण अणुरत्तउ ।
 सिरिपुरवाड-वसमंडण चंधउ,
 णिय गुण णियराण्हिय बंधउ ।
 गुरु भत्तिय परणमिय मुणीसर,
 णामे साहु जग्गु वणीसर,
 तहो गल्हा णामेण पियारी,
 गेहिणि मण इच्छिय सुहयारी ।
 पविमल सीलाहरण विहूसिय,
 सुह सज्जण बुद्धयणह पलंसिय ।
 ताहें तणुरुहु पीथे जायउ,
 जण सुहयर महियत्ते विक्खायउ ।
 अवतु महिदे बुच्चइ बीयउ,
 बुद्धयण मण्हइरु तिक्कउ तहयउ ।
 जल्लहणु णामे भण्णित्त चउत्थउ,
 पुण्ण वि सल्लखणु दाण-समत्थउ ।
 बट्टउ सुउ संपुण्णु हुअउ जह,
 समुदपाल सत्तमउ भण्णउ तह ।
 अट्टसु सुउ णयपालु समासिउ,
 विणयाइय गुण गण्हि विहूसिउ ।
 पढमहो पिय णामेण सल्लखणु;
 लक्खण-कलिय-सरोर-वियक्खण ।
 ताहे कुमर णामेण तणुरुहु,
 जायउ मुह पह पहय सरोरुह ।
 विणय-विहूसण भूसिउ कायउ,
 मय-मिच्छित्त-माण-परिचत्तउ ।

वृत्ता—याणु अवरु बीयउ पवर कुमरहो हुअ वर गेहिणि ।

पडमा अक्खिया सुअण्हि गण्हिय जिण-मय-यर बडुगेहिणि ॥

तहे पाल्हणु णामेण पढयउ,
 पढम पुत्तु णं मयण-सरुवउ ।
 ग्रीयउ साल्हणु जो जिण पुज्जइ,
 असु रूवेण ण मण्हइरु पुज्जइ ।

तह्यउ वले भयि वि जाणिज्जइ,
 बंधव-सुयणहिं सम्माणिज्जइ ।
 तुरियउ जयउ सुपटु यामें,
 खावइ शियसर दरसिउ कामें ।
 एउहं खासेसहं कम्मक्खउ,
 जिणमयर महं होउ दुक्खक्खउ ।
 मज्झुविण जि कज्ज य अण्णें,
 ..... ।
 चडविहु संघु महीयलि थंदउ,
 जिणवर-पय-पंकय एवं ठउ ।
 ख हु जाउ पिसुणु खलु दुज्जणु,
 दुट्ट दुरासउ थिदिय सज्जणु ।
 एउ सत्थु मुणिवरहं पठिज्जउ,
 भत्तिण भविण्णेहिं थिसु थिज्जउ ।
 जाम खहं गखि चंद-दिवायर,
 कुलगिरि-मेरु-महीयल-सायर ।
 पीथे वंसु ताम अहिणंदउ,
 सज्जण सुहि मण्णहं अथिदउ ।
 बारह सयहं गयहं कय हरिसहं,
 अट्टोत्तरं महीयले वरिसहं ।
 कसण पक्खे अगगहणे जाणए,
 तिज्ज दिवसे ससिवार समात्थए ।

पत्ता—बारह सयहं गयहं कयहं पट्टकिण्हि र-वरणउ ।

जण-मण-हरण-सुहु-विथयरणु एउ सत्थु संपुणणउ ॥ १३

इय मिरि सुकुमालसामि मणोहर चरिण सुंदर यर गुण-
 रयण-खियरसभरिण विउहसिरि सुकह तिरिहर विरहए
 साहु पोथे पुत्त कुमार थामंकिण सुकुमालसामि सच्चत्थ-सिद्धि
 गमणो थाम छट्ठो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ६॥

हरिवंस पुराणु (हरिवंश पुराण) धवलकवि
 आदि भागः—

लोयाण दीहणाळं थोमि-दली-कण्ह-केसर सुसोहं ।
 मह पुरिस तिसट्ठिदळं हरिवंस सरोरुह जयउ ॥ १ ॥
 हरि-उडवाण कहा चउमुह वासेहिं भासियं जइ या ।
 तह विरयमि लोयपिया जेण थं थालेह दंसणं पसरं ॥ २ ॥
 विस-मीसिय वरवीरं जइ सा चारित्त खंजियारी ।
 उज्झउ दंसय महण मिच्छत्तकंविणं कव्वं ॥ ३ ॥
 जइ गोत्तमेण भण्णयं सेणियराएण पुच्छियं जइ या ।
 जइ जिणसेणेण कयं तह विरयमि किं पि उदेसं ॥ ४ ॥

अप्पा किं भयमि हरी कप्पयरो सायरो-सुरसेलो ।
 थं थं अप्पपसंसा परणिदा गरुडिया जोये ॥ ५ ॥
 अप्पाणं जेण थुवं बुद्धिविहीणेण थिदियं तेण ।
 पुस्कार थावइ जणो पहायरो पायडो तह वि ॥ ६ ॥
 जो जोडइ विणिण पया विसुद्धा जिणवरेहिं मह भणिया ।
 थहं तेण वि सरसो भविषायण वच्छलो तह वि ॥ ७ ॥
 सुव्वउ भविषाणंदं पिसुण चउक्काय भवजणसूलं ।

धयणुय धवल्लेण कयं हरिवंस-सोहणं कव्वं ॥ ८ ॥
 अत्थसारउदोत्तपरिमुक्कु, अथाणहंणिप्याइयउधवल्लु कव्वुमणोहर
 एहु कसिउ सवियक्खण्हि, करहु कयण जण गुणमहायर ॥ ९ ॥
 जिणथाहोकुसुमंजलिदेवणु, थिणभूमणगुणिवरपणवेप्पिण
 पवर चरिय हरिवंस कवित्ते, अप्पउ पयडिउ सुरो पुत्ते ॥ १० ॥

× × ×

कई चक्रवह पुण्वि गुणवंतउ,
 धीर (धर ?) सेणु होतंड सुपसिद्धउ ।
 पुणु सम्मत्त जुत्त सारागउ,
 जेण पमारागंथु किउ चगउ ।
 देवणंदि बहुगुण जस भूसिउ,
 जे वायरणु जिणिणु पयासिउ ।
 वज्जमूउ सुपसिद्धउ मुणिवर,
 जे राय-पयाणु-गंथु किउ सुंदर ।
 मुणि महसेणु मुजोयणु जे ॥
 पउमचरिउ मुणि रविसेणेण ।
 जिणसेणेण हरिवंसु पवित्तु,
 जदिल मुण ए वरगचरित्तु ।
 दिणयरसेणें चरिउ अणंगहो,
 पउमसेणे आचरिय पासहो
 अंधसेणु जे अमियराहणु,
 विरउय दोम विवज्जिय सोएणु ।
 जण चंदएह चरित्त मणोहर,
 पावरडिउ धणयत्तु सु-सुंदर ।
 अण्णमि विम एमाह बहुत्तहं,
 विण्हुएण रिसिण चरित्तहं ।
 सोहणंदि गुण्णे अणुवेहा,
 थारदेवं एवयार सुवेहा ।
 सिद्धसेणु जे गेए चागउ,
 भविय विषोय पयासिय वंगउ ।

રામચંદ્રિ જે વિવિહ-પદાણા,
જિણ સાસણિ બહુ-રહ્ય-કદાણા ।
અસગુ મહાકહ જે સુ-મળોહર,
ધીર જિણિદ ચરિત કિંટ સુંદર ।
કેણિ ય કહમિ સુકહ-બુણ-આચર,
ગેય કલ્પ જહિ વિરહ્ય સુંદર ।
સણકકુમારુ જે વિરયત મણહરુ,
કહ ગોવિંદ પવરુ સેયંવરુ ।
તહ વક્ષહ જિણ રાંક્ષય સાવડ,
જે જય ધવલુ મુશણિ વિક્ષાયડ ।
સાલિહદ કય જીયડ દેડડ,
કોણ ચડમુહ-દોણ-પસિડડ ।
એકહિ જિણ સાસણે અચ્છજિયડ ।
સેદુ મહાકહ જસુ ચિમ્મજિયડ ।
પડમચરિડ જિ મુશણિ પયાસિડ,
સાહુ ચરેહિ ચારવરહિં પસંસિડ ।
હુડ જહુ તો વિ કિંપિ અભાસમિ,
મહિયલે જિણિય બુદ્ધિ પયાસમિ ।

ધત્તા—

સહસ કિરણ રહ વે વિગય ચિચહે વિ તિમિર અસેસુ પયાસહિં ।
યસત્તે માંણ દીવડ જહિવિસુ ધોવડતોવિ ડજોવિ પયાસહિં ॥૩

× × × ×

મૂલે કહિડ હહુ વીર જિણિંદુ,
પુણ ગોત્તમેણ સુધમ્મુ મુણિંદુ ।
જંબૂસામિ વિવિહ્વ રસણ,
ચાંદમિત્ત અવરજ્જિય કણ ।
ગોબદ્ધણુ તહ ભદ્વાહુ મુણિ,
તહ વિસાહુ પોટિલુ સ્થિતિડ મુણિ ।
પુણ જય તહ ચાગ સુ સિદ્ધત્થુ,
ધિહસેણહો ઇ માહ સત્થુ ।
વિજયહો બુદ્ધિજાં ગંગેવહો,
ધમ્મસેણ ચાક્ષત્ત મુણિદહો ।
જયપાલહો પંડુહો ધુવસેણહો,
કંસાયરિયહો તહચ સુભદ્ધહો ।
જયભદ્ધહો તહ પુણ જસભદ્ધહો,
આડ સત્થુ પદુ લોહાઈજ્જહો ।
પુણ કમેચ્છ બહુ ગય સુચદાણહો,
પદુ સત્થુ આયડ જિણસેણહો ।

ધત્તા—

જિણસેણો પુણ હહ ડજ્જોયડ,
અંબસેણ રિસિણા મહુ ઠોયડ ।
પવહ હંતં ભવિયણહં પયાસમિ,
પયડડ અથુ અસેસુવિ દરિસમિ ।
બાલો વિદ્ધો વિ તિહહ સુદેણ,
મુક્કુ વિવિડ સુવિ બુદ્ધમહ જેણ ।

પદુ જિણ વચણુ પરાઈડ કમ-કમ
આયડ આગડ પુણ પવિત્તુ ।
ચિસુણહો પાવપયાસણુ ભવિયહુ
બહુગુણ અવિચલુ-ધરિવિણુ ચિત્તુ ॥૪॥

મહ વિપ્પહો સૂરહો ચાંવણેણ,
કેસુલ્લ ઉવરિ તહ સંભવેણ ।
જિણવરહો ચરણ અણુરત્તણ,
ચિગાંધહં રિસિયહં ભત્તણ ।
કુતિત્થ કુધમ્મ વિરત્તણ,
ચામુજ્જલુ પયડુ વહંતણ ।
હરિવંસુ સયલુ સુલ્લજિય હપ્પહિં,
મહ વિરયડ સુદડ સુદાવપ્પહિં ।
સિરિ અંબસેણુ ગુરવેણ જેમ,
વક્ષાણિ કિયડ અણુકમેણ તેણ ।

સજ્જણ મુણે વિ બહુગુણ મચ્છંતિ,
દુડ્ડજણ પરચોક્કિડ દોસ જિતિ ।
હહુ દુડ્ડહં સ્થાહં સદાડ કો વિ,
જાણ વિ દોસ ચિદોસ હો વિ ।
જે સ્થાહિ પિયહિં ધણુ વિહવંતિ,
અપ્પાડ સમત્તા સ્થા મચ્છંતિ ।
જે વિદ વિ વિસંચહિ અથુ કેવિ,
તિટ્ઠાડ સુલ્લહિં સ્થાહિ તેવિ ।
વક્ષાણહિં જાણહિં જે પહંતિ,
ધાયંતરિ હૂયા તે મચ્છંતિ ।
જે વિ વહ સત્થે ચો મુચ્છંતિ કેવિ,
જસુ સુક્ક વ લક્ષણ મચ્છંતિ તે વિ ।
વસહિ મહંત જે સંતિ પર,
તે વુચ્છહિં સ્થાહિં અસક્કણર ।
જે પરિહિડણ સદ્ધિ પોરુસેણ,
પરચંડા વુચ્છહિં સ્થાલયેણ ।

जे माय विसवल्हिं शिष्यपठवि,
तहु दुष्कर छुहइ अणुको वि ।

वृत्ता—

जो उवहसिउ या तेहि असुरेहिं सोहउ भुवणि या देखमि ।
पठरवल्हं देविणुरिसिय यावेविणु जयाणिसुणहु कह अक्खमि ॥१॥

अन्तिम भाग—

जिणचक्क-हरी-बलएव जेवि,
चउवण मंगल देंतु तेवि ।
रोहइ हरंतु सुत वित्थरंतु,
सग्गा-पवग्गा-पह-पायडंतु ।
मइ बुद्धि विहूणें कहिउ जंजि,
जिणसुहणिगाय महो खम्मं संजि
मुणिएव पसाएण अणुहएण,
धिट्ठत्तणि जंपिउ जंपिएण ।
छंदालंकारें जं विहीणु,
महु होस या दीवउ बुद्धिहीणु ।
जह बालुय जंपइ जेम तेम,
तहु एण तिणिय भसीवसेण ।
जिणसेण सुत्तु पेक्खेवि एहु,
मइ विरयउ भवियहो पुणु विलेहु
जो को वि सुणइ एहु महपुराणु,
हरिवंसणामु इच्छिय पहाणु
जो जिहइ लिहावइ को वि भवु,
सग्गा-पवग्गु तहो होइ सवु
हो एह विहव वहिराहु कएण,
अंधाहयेत्त पुत्त वि कलत्त ।
समप्यइ लोयह सयल काल,
जो भावइ हरिकुल याम माल ।
दे साह संति रायाहिराउ,
विहरंतु येमिजिणु हरउ पाउ ।
पाउसु वरिसउ णिय समय सासु,
णिप्पज्ज सयलु महिपयासु

वृत्ता—

जो चित्ते अवहारइं पुणुविचारइं णिसुणइ भविउ जो सदइ
तहो पावणिवारणु सिव-सुहकारणु होउ येमि भवतुवि कहइ ॥
इय हरिवंस पुराणं समसं

छक्कमोवएस (षट्कर्मोपदेश)
अमरकीर्ति, रचनाकाल स०-१२४७

आदि भाग—

परमप्य-भाषणु सुह-गुण - पावणु
णिहणिय-अम्मं-जरा-मरणु ।
सासय-सिरि-सुंदर पयांय-पुरंदर,
रिसहु यविवि भवियण सरणु ॥

× × ×

अइ गुज्जर-विसयहु मज्झिमेसु,
यामेण महीयणु, बहु-एएस ।
णयरामर-वर-गामहिं गिरुद्ध,
याणा-पयार-संपइ-समिद्ध ।
तहिं णयर अस्थि गोदहय णामु,
यां समु विणिणु सुरेस-असु ।
पासायहं पंतिउ जहिं सहंति, (कसंति ?)—
सरयमहु सोहा या बहति ।
अय-किंकिणि कलरावहिं सरिद्धि,
यां कहइ सुरहं पाविय पसिद्धि ।

वृत्ता—

देसणाय-लोयहिं जाय-पमोयहिं,
अणियवि मण्णि मणिययउ ।
एवहिं संकासउ कण्ठि-पयासउ,
णयरण अणु पवणिययउ ॥४॥
तं चालुक्क-वंसि णय-जाणउ,
पालइ कएह-एरिंदु पहाणउ ।
जो बज्झतरारि-विद्धं सणु,
भत्तिप्प सम्माणिय-अहंसणु ।
णिव-वंदिगादेव-तणु-जायउ,
खत्तधम्मसु यां दरिसिय-कायउ ।
सयल-काल-भाविय-णिब-विज्जउ,
पुहविहिं...वि यस्थि तहो विज्जउ ।
धम्म-परोवयार-सुह-दाणहं,
णिच्च-महो सब बुद्धि-समायाहं ।
जामु रज्जि जणु एणहं माणहं,
दुक्खु दुहिकखु रोट या वियाणहं ।
रिसहु-जिणोसहो तहिं चेईहरु,
तु'गुसिहा-सोहिउ या ससहरु ।

वृत्ता—

दंसयेण वसु दुरित विलज्जह,
पुण्य-हेतु जं जयि मणियज्जह ।

अमियगइ महासुणि, सुणिचूणामणि,
आसित्थि समसील-धणु ।
विरइय-बहु-सत्थउ, कित्ति-समत्थउ,
सगुणाणंदिय-णिवह-मणु ॥ ५ ॥
गणि संत्तिसेणु तहो जाउ सीसु,
णिय-चरण-कमल-णामिय- महीसु ।
माहुर-संघाहिउ अमरसेणु
तहो हुउ विणेउ पुणु इय-दुरेण ।
सिरिसेणसूरि पंडिय-पहाणु,
तहो सीसु बाह-काणण-किसाणु ।
पुणु दिक्खिउ तहो तवसिरिणिवासु,
अथियवण-संघ-जुह-पूरियासु ।
परवाह-कुंभ-दारण महंहु,
सिरिचंदकित्ति जायउ मुणिहु ।
तहो अणउ सहोयरु सीसु जाउ,
गणि अमरकित्ति णिहणिय पमाउ ।
अहणिसु सुकइत्त विलोय लीणु,
जामच्छइ बहु-विह-सुय-पवीणु ।
तामणणहिं दिणि विहियायरेण,
णायर-कुल-गयण-दियेसरेण ।
चच्चिणि गुणालहं णंदयेण,
अव दियणदाण पेयिय मयेण ।

वृत्ता—

भवयण पहाणें जुहगुण ज्ञाणें, संभवेण अणुजायइं ।
सो सूरि पवित्तउ, लहु बियणत्तउ, भत्तिणें अंब पसाइं ॥ ६ ॥
परमेसर पइ णवरस-भरित,
विरइयउ रोमिणाहहोचरित ।
अणु वि चरितु सव्वत्थ-सइउ,
पणइणु महावीरहो विहिउ ।
सीयउ चरितु जसहर-णिवासु ।
पद्धिया-बंधे किउ पयासु ।
टिप्पणउ धम्मचरिय हो पणहु,
तिह विरइउ जिह जुक्केइ जहु ।
सवकय-सिलोय-विही-बणियहिही,
गुं फियउ सुहासिय-रयण-णिवही ।

धम्मोवएस-चूडामणिसु,
तहो माण-पईउ जि माणसिक्खु ।
छक्कम्मवएसें सहं पबंध,
किय अट्ट संख सहं सव्वसंध ।
सक्कय-पाह्य कव्वय धणाइं,
अवराइं कियइं रंजिय-जणाइं ।
पइं गुरुकुल ताय हो कुल पवित्तु,
सुकइत्तें सासउ किउ महंहु ।
कइयण-वयणामउ जे पियंति,
अजरामर होइ वि ते णियंति ।
जिह राम-पमुह सुयकित्तिवंत,
कइमुह-सुहाइ पेच्छइ जिंयंत
कइ तुट्टउ छप्पापरु समणु,
अक्खयतणु करइ पसिद्धगणु ।

वृत्ता—

मंतोसहि-देवहं, किय चिरसेवहं, धुय पहाउ णहु सीसइं ।
परकाय-पवेसणु, किय-सासयतणु तिहजिह कइहि पदोसइ ॥ ७ ॥
महु आहासहि पयणिय सम्महं,
अइ काहणें गिहि-छक्कम्मइं ।
जाइं करंतउ भवियणु संचइ,
दिणि दिणि सुहु दुक्कयहिं विमुच्चइ ।
तेहिं विवज्जितु गारभउ भव्वहं,
छग्गा-गाल-थण-समु गय-गव्वहं (?)
महं मइमूहें किं पि ण चित्तउ,
पुण्यकम्म इय कम्म पवित्तउ ।
भव-काणणि भुएज्जहो महु अक्खहि,
सम्म-मणु सामिय मा बेक्खहि ।
अमरसूरि तव्वयणाणंतुरु,
पयइइ गिहि छक्कम्महं वित्थरु ।
सुणि कण्हपुर वंस-विजयद्धय,
णियेरुवोहिय-मयरदय ।
पयय देवहं सुइ-गुरु बासणा,
समय-सुद्ध-सज्जाय-पयासणा ।
संजम-तव-द्राणहं संगुत्तइं,
जियइसणि छक्कम्महं तुत्तइं ।

वृत्ता— रयणतव-जुत्तउ, सव्वजिह चत्तउ,
गुण-सील-तउ-हणिय-मणु ।

जो दिशि-दिश प्यहं करह विह्वहं,
मण्य जम्मु तहो पर सहलु ॥८॥

इय छक्कम्मोवण्से महाकह सिरि अमरकित्ति विरहण
महा कवे गुणपाल चिचिविणि शंदण महाभव अंबपसायाणु
मणियाणु छक्कम्मणियाणु वण्णायोणाम पढमो संधि समत्तो ।

अन्तिमभागः—

ताहं मुणिवि सोहेवि शिरंतह,
हीयाहिउ विरुद्धु गिहियक्खरु ।
फेडेवउ ममत्तु भावंतिहि,
अम्हहं ढप्परि बुद्धि-महतिहि ।
छक्कम्मोवण्से इहु भवियहो,
वक्खाणिज्जउ भत्तिहं णवियहो ।
अंबपसायहं चचिचण्णित्तु,
गिह-छक्कम्म-पवित्त-पवित्तं ।
गुणवालहु सुण विरयाविउ,
अवरेहि मि णियमणि संभाविउ ।
बारह सयहं समत्त-चयाजिहि,
विकम्म-संवक्खरुह विस्सालहि ।
गयहि मि भवयहु पक्खंतरि,
गुरुवारम्भ चडाहसि वासरि ।
इक्के मां ये यहु सम्मत्तिउ,
सहं लिहियउ आलसु अवहत्थिउ ।
शंदउ परमासण-णिगणासणु,
सयल्लकाल जिणणाहहु सासणु ।
शंदउ तहवि देवि वाएसरि,
जिणमुद-कमलुभव परसेसरि ।
शंदउ धम्मु जिणिदे भासिउ,
शंदउ संघु सुसीलें भूसिउ ।
शंदउ महिवह धम्मासत्तउ,
पय परिपालण-णाय-महंतउ ।
शंदउ भावियणु णिम्मल-हंसणु,
छक्कम्महि पाविय जिणसंसणु ।
शंदउ अंबपसाउ वियक्खणु,
अमरसूरि-जहु-बंधु सुलक्खणु ।
शंदउ अवरुवि जिण-पय-भत्तउ,
विबुह-वग्गु भाविय-रयणत्तउ ।

वत्ता—

शंदउ शिर तावहि सत्थु इहु
अमरकित्ति-मुणिविहिउ पयत्ते ।
जावहि महि मारुव-मेरु-गिरि-णहयलु
अंब पसायणित्तं ॥ १८ ॥

इय छक्कम्मोवण्से महाकहसिरि-अमरकित्ति-विरहण-
महाकवे महाभव अंबपसायाणु मणियाणु तव-दाण-
वण्णायोणाम चउदसमो संघो परिच्छेओ समत्तो ॥ छ ॥
॥ संधि १४ ॥

पुरंदर विहाण-कहा (पुरंदरविधान कथा)
अमरकीर्ति

आदिभागः—

परमप्य भावणु सुहगुण पावणु,
णिहणियजम्म-जरा-मरणु ।
सासय सिरि सुंदरु पण्य पुरंदरु,
रिसहुणविवि तिहुयण सरणु ।
सिरिवीर जिणदे समवसरणि,
सेणियराएँ पुण्ययाणिहि ।
जिणपूय-पुरंदर विहिकहि कहिउ तं,
आययणहि विहिय दिहि ।

अन्तिम भागः—

अवराहमि सुरगिरि सिहरत्थहं,
तह शंदीसर दीवि पसत्थहं ।
जाइ वि बहु सुवर समवाएँ,
अइभत्तए कय दुंदहिनाएँ ।
यहाइ कि सुरतरु कुसुमिहि अंचह,
शिरवहि पुण्यविसेसे संचह ।

वत्ता—

जिण पूय पुरंदर विहि करह एकवार जो एत्थ गरु ।
सो अंब पसाइह वेह जहु अमरकित्ति तिय सेसरु ॥

जिणदत्त चरिउ (जिनदत्तचरित)

पं लक्ष्मण, रचनाकाल सं० १२७५

आदि भागः—

सप थ सरकल हंसहो,
हियकल हंसहो सेयंस वहा ।
भयमि सुअण कलहंसहो रणकलहंस हो
णविवि जिणहो जिणयत्त कहा ।

×

×

×

इय पयवेधि हय संसार-सराणि,
 पुरवाह्वंस तामरस तरणि ।
 विन्दुहण तखरुह पायडिय धाम्नु,
 जियहण जियभत्तु पसिद्ध बामु ।
 तहो शंदण ययणाशंद-हेठ,
 यामेण सिरिहरु सिरिणिकेठ ।
 खिय गोत्तामर पंथो सहीसु,
 वणिणीह तरंगिणि तीरिणीसु ।
 दुब्बसण कसर भर समण-मेहु,
 अगलिय गठरउ गुण गरु अगेहु ।
 परिवार भार धुर-धरण-धीरु,
 विलसिय विलास मुरवर सरीरु ।
 मुणि वयण कमल मयरंद भसलु,
 पवयण वयणाहिल भुणण कुसलु ।
 सो विलरामे शिवसंतु मंतु,
 तहं शिवसइ लक्खणु लीलवंतु ।
 तें सिरिणामें कह वसु पयार,
 विरह व पयडिय तहो पुरउ सार ।
 शिसुयोवि कहा जियहणहो पुत्त,
 संपभणइ लक्खणहो सुबुद्ध पुत्त ।

वत्ता—

मुणिया हिलनर लक्खण भोकइ !
 लक्खण कह शिसुयो वि अणुरंजियउ ।
 महु मणु गुण-गण सारउ
 पावणु पावें अहं जियउ ॥
 पुणु पभणइ सिरिहरु शिसुणि लख्ख,
 पर पडिय सत्य रस मह महल्ल ।
 बणि अरुहदत्त कह कहहि तेम,
 अहिणव विरहवि महु पुरउ जेम ।
 फिद्ध मण संमठ अणु सज्जु,
 पाविज्जइ किं प परत्त कज्जु ।
 तेसु पसाएं महु सडलु जम्मु,
 लहु हवइ बप्प शिहणिय कु-कम्मु ।
 अम्हाणुपरि किज्जउ पसाउ,
 अहु सज्जण परिगलिय गाउ ।
 तुहुं अणुदिणु मे मणि पुज्ज शिज्ज,
 पइं परि भाइउ भउ शिद शिज्ज ।

मुहु मुहु पभणइ कर फंसि जाणु,
 लक्खणहो सिरिहरु हरियमाणु ।
 बहु भत्ति कुणि वि मउलिय स-पाणि,
 दय किज्जउ बंधव परमणाणि ।

वत्ता—

पर चित्तु परिकलणु तस ठणु रक्खणु
 सुवियक्खणु लक्खणु स-धणु ।
 तं शिसुयोवि पडिहःसइ सिरि वि सरासइ
 कुमइ-पंसु उवसमइ धणु ॥ ३ ॥
 हो हो सिरिहर वणिवर कुमार,
 मारावयार कय चारु चार ।
 चारहडि चउर चउ रस्स उर,
 उरयाहिव सतिणह भोय पउर ।
 पउरिस रस रसिय सरीर मोह,
 सोहाहिल कलिय पमुक्क मोह ।
 मोहिय रुवें पुर रमणि विंद,
 वंदियण सासण केलि कंद ।
 कंदाविय दुट्ट जणाण सुद्ध,
 सुद्धमइ विवज्जिय जस विसुद्ध ।
 सुद्धा साहु ऊरिय तेयतार,
 तारच्छवि तिरयणा रयणसार ।
 सारंग वग्ग वर दीहयेत्त,
 येत्ता राम तामरस वन ।
 .....पीणिय सुयण सत्थ,
 म येहिं वियाणिय गिरु गायत्थ
 अत्थावियसुय-पय-रस-विसेस,
 सेसिय ? कुविसय विसरस पएस ।
 हावाइ षट्ठ रस मुणिय भंग,
 अळभंग य सासिय सिद्धरि संग ।
 सिंगार विटवि पोसणु सुमेह,
 भेहायर कय पंडिय शेह शेह ।
 येहिंक्ख जणहिं कयकित्तिमाल,
 मालइ मालंकिव कुटिल बाल ।
 बालक्कु किरण तणु-तेय लील,
 लीलारस पयडिय कामकील ।
 कीलारविद मयरंद भिंग,
 भिम्मारहिं हाविय जिय शिसिंग ।

[पृष्ठ १८ का शेष]

रामायणमें आठ चौपाइयों लिखनेके बाद एक वक्ता दिया है, जबकि तुलसीदासजीने प्रायः आठ चौपाइयोंके बाद एक दोहा या सोरठा दिया है। दूसरे अपभ्रंश भाषाके अनेक शब्दोंके प्राचुर्यको देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदासजीने अपभ्रंश भाषाका अध्ययन ही न किया हो। किन्तु 'धूमउ', 'भनति-भगइ', 'पिपीलिकउ' 'कवनु-कवणु' (देशी) 'केवट-केवट' (सं० कैवर्त), 'गयउ', 'अपनयउ' आदि शब्द इस बातके सूचक हैं कि मानसमें अपभ्रंश भाषाके शब्दोंकी बहुलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदासजी केवल जैन रामायणसे ही परिचित नहीं थे किन्तु उनके परिचयमें अन्य जैन ग्रन्थ भी आये थे। जिसका एक उदाहरण १०वीं शताब्दीके कवि धनपालकी भविष्यदत्त पंचमी कथाकी कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं जिनका रामायणकी पंक्तियोंके साथ तुलना करने पर स्पष्ट आभास मिल जाता है—

‘सुणिमिन्तइं जायइं तामुताम,
गय पयहिणंति उड्डेवि साम ।
वामंगि सुत्ति रुहरुहरुवाउ,
पिय मेलावउ कुल कुलइ काउ
वामउ किल किचउ लावएण,
दाहिएण अंगु दरिसिव मएण ।
दाहिएण लोयण फंदइ सबाहु,
एण भणइं एण मग्गेण जाहु ॥”
“दाहिन काग सुखेत सुहावा,
नकुल दरस सब काहु न पावा ।
सानुकूल वह विविध वयारी,
सचट सवाल आव वरनारी ॥
लावा फिरिफिरि दरस दिखावा,
सुरभी सन्मुख शिशुहिं पिआवा ।
मृगमाला दाहिन दिशि आई,
मंगल गन जुनु दीन्ह दिखाई ।”

स्वयंभूदेवसे पहले ‘चउमुह’ ने अपभ्रंश भाषामें रामायण बनाई थी, परन्तु खेद है कि वह आज उपलब्ध नहीं है। और ११वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धके विद्वान कविघर रईधूने भी उक्त भाषामें रामायण लिखी है और महाकवि पुष्पदन्तने भी रामकथा महापुराणके अन्तर्गत लिखी है, इस प्रकार जैन समाजमें रामकथाका अनुक्रम बराबर चलता रहा है।

तुलसीदासजीने ‘मानस’ के शुरूमें जहाँ यह प्रकट किया है कि रामायणमें जहाँ अनेक पुराण, निगम और आगम सम्मत तथा अन्यत्रसे भी वैदिक साहित्यसे भिन्न जैन

साहित्य में भी कुछ लिया गया है। यमें ‘क्वचिदन्यतोऽपि’ वाक्य खासतौरसे विचारणीय है जिससे स्पष्ट है कि मानसमें वैदिकसाहित्यसे भिन्न जैनसाहित्यसे भी कुछ लिया गया है। इसके अतिरिक्त ‘मानस’ की अन्तिम प्रशस्तिमें तो उन्होंने उसका स्पष्ट रूपसे उल्लेख कर दिया है। जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है—

यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं,
श्रिमद् रामपदाब्ज भक्ति मनिशं प्राहृत्यैतु रामयणम् ।
मत्वा तद् रघुनाथ नामनिरतस्त्वान्तस्तमःशान्तये,
भाषाबद्ध मिदंचकारतुलसी-दासस्तथा मानसम् ॥”

इस पद्य में बतलाया गया है कि समर्थ कवि श्रीशंभुने (स्वयंभूने) रात-दिन रामके चरण कमलोंको पानेके लिये पहले जो दुर्गम रामायण (पउमचरित) रचा था उसे रघुनाथके नाममें निरत समझकर अपने अन्तःकरणके अज्ञान अंधकारको शान्त करनेके लिये तुलसीदासने इस मानसको बनाया—हिन्दी भाषामें रचना की। इस पद्यमें जहाँ ‘पूर्व प्रभुणा सुकविना श्रीशंभुना दुर्गम रामायण कृतं’ वाक्य खासतौरसे ध्यान देने योग्य है। वहाँ इदं (मानसम्) भाषाबद्ध चकार पद भी खासतौर से ध्यान देने योग्य हैं। इससे सुनिश्चित है कि तुलसीदासजीने स्वयंभूदेवके रामायण को केवल देखा ही नहीं था किन्तु उससे उन्होंने बहुत कुछ साहाय्य भी प्राप्त किया था, यही कारण है कि उन्होंने उनका ग्रन्थमें तीन स्थानों पर तीन प्रकार से उल्लेख किया और उनके प्रति समादर व्यक्त कर ‘नहि कृत सुपकारं साधवो विसमरंति’ की नीतिको चरितार्थ किया है।

इसोसे प्रसिद्ध लेखक श्री राहुल सांस्कृत्यायनजीने अपनी हिन्दी गद्य काव्य धाराकी प्रस्तावनामें इसे स्वीकार किया और लिखा है कि—“क्वचिदन्यतोऽपि” से तुलसीदासजीने मतलब है, ब्रह्मणों के साहित्यसे बाहर “वहीं अन्यत्र से भी” और अन्यत्र इस जैन ग्रन्थमें रामकथा बड़े सुन्दर रूपमें मौजूद है। जिन सोरों या शूकर क्षेत्रमें गोस्वामीजीने रामकी कथा सुनी, उसी सोरोंमें जैनघरोंमें स्वयंभू रामायण पढ़ा जाता था, रामभक्त रामानन्दी साधु रामके पीछे जिस प्रकार पड़े थे, उससे यह बिचकुल सम्भव है कि उन्हें जैनोके बहा इस रामायणका पता लग गया हो।”

ऊपर के इस समस्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब रामायणकार स्वयं प्राकृतके हरिचरित (रामचरित) का उल्लेख कर रहे हैं और उनकी कृतिमें अपभ्रंशके शब्दोंका बाहुल्य तक विद्यमान है। ऐसी स्थितिमें स्वयंभूदेवके ‘पउमचरित’ का उनपर और उनकी कृति पर होने वाले अमिट प्रभाव को ठीन शस्वीकार कर सकता है ?

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी ,,
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C. जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भाम्फरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ सुभ्रालालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छद्दामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनाबाच कम्पनी, देहली
 २५१) रामबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वशीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी
 १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ... ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलाल जीसरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

नवम्बर १९५६

वर्ष १४

२

सम्पादक-मंडल
जुगलकिशोर मुस्तार
हैदराल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१. जिनपति स्तवन— [श्री शुभचन्द्र योगी ७५
२. क्यों तरसत है ? (कविता)—[बा० जयभगवान एडवोकेट ७६
३. आचार्यद्वयका संन्यास और उनका स्मारक—[हीरालाल शास्त्री ७७
४. नियतिवाद—[प्रो० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य एम. ए. ८५
५. मनको उज्ज्वल धवल बना—(कविता)—[बा. जयभगवान ८१
६. अध्यात्मगीत—(कविता)—[युगवीर ८२
७. पुराने साहित्यकी खोज—[जुगलकिशोर मुस्तार ८३
८. तुम—[श्रीराधेश्याम वरनवाल ८७
९. धारा और धाराके जैन विद्वान्—[परमानन्द शास्त्री — ८८
१०. तुकारी (कहानी)—[पं० जयन्तीप्रसाद शास्त्री १०३
११. जैन दर्शन और विश्वशान्ति—[प्रो० महेन्द्र कुमार न्याया० १०७
१२. महावीरके विवाहसंबंधमें श्वे० की दो मान्यताएँ—[परमानन्द १०६
१३. ऋषभदेव और महादेव—[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री ११२
१४. पंचाध्यायीके निर्माणमें प्रेरक—[जुगलकिशोर मुस्तार ११३
१५. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति-संग्रह ११५

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥१॥

वीर-शासन-संघ, कलकत्ताके दो नवीन प्रकाशन

कसाय पाहुड सुत्त

जिस २२३ गाथात्मक मूल ग्रन्थकी रचना आजसे दो हजार वर्ष पूर्व श्रीगुणधराचार्यने की, जिस पर श्री यति-वृषभाचार्यने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चर्चिसूत्र लिखे और जिन दोनों पर श्री वीरसेनाचार्यने बारह सौ वर्ष पूर्व साठ हजार श्लोक प्रमाण विशाल टीका लिखी, जो आज तक लोगोंमें जयधवल नामक द्वितीय सिद्धान्त ग्रंथके नामसे प्रसिद्ध रहा है, तथा जिसके मूल रूपमें दर्शन और पठन-पाठन करनेके लिए जिज्ञासु विद्वद्गर्ग आज पूरे बारह सौ वर्षोंसे लालायित था जो मूलग्रन्थ स्वतन्त्र रूपसे आज एक अप्राप्य था, जिसके लिए श्री वीरसेन और जिनसेन जैसे महान् आचार्योंने अनन्त अर्थ गमित कहा, वह मूल ग्रन्थराज 'कसाय पाहुड सुत्त' आज प्रथम बार अपने पूर्णरूपमें हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशमें आ रहा है इस ग्रन्थका सम्पादन और अनुवाद समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने बहुत वर्षोंके कठिन परिश्रम के बाद सुन्दर रूपमें प्रस्तुत किया है। आपने ही सर्वप्रथम धवल सिद्धान्तका अनुवाद और सम्पादन किया है यह सिद्धान्त ग्रन्थ प्रथम बार अपने हिन्दी अनुवादके साथ प्रकट हो रहा है। इस ग्रन्थकी खोज-पूर्ण प्रस्तावनामें अनेक अश्रुतपूर्व प्राचीन बातों पर प्रकाश डाला गया है जिससे कि दिगम्बर-साहित्यका गौरव और प्राचीनता सिद्ध होती है। विस्तृत प्रस्तावना, अनेक उपयोगी परिशिष्ट और हिन्दी अनुवादके साथ मूलग्रन्थ १००० से भी अधिक पृष्ठोंमें सम्पन्न हुआ है। पुष्ट कागज सुन्दर छपाई और कपड़ेकी पक्की जिल्द होने पर भी मूल्य केवल २०) रखा गया है। इस प्राचीनतम ग्रन्थराजको प्रत्येक जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डार पुस्तकालय तथा अपने संग्रहमें अर्चय रखना चाहिये। बी० पी० से मंगाने वालोंको २३) ६० में यह ग्रन्थ पड़ेगा। किन्तु मूल्य मनिआर्डरसे पेशगी भेजने वालोंको वह केवल २०) ६० में ही मिल जायगा।

जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश

प्रथम भाग

आजसे ५० वर्ष पूर्व जिन्होंने जैनगजट और जैनहितैषीका सम्पादन करके जैन समाजके भीतर सम्पादन कलाका श्रीगणेश किया। जिनके तात्कालिक लेखोंने सुप्त जैन समाजको जागृत किया, जिनके क्रांतिकारी विचारोंने समाजके भीतर क्रान्तिका संचार किया, जिनके 'जिनपूजाधिकार मीमांसा' और 'जैनाचार्योंके शासन भेद' नामक लेखोंने समाजके विद्वद्गर्ग और विचारक लोगोंमें खलबली मचाई, जिनकी 'मेरी भावना' और उपासना तत्त्वने भक्त और उपासकोंके हृदयमें श्रद्धा और भक्ति का अंकुरारोपण किया, जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रका इतिहास लिखकर जैनाचार्योंका समय-सम्बन्धी प्रामाणिक निर्णय एवं ऐतिहासिक अनुसन्धान करके जैन समाजके भीतर नूतन युगका प्रतिष्ठान किया, जिन्होंने 'अनेकान्त' पत्रका सम्पादन और प्रकाशन करके भगवान् महावीरके स्याद्वाद जैसे गहन और गम्भीर विषयका प्रचार किया। और जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रके अद्वितीय गहन एवं गम्भीर अनेक ग्रन्थों पर हिन्दी अनुवाद और भाष्य लिख कर अपने प्रकाशक पाण्डित्यका परिचय दिया, उन्हीं प्राच्य-विद्यामहाराय आचार्य श्री जुगलकिशोरजी सुख्तार 'युगवीर'के जैनहितैषी जैनजगत, वीर और अनेकान्तमें प्रकाशित ३२ लेखोंका संशोधित, परिवर्धित एवं परिष्कृत संग्रह है। इन लेखोंके अध्ययन से पाठकोंके हृदय-कमल जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाशसे आलोकित एवं आह्लादित होंगे। पृष्ठ संख्या ७५०, कागज और छपाई सुन्दर, पक्की जिल्द होने पर भी लागतमात्र ५) मनिआर्डरसे मूल्य अग्रिम भेजने वालोंको १॥) ६० डाकखर्चकी बचत होगी।

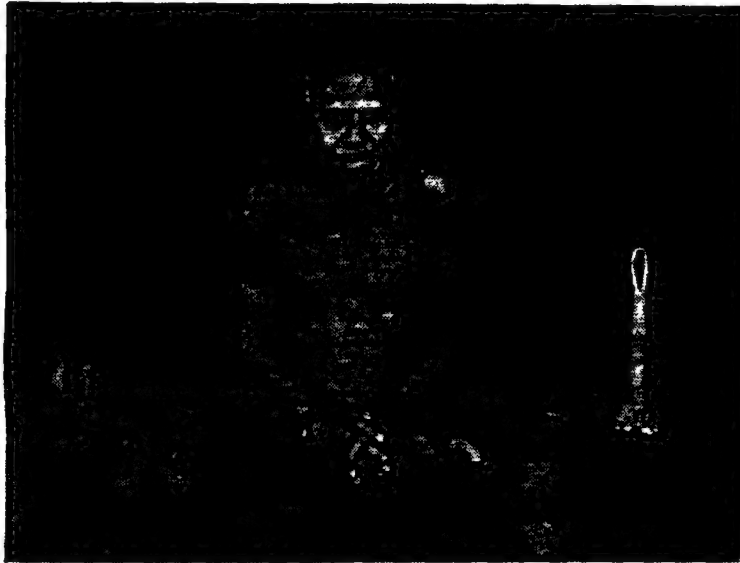
समन्तभद्र-स्तोत्रकी भेंट

'युगवीर' श्री जुगलकिशोरजी सुख्तार का नई सुन्दर रचनाके रूप में जो 'समन्तभद्र स्तोत्र' हालमें ही प्रकाशित हुआ है इसकी कईसी प्रतियाँ दूसरे उत्तम कागज तथा सुन्दर स्याहीमें अलग छपाई गई हैं। जो सज्जन इस स्तोत्र को पाँचमें जवाकर अपने मन्दिरों, मकानों, निवासस्थानों, विद्यालयों तथा पुस्तकालय आदि में अच्छे स्थान पर स्थापित करना चाहें, उन्हें इस स्तोत्रकी यथावश्यक दो-दो चार-चार प्रतियाँ भेंटस्वरूप प्री दी जायगी।

मिलने का पता—वीरसेवामन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली

श्री १०८ आचार्य नमिसागर जी

(जिनका अमी ता० २२-१०-५६ को समाधिमरण पूर्वक देवलोक हुआ है)

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
फिरण, ३-४

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
आश्विन कातिक, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

अक्टूबर,
नवम्बर '५६

श्रीशुभचन्द्र-योगि-विरचित जिनपति-स्तवन

परपदं सुपदैः स्तुतपद्भ्यं, विशदनाद-मुनन्दित-सम्पद्यम् ।
कुमुददानविधुधृतिवृद्धये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ १ ॥
विशद-चिद्धन-सद्वनकोन्नत भवपयोधिपतञ्जनताश्रितम् ।
मदन-दन्ति-हरिं सुसमृद्धये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ २ ॥
कमल-कामल-काय-मनोहरं दरद-कर्म-सुशर्मभिदाकरम् ।
अनघ-घस्मर-योग-विशुद्धये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ३ ॥
सुरकृतेनमगर्भमहामहं सुरधरात्तुसेकशुभावहम् ।
समयसारभराभिसुलब्धये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ४ ॥
करटि-बोटक-कोटि-महाश्रियं स्फुरदुपाधि-निराकरण-क्रियम् ।
चरित-चञ्चुमिनं निजबोधये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ५ ॥
सकलकेवल-लोचन-लोकिनं सुकृत-क्लप्ति-पराथं-विवेकिनम् ।
परम-पौरुष-सिद्ध-समाधये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ६ ॥
अमल-मंगल-सत्पद-साधकं विषय वेदन-रागविबाधकम् ।
प्रगुण-सद्गुण-धाम-परद्वये, प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ७ ॥
अमर-शकर-माधव-मानिनं परम-यूकृष-सत्पद-भाषिणम् ।
परकुलं हृदकर्म सुनन्दये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ८ ॥

नत-नरासुर-निर्जर-नायकं, करण-मुक्त-मुसात-विधायकम् ।

मुनय-नीत-चिदात्मसुसिद्धये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ ६ ॥

अकल-नीरस-नीरव-निर्भवं, हरि-हरेन्दु-सुतं शिवद शिवम् ।

निखिल-काल-कलाकृति-जगधये प्रवियजे जिनपं शिवसिद्धये ॥ १० ॥

इत्थं शुभेन्दुवदना शुभचन्द्रयोगैर्ध्याता दिशंतु जिनपाः शुभसिद्धिवृद्धाः ।

सिद्धिं विशुद्धिं मरुद्धिं ममन्दबुद्धिं स्वान्ते शुभाः शुभकराश्च चिदुद्यता वः ॥ ११ ॥

(अजमेरके दि० जैन पंचायती मन्दिर शास्त्र-मंडारके एक गुटकेसे उद्धृत)

क्यों तरमत है ?

(बाबू जयभगवानजी एडवोकेट)

क्यों तरमत है क्यों चिन्तित तू,
क्यों आशाहत क्यों याचक तू ॥

अधु-अमृत की पूरण निधि तू
शान्ति सुधा का सागर ।
सुषमा का भण्डार भरा तू
आलोकों का आकर ॥१॥

जग की सारी लीला शोभा
मंगल-गाथा तुझ से ।
कालचक्र के युग-युग की है
नाम-महत्ता तुझ से ॥२॥

देव-असुर-नर-पशु अरु पंखी
मीन-मकर-कृमि-भौर ।
अग्नि-वायु-जल-भूमि-वनस्पति
रूप विविध हैं तेरे ॥३॥

हास-उदय उत्कर्ष-पतन के
इतिवृत्तों का कर्ता ।
भव्य-विभूति अतुल-वैभवमय
तू भविष्य का घर्त्ता ॥४॥

परमेश्वर का वास बना तू
ऋद्धि-सिद्धि का साधक ।
मृत्यांकन सबका तुझसे तू
भूठ-सत्य का मापक ॥५॥

ज्ञान कला विज्ञान व दर्शन
दान अतुल हैं तेरे ।
धर्म-कर्म सब पथ जीवन के
काम कल्प हैं तेरे ॥६॥

सत्य महान मार्ग अरु ज्योती
तू पौरुष का धाता ।
पाप-पुण्य दुख सुख-तथ्यों का
तू है भाग्य-विधाता ॥७॥

आचार्यद्वयका संन्यास और उनका स्मारक

(श्री पं० हीरालाल जी सिद्धान्तशास्त्री)

संन्यासका स्वरूप

जब कोई साधक आवक या मुनि अपने जीवनके अंतिम समयमें यह अनुभव करता है कि मेरी इन्द्रियां दिन-पर-दिन शिथिल होती जा रही हैं और यह शरीर अब धर्मका साधक न होकर बाधक हो रहा है, तब उसे शास्त्रोंमें संन्यास-ग्रहण करनेका विधान किया गया है। यह संन्यास-धारण करनेका उत्सर्गमार्ग है। किन्तु यदि शरीर पुष्ट भी हो, इन्द्रियां बराबर अपना कार्य कर रही हों, फिर भी यदि कदाचित् कोई ऐसा उपसर्ग आजाय, जिसके कि दूर होनेकी सम्भावना ही न रहे, कोई ऐसा ही रोग शरीरमें उत्पन्न हो जाय, कि जिसका इलाज सम्भव न रहे, भयानक दुर्भिक्ष आपड़े, अथवा इसी प्रकारका कोई अन्य कारण आ उपस्थित हो, जिससे कि धर्म-साधनमें बाधा उत्पन्न हो जाय तो भी संन्यास-ग्रहण करनेकी आज्ञा शास्त्रकारोंने दी है। यह संन्यास ग्रहण करनेका अपवाद मार्ग है। उत्सर्गमार्गमें यावज्जीवनके लिये संन्यास धारण करनेका और अपवाद मार्गमें कालकी मर्यादाके साथ संन्यास-धारण करनेका विधान किया गया है। यतः संन्यासका अन्तिम लक्ष्य समाधिपूर्वक शरीरका त्याग करना है, अतः इसे समाधिमरण भी कहते हैं। तथा संन्यास-ग्रहण करनेके अनन्तर शरीर-त्याग करनेके अन्तिम क्षण तक साधक अपने काय और कषायोंको क्रम-क्रमसे कृश करता रहता है, अनन्तर इसे सत्स्नेहना भी कहते हैं। 'संन्यास' शब्दका अर्थ है—बाहिरी शरीर-इन्द्रियादिककी क्रियाओं और प्रवृत्तियोंको रोक कर, तथा मनके संकल्प-विकल्पोंको रोककर अपने आत्मस्वभावमें अपने आपको स्थापित करना। पंडितप्रवर आशाधरजीने अपने सागरधर्मा-मृतके आठवें अध्यायमें संन्यासका लक्ष्य बहुत ही सुन्दर रूपसे दिया है—

संन्यासो निश्चयेनोक्तः स हि निश्चयवादिभिः।

यः स्व-स्वभावे विन्यासो निर्विकल्पस्य योगिनः॥६३॥

जब योगी बाहिरी संसारसे सम्बन्ध तोड़कर तथा इन्द्रिय और मनके शुभाशुभ विषयोंसे भी मुख मोड़कर, सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित हो आत्म-स्वभावमें स्थिर होता है, तब उसे तत्त्वके निश्चय करनेवाले महर्षियोंने 'संन्यास' कहा है।

संन्यासकी उपयोगिता

आत्म-हितका साधन करनेवाला आवक या साधु निरन्तर आत्माके हित-साधन करनेमें ही उद्यत रहता है। वह शरीरकी उतनी ही सम्भाल करता है, जितनी कि धर्म-साधनके लिए अत्यन्त आवश्यक होती है। वह कुशल व्यापारीके समान सदा इस बातका ध्यान रखता है कि व्यय कम हो और आय अधिक हो। यही कारण है कि साधक शरीरकी सम्भाल करनेके लिए उत्तरोत्तर उदासीन और आत्म-सम्भालके लिए उत्तरोत्तर जागरूक रहता है। साधारणतः संन्यासग्रहण करनेका मार्ग वृद्धावस्थामें जीवनके सन्ध्याकालमें बतलाया गया है। यह वह समय है, जब जीवके आगामी भव-सम्बन्धी आयुका बन्ध होता है और भावी जीवनका निर्माण होता है। अतएव जीवनकी अन्तिम वेलामें यह उपदेश दिया गया है कि वह अन्य सब ऐहिक-दैहिक कार्योंसे मुख मोड़कर आत्मिक कार्योंके सम्पन्न करनेके लिए सदा सावधान रहे। यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अनुकूल हैं, तो वह इसी भवसे ही सर्व कर्मोंका क्षयकर अजर-अमर पदको प्राप्त कर सकता है और यदि उक्त द्रव्य-क्षेत्रादि अनुकूल नहीं हैं तो कम-से-कम वह अपने भविष्यका तो सुन्दर निर्माण कर ही सकता है और यही संन्यास-धारण करनेकी सबसे बड़ी उपयोगिता है।

संन्यासका फल

संन्यासका साक्षात् या परम्पराकृत मोक्ष-प्राप्ति बतलाया गया है। जो उत्कृष्ट संहननके धारक हैं और जिनके सर्व-सामग्री अनुकूल हैं, वे जीव तो संन्यासके द्वारा इसी भवसे मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु जो हीन संहननके धारक हैं और जिनके अन्य सामग्री अनुकूल नहीं हैं, वे भी यदि एक बार भी सम्यक् प्रकारसे संन्यासको धारण करके समाधिपूर्वक शरीरका त्याग करते हैं, तो वे भी सात-आठ भवमें संसार-मागरके पार उतर जाते हैं, इससे अधिक समय उन्हें संसारमें वास नहीं करना पड़ता है। संन्यास-धारक जीव अपनी आत्माका ध्यान करता हुआ प्रतिकूल पूर्व संचित प्रचुर कर्मोंकी निर्जरा करता रहता है। यही कारण है कि जो जीव संन्यासके संस्कारोंसे अपनी आत्माको सुसंस्कृत कर लेता है, वह उत्तरोत्तर आत्म-विकाश करता हुआ अल्पकालमें ही सर्व

कर्मोंसे विमुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही संन्यास धारण करनेका सर्वोत्कृष्ट फल है।

आचार्य शान्तिसागरका संन्यास-ग्रहण

संन्यास-धारण करना आवश्यक और साधु दोनोंका परम कर्तव्य माना गया है। जैन शास्त्रोंमें संन्यास धारण करने वाले अग्रणीत व्यक्तियोंके दृष्टान्त भरे पड़े हैं। अनेकों स्थानों पर समाधिभरण करने वालोंके स्मारक और शिला-लेख आज भी प्रचुर परिणाममें उपलब्ध हैं। फिर भी इधर कितने ही वर्षोंसे लोग इस अन्तिम परम कर्तव्य को भूलसे रहे थे। उसे स्वीकार करके गत वर्ष चारित्र-चक्रवर्ती आ० शान्तिसागरजीने जैन जगत् ही नहीं, सारे संसारके सामने एक महान् आदर्श उपस्थित किया है। इधर बन्नीस-गं-बीसवीं शताब्दीके भीतर जितने भी साधु हुए हैं, उनमें आ० शान्तिसागरजीने अपनी दीर्घकालीन तपस्या, निर्मल निर्दोष चारित्र और शान्त स्वभावके कारण अपना एक विशेष स्थान जन-मानसके भीतर बनाया है। उनका शरीर पूर्ण रूपसे निरोग था, किन्तु वृद्धावस्थाके साथ-साथ आंखोंकी ज्योति मन्द पड़ती गई और उन्हें अपने धर्मका निर्वाह जब अशक्यसा प्रतीत होने लगा, तब उन्होंने शास्त्रोक्त मार्गका अनुसरण कर संन्यासको धारण किया और जीवनके अन्तिम क्षण तक पूर्ण सावधान रह कर प्राणोंका उत्सर्ग किया।

आचार्य शान्तिसागरने जीवन भर जैन धर्मका स्वयं पालन करते हुए सारे भारतमें विहार कर उपदेश दिया और लोगोंमें उसका प्रचार किया है। जीवनके अन्तमें उन्होंने जिस संन्यासको धारण किया था उसका आभास उनके अन्तिम दिनोंके प्रवचनोंमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। उसकी कुछ आंकी देखिए—

संघपति गेंदनलालजी जन्हेरी बम्बईने जब आचार्य-महाराज-द्वारा सल्लेखना धारण करनेके समाचार सुने और उन्होंने महाराजकी सेवामें उपस्थित होकर प्रार्थना की— ‘कमसे कम कुछ प्रमुख लोगोंको सूचना देकर पहले यहां बुला लिया जाय, उनसे परामर्श कर लिया जाय और फिर आप सल्लेखनाके सम्बन्धमें निश्चय करें, तो अच्छा होगा।’ तब आचार्य महोदयने उत्तर दिया—

“यह तो मैं अपने आत्मकल्याणके लिए कर रहा हूँ। इसमें दूसरोंसे क्या पूछना ? जोव अकेले आता है, अपने कियेका फल भोगता है, अपने आत्मोद्धारके साधन आप ही

उठाता है और फिर अकेले ही चला जाता है। न आते समय कोई उसका साथी होता है और न जाते समय। इसलिए उसे औरोंसे परामर्शकी क्या आवश्यकता है ?”

पुनः संघपतिने जब निवेदन किया—महाराज, आपके दर्शनसे भक्तोंका उद्धार होगा न ? भक्तोंके कल्याणका आप सदैव ध्यान रखते हैं। अब भी उनको आत्म-कल्याणका अवसर देना चाहिये न ?

आचार्यजीने उत्तर दिया—“जिनका जैसा भाग्य होगा, आत्म-कल्याणका अवसर उनका उस रूपमें अवश्य प्राप्त होगा ही। दूसरोंके कार्योंका निर्धारण मैं स्वयं थोड़े ही कर सकता हूँ। मुझे तो अपने ही ऊपर अधिकार है, अपने ही कर्मोंके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि सल्लेखना धारण करनेका उचित समय अब आ गया है। अन्तरात्माके सामने मैं और किसी बातको कैसे महत्त्व दे सकता हूँ ?”

xxx “मेरी दृष्टि सीधे हो गई है, इस कारण प्राण-मंथन करनेमें मुझे कठिनाई होगी। अतः अब सल्लेखना धारण करना मेरा कर्तव्य है।”

“दिग्भर जैन यतियोंके लिए धर्म ही मातृ-समान है। वही उनका जीवन-सर्वस्व है। यदि शारीरिक शिथिलताके कारण धर्मके पालनमें बाधा होनेकी आशंका हो, तो वह प्रसन्नता पूर्वक प्रायोपवेश करके आत्म-चिन्तनमें लीन हो जाते हैं और शरीरको उसी प्रकार त्याग देने हैं जैसे जीर्ण-शीर्ण कंथाको लौकिक जन। जैन साधुओंकी दृष्टिमें शरीरकी उपयोगिता धर्म पालनके साधनके रूपमें ही है। जिस क्षण शरीरकी यह क्षमता नष्ट हो जाती है, उसी क्षण उसकी उपयोगिता भी नहीं रह जाती और दि० जैन साधु बिना किसी मोहके उसे विसर्जित कर देते हैं। इसी कारण उनके समाधिभरणको वीरभरण कहते हैं।”

आ० शान्तिसागरके सल्लेखना ग्रहण करनेके अनन्तर जो थोड़ेसे उनके प्रवचन हुए उनके कुछ अंश इस प्रकार हैं—

“मनुष्यको सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये। उदास और निराश होना ठीक नहीं। प्रयास करते रहनेसे सफलता अवश्य मिलती है। लकड़ीको लकड़ीके साथ घिसते रहने पर अग्नि अवश्य प्रकट होती है, उसी प्रकार निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर आत्म-ज्ञान अवश्य होता है।”

“अपनेको घटिया समझना ठीक नहीं। केवलीके समान अनन्त शक्ति प्रत्येकमें विकसित हो सकती है, इस सत्य पर

विश्वास रखो। सभी जीवोंको सिद्ध सरीखा (भविष्यमें सिद्ध बननेकी सामर्थ्य रखने वाला) समझो। किसीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये।”

ता० ८-६-५५ को आचार्य महाराजके अन्तिम प्रवचनको रिकार्ड किया गया है। उसमें आचार्यश्रीने कितनी ही बातों पर बहुत उत्तम प्रकाश डाला है। जिसमें से यहां पर उनके प्रवचनका एक अंश उद्धृत किया जाता है—

“तत्र त्यागे मध्ये जिनधर्म हा कोणी जीव धारण करील त्या जीवाचा कल्याण अवश्य होईल। XXX सप्तव्यसनधारी अंजन चोर स्वर्गाला गेलं। हे तर सोड, नीच जातीचा कुत्ता जीवंधरकुमाराच्या उपदेशानं सद्गतीला गेला, इतका महिमा जिनधर्माचा आहे। परन्तु कोण धारण करीत नाही। जैन होऊन जिनधर्मावर विश्वास नाही।”

अर्थात् जैन धर्म को जो कोई भी जीव धारण करता है, उस जीवका अवश्य कल्याण होता है। XXX सप्तव्यसनधारी अंजनचोर पहले स्वर्ग गया और पड़े मोक्ष गया। इसे भी छोड़ो, अत्यन्त नीच जातिका कुत्ता भी जीवन्धरकुमारके द्वारा उपदेशको पाकर सद्गतिको प्राप्त हुआ। इतनी महिमा जैनधर्मकी है। (इतनी महिमा जैन धर्म की होने पर भी) कोई इसे धारण नहीं करता। जैन होकर भी उन्हें अपने जिनधर्म पर विश्वास नहीं है।”

उक्त प्रवचन के अन्तिम शब्द कितने मार्मिक और उद्बोधक हैं और आचार्य महाराज उनके द्वारा अपना आशय प्रकट कर रहे हैं कि जिनधर्मके माहात्म्यसे, उसके आश्रयसे बड़े-बड़े पापी तिर गये, उनका उद्धार हो गया, तो क्या जैन कुलमें उत्पन्न हुये व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा? अवश्य होगा। पर आचार्य महाराज दीर्घ निःश्वास छोड़ने हुए कहते हैं कि जैनियोंको स्वयं अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं है, यह कितने दुःख की बात है। इस एक ही प्रवचन-सूत्रमें कितनी भावनाएं अन्तर्निहित हैं यह उसके एक-एक अक्षरसे प्रकट हो रहा है। साथ ही आचार्य महाराजकी उस शुद्ध भावनाका भी स्पष्ट आभास मिलता है, जोकि वे जीवन भर अपने उपदेशोंके द्वारा जीवों को सन्मार्गपर लानेके लिए भाते रहे और यथेष्ट

॥ जैन गजटके अष्टाञ्जलि-विशेषाङ्कसे सामार उद्धृत।

—लेखक

सफलता न मिलने पर उनके प्रथिमात्रके उद्धारकी पुनीत भावना से भरे हुये कोमल हृदयको जो ठेस पहुँची, जो अन्तर्वेदना हुई, उसका भी पता उक्त वाक्यके द्वारा सहज में ही लग जाता है। वस्तुतः आचार्य महाराज केवल शान्ति-सागर ही नहीं थे अपितु वे कल्याणके आकर और विश्व-मैत्रीके भण्डार भी थे।

आचार्यश्रीके स्वर्गावरोहणके परचात् सारे भारत-वर्षमें शोक-सभाएं की गईं और उन्हें अष्टाञ्जलियां समर्पित की गईं। अनेक स्थानों पर उनके स्मारक बनाने की भी बड़ी-बड़ी बातें उठीं। पर उनमेंसे कौन बात मूर्तरूप धारण करेगी, यह भविष्य ही बतलायगा। मेरी रायमें बड़े स्मारकके रूपमें जो भी किया जावे, सो तो ठीक है ही। पर कम-से-कम उनके संन्यास-धारण करनेके परम आदर्शको स्थायी रखने और संन्यासकी परम्पराको जारी रखनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत के मध्य एक और उसके चारों ओर चार इस प्रकार पांच संन्यास-भवनोंका अवश्य निर्माण करावा जावे। जहां जाकर समाधिभरणके इच्छुक आचक या साधु अपने जीवनके अन्तिम क्षणोंको पूर्ण निराकुलता-पूर्वक धर्माराधनमें व्यतीत कर आत्म-कल्याण कर सकें। इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव इस प्रकार हैं—

१—जन-कोलाहल से दूर किसी एकान्त, शान्त, तीर्थ क्षेत्र या इसी प्रकार के उत्तम स्थानका चुनाव किया जाय, जहां पर संन्यासको धारण करनेका इच्छुक आचक या साधु रह कर समाधिपूर्वक देह उत्सर्ग कर सके।

२—संन्यास-भवनकी दीवारों पर चारों ओर घोरालि-घोर उपसर्ग और परीषहोंको सहन करके आत्मार्थ सिद्ध करने वाले साधुओंके सजीव चित्र रहें जिन्हें देखकर समाधिभरण करनेवाला अपने परिणामोंको स्थिर रख सके।

३—उक्त चित्रोंके नीचे समाधिभरण पाठके छंद, वैराग्य-वर्धक श्लोक आदि लिखे जावें। तीर्थकरोंके पांचों कल्याणकोंके भी दृश्य अंकित किये जावें। भवनकी छतपर या किसी एक ओर की दीवालपर समवसरणमें धर्मोपदेश देते हुए तीर्थकर भगवान्का जीता जागता चित्रण किया जाय।

४—उक्त संन्यास-भवनके समीप ही कुछ दूरी पर परिचर्या करनेवालोंके रहने आदिके लिए कमरे आदि बनाये जावें और इनकी व्यवस्थाका भार उक्त क्षेत्रके समीप रहने वाली जैन पंचायतके आधीन किया जावे।

१—मेरे ख्यालसे स्थानोंका चुनाव इस प्रकार किया जाये—पूर्वमें ईसरी, दक्षिणमें कुंथलगिरि, पश्चिममें सोनगढ़, उत्तरमें हस्तिनापुर और मध्यमें इन्दौर, सिद्धवरकूट या बड़वानी ।

मेरी रायसे इन संन्यास-भवनोंका नाम 'आ० शान्ति-सागर-संन्यास-भवन' रखा जाये । यह कार्य उनके द्वारा उपस्थित किये गये आदर्शके अनुरूप और भावी पीढ़ीको इस मार्गपर चलानेके लिए प्रेरक होनेके कारण सर्वोत्तम स्मारक सिद्ध होगा ।

अथवा जहां पर जैनी अधिक संख्यामें आबाद हैं, ऐसे पांच शहरोंमें नगरे बाहिर नसिया आदि स्थानोंमें उक्त संन्यास-भवन निर्माण किये जावें । वर्तमानकी व्यवस्थाको देखते हुए सोलापुर, बम्बई, अहमदाबाद जयपुर, दिल्ली, इन्दौर, गया और कलकत्ता मेंसे कोई भी पांच नगरोंका चुनाव किया जा सकता है ।

संन्यास या समाधिमरणके साधनका उत्कृष्ट काल १२ वर्षका बतलाया गया है । अतः जो संसारसे उदासीन लेकर संन्यास-दीक्षाग्रहण कर आत्म-साधनमें लगना चाहेंगे, वे तो उनमें रहेंगे ही । साथ ही जो भी व्रती पुरुष मोक्षोपवास व्रतके धारक हैं, वे भी अष्टमी चतुर्विंशके दिनोंमें वहां जाकर समाधिमरणकी अपनी भावनाको दृढ़ संस्कारोंसे सुसंस्कृत कर और भी बलवती बना सकेंगे ।

उक्त संन्यास-भवनोंकी सभालका काम उदासीन-आश्रमों और व्रती संस्थाओंके आधीन किया जा सकता है

आ० नमिसागरका संन्यास-ग्रहण

आ० शान्तिसागरके समाधिपूर्वक देहत्याग करनेके १३ मासके पश्चात् उन्होंने शिष्य परम तपस्वी आ० नमिसागरजीने ११-१०-२६ को संन्यासग्रहण किया । यद्यपि तपस्यासे आपका शरीर अत्यन्त कृश पहिलेसे ही था, परन्तु पिछले दिनोंमें आपको उदर रोगकी शिकायत हो गई थी । जब आपने देखा कि मेरा रोग उपचार किये जाने पर भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, तब आपने सर्व प्रकारकी औषधि और अन्नका त्याग करके समाधि-मरणकी तैयारी की और अन्तमें २२-१०-२६ को दिनके १२ बजे पूर्ण सावधानीके साथ देहका उत्सर्ग कर स्वर्ग-धाम पधारे ।

आ० नमिसागरजीकी तपस्यासे सर्व लोग परिचित हैं । आपके महान् त्याग और उग्र तपस्याओंकी सर्वत्र चर्चा है । आपके मुनिजीवनमें ऐसा कोई चातुर्मास याद नहीं आता,

जिसमें आपने कोई-न-कोई दुर्घट प्रतका आराधन न किया हो । आप अनेकों बार एक-एक, डेढ़-डेढ़ मास केवल छांछ या नीबूके जलपर रहे हैं, गर्मीके दिनोंमें भी एक-एक मास तक बिना पानीके निर्वाह किया है । नमकका त्याग तो आपके २७-२८ वर्षसे था ही, पर बीच-बीचमें अनेकोंबार आपने सर्वरसोंका भी त्यागकर केवल रूखे-सूखे भोजन पर वर्षों तक शरीरका निर्वाह किया है । एक बार आपके रूत आहार करनेसे नेत्रोंकी ज्योति चली गई, तो आपने अन्न-जलका ही परित्याग कर दिया । किन्तु भाग्यवश तपोबलसे सातवें दिन आपको पुनः नेत्र-ज्योति प्राप्त होगई ।

आपकी शिक्षा बचपनमें बहुत ही कम हुई थी, किन्तु मुनिजीवनमें आप निरन्तर शास्त्राभ्यास करते रहे, जिसके फलस्वरूप आपका शास्त्रज्ञान बहुत अच्छा होगया था । प्रारम्भमें आपको हिन्दी बोलनेका बहुत ही कम अभ्यास था । धीरे-धीरे आपने अपनी योग्यता बढ़ाई और अब काफी देर तक हिन्दीमें उत्तम व्याख्यान देने लगे थे । आप एकान्तमें शान्तिके साथ रहना पसन्द करते थे और घण्टों मौनपूर्वक समाधिस्थ रहा करते थे । अन्तिम समयमें आपके भाव तीर्थराज सम्मेदाचलकी यात्रा करके पूज्य बुल्लक गणेश-प्रसादजी वर्षाके समीप रहकर समयसार आदि अध्यात्म-ग्रन्थोंके श्रवण-मननके हुए और आपने तदनुसार तीर्थराजकी बन्दना करके ईसरीमें चतुर्मास किया । अध्यात्म-ग्रन्थोंका श्रवण-मनन और धर्मसाधन करते हुए आपके दिन बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो रहे थे कि अचानक उदर-व्याधिने विकट रूप धारण कर लिया । जब आपने रोगकी अस्वास्थ्यताका अनुभव किया, तो संन्यास धारण कर लिया और अन्तमें अपने पूज्य गुरुदेव आ० शान्तिसागर महाराजके समान ही अत्यन्त शान्ति और परम समाधिके साथ शरीरका परित्याग किया ।

यद्यपि आपको मौन-पूर्वक स्वाध्याय करना अधिक पसन्द था और इसलिए व्याख्यान बहुत ही कम देते थे । पर जब कभी भी आप व्याख्यान देते, तो उसमें श्रोताओंको अनेक अश्रुत-पूर्व मौलिक बातें सुननेको मिलती थीं । कभी-कभी तो आप किसी खास बातको कहते हुए इतने आत्म-विभोर हो जाते थे, कि आंखोंसे अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती थी । जैन समाजकी दिन पर दिन गिरती हुई दशाको देखकर आपके हृदयमें जो पीड़ा होती थी, उसकी भांकी कभी-कभी आपके उपदेशोंमें स्पष्ट दिख जाती थी । आप जैन धर्मकी

पवित्रता और शुद्धता रखनेके लिए अपने प्रवचनोंमें बहुत अधिक जोर देते रहे हैं। आपने जहां कहीं भी चतुर्मास किया, आपके प्रवचनोंसे प्रभावित होकर वहांकी समाजने मुक्त हस्तसे दान दिया और उसके फलस्वरूप स्थान-स्थान पर अनेकों पाठशालाएँ और औषधालय आदि खोले गये।

आ० नमिसागरजीका एक चतुर्मास सन् १९२१ में दिल्ली हुआ था। उसी समय आ० सूर्यसागरजी महाराजने भी पहाड़ी धीरज दिल्लीमें चतुर्मास किया था। उस समय धर्मपुरा नया मन्दिरमें दोनों आचार्योंके साथ-साथ अनेक बार उपदेश हुए हैं। जिनमेंसे कितने ही उपदेश अ० भा० केंद्रीय महत्समिति दिल्लीके द्वारा संकेत लिपिमें निबद्ध कराये गये थे। इन उपदेशोंकी हिन्दीमें टाइप की हुई प्रतियाँ मेरे पास सुरक्षित हैं। उन उपदेश-भाषणोंमेंसे कुछ खास-खास अंश यहां उद्धृत किये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको आ० नमिसागरजीकी महत्ता, विद्वत्ता और सूक्ष्म विचारकताका बहुत कुछ परिचय मिलेगा।

आत्माका शत्रु कौन है ?

“विभावको हमने बुलाया, तो आया। आपसे-आप आया नहीं। मेरा शत्रु कौन है ? अज्ञान मेरा शत्रु, मेरे अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला विभाव मेरा शत्रु है।”

“आप लोग यह जान लो कि पानी हमेशा पानी रहता है, वह कभी गंदला नहीं रहता। पानी हमेशा सफेद रहेगा। पानीको कोई खराब नहीं कर सकता, जब तक कि वह पानी रहेगा। पानी हवा लगनेसे हिलोर लेने लगता है। हवा लगनेसे उछलने लगता है, बस यह कीचड़से मलीन होगया। वह मलीन नहीं, मलीन वह जो उसमें भाग उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। इस तरह पानी आपसे-आप मैला होगया। अगर पानी अपनी असली शक्लमें रहता, उसमें भाग नहीं उठते, तो पानीको मैला करनेवाला कौन है ? हवा। हवासे पानीमें भाग उत्पन्न होगये। भाग कहां से आये ? उसके अपने विभावसे भाग उत्पन्न होगये। हवा लगी तो विभाव हुआ, हवा नहीं लगती, तो विभाव होता नहीं, पानी गंदला होता नहीं। इसी तरह आदमी अपने स्वभावमें स्थिर रहता, तो पानीकी तरह निर्विकार आत्मसात् बना रहता। उसने अपने स्वभावसे अपनेमें रागद्वेष उत्पन्न कर लिये और रागद्वेष रूपी हवासे विभावरूपी भाग उठ खड़े हुये। सरस्वती यहां ही सरस्वती है। अनादिकाल-

से आत्माको इन विभावरूपी भागोंसे बचाने, मलीन होनेसे रोकने और ज्ञानकी सच्ची देनका ही नाम सरस्वती है। सरस्वती क्या है ? जो अपना है, उसे अपने पास रखे, दूसरे उसमें हों उन सबको निकाल दे। यहां तक कि राग-द्वेष-रूपी हवाको लगने ही न दे। जब राग-द्वेष मौजूद ही नहीं होंगे तो विभावरूपी भाग उत्पन्न ही नहीं हो सकते। जब बीज ही नहीं रहेगा, तो वृक्ष कहांसे होजायगा ? ××× इस लिए आप इन विभावरूपी राग-द्वेषोंको अपने हृदयसे निकालकर ज्ञानकी सच्ची देन सरस्वतीको स्थिर करो और दूसरोंका त्याग करो।

(११-१२-२१ के प्रवचनसे)

सच्चा साधु कौन ?

“×××आप लोग जान लो अन्तरंग मेवको जाने बिना बाहिरी मेवमें गुरु नहीं हो सकता। अन्तरंग मेवको जानने वाला ही गुरु हो सकता है।

जब तक आपके (आत्माके) अन्दर माया है, मिथ्या आहार-विहार है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तब तक संसार है।

जो अपनी अन्तरंग भावनामें उद्यत रहे, वही साधु है। अन्तरंगका मतलब अपने धर्ममें। अपनी आत्माको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर साधन करनेवाला, अवलोकन करने-वाला जो अपने आप मार्ग निकाल ले वही साधु है।

जप-तप करनेसे, उपवास करनेसे, कपड़ा छोड़नेसे क्या हुआ, जब तक विषय भोग नहीं छोड़े। साधु को न पुण्य-कर्मसे मतलब, न पाप कर्मसे। जिसको पुण्य कर्मको जरूरत नहीं, पापकर्मकी जरूरत नहीं, वही साधु है।

जो संसारमें रहे, पर अन्तरंगमेंसे जितने शक्य निकाल दी। संसारमें रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है, बीतराग जिसके भीतर जाग रहा है, जिसके अन्दर बीतराग सम्यग्ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, वह शक्य-रहित गुरु है।”

(१२-१२-२१ के प्रवचनसे)

सच्चा साधु कौन है ? जो आप अपने आत्म हितकी साधना करे और दूसरोंको साधना करनेकी कहे।

(१३-१२-२१ के प्रवचनसे)

आत्म-हित श्रेष्ठ, या पर-हित ?

“आपके सामने दो वस्तुएँ हैं—(एक) अपना कल्याण करना, (दो) दूसरोंका कल्याण करना। अपना कल्याण करना ठीक है, या दूसरोंका कल्याण किया जाय ? ××× तुम्हारा तो परहितका रक्षा करते-करते अनन्त काल बीत

गया। पहले आत्म-हित करो, फिर पर-हित करना चाहिए। आप सबने आत्म-हित छोड़ दिया है, सब पर-हित में मग्न हैं।”

“जब आपके पास है ही नहीं, तो आप दूसरेको क्या दे सकते हैं? पहले अपना हित करो। जब तुम्हारे पास कुछ होगा, तभी पर-हित कर सकते हो। यदि आपके पास पैसा है, धन है, तो दूसरेको दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो दूसरेको क्या दोगे? पर-हित कैसे कर सकोगे? अतएव पहले अपना ऐश्वर्य पानेके लिये उद्यत रहो, प्रयत्न करो।”

सच्चा मुनीम कौन ?

आप लोग सेठ हैं। पर वस्तुकी रक्षा करनेके लिए यदि मुनीम रख दिया, उसने मार्ग देख नहीं, चलेगा कैसे? मार्ग बताओ तो चलेगा। जैसा आपका मुनीम है, उसी तरह यह (अपनी ओर संकेत करते हुए) धर्मका मुनीम है। अधर्मको निकाल कर धर्मका मार्ग रखे, वह धर्मका मुनीम है। पर यदि वह तुम्हें अधर्म पर चलाए और कहे—पगार (आहार रूपी भेदन) लाओ-तो वह मुनीम नहीं है। जो मुनिके समाज अक्षिप्त रहे, अलिप्त रह कर ही सेठका काम करे, वही मुनीम है।

तुमने साधुको पगार दिया और उसने तुमको धर्म दिया। दातार हो तुम, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुनीम हूँ। कम लो भैया, कर्मको निकालनेका और धर्मको धारण करनेका काम लो। नहीं तो—

‘लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरकमें ठेलमठेला।’

अगर आप सच्चा मुनीम रखेंगे, तो आपकी नाब पार हो सकती है।

(१४।१२।५ के प्रवचनसे)

सब कुछ क्या ?

संसारमें सब कुछ पा लिया, अब एक बाकी रह गया। वह चीज पाना है। जिसने अपने आत्मज्ञानको प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। कुम्बक छोड़के अपनी ओर खींचता है, सूर्य आग पैदा कर देता है। इसी तरह जीवनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, आत्ममें इतना ज्ञान होना चाहिये कि वह कर्मको फेंक दे और आत्म-शक्तिको खींच ले।

शास्त्री और पण्डित कौन ?

शास्त्रके बनाने वालेने कितनी युक्तियोंसे इस शास्त्रको

बनाया और हम कहने लगे कि इसमें यह नहीं, इसमें वह नहीं है। यह ऐसा नहीं है, यह वैसा नहीं है। पहले उसका अध्ययन करके देखो—जोव क्या है, कर्म क्या है? कर्मको अलग करनेका क्या उपाय है? फिर सत्य और असत्यका विवेक करके कि यह हेय है, यह उपादेय है यह खेना है, यह छोड़ना है, ऐसा विचार करनेसे विवेक जागृत होगा। उस समय ही तुम शास्त्री कहलाओगे। उसीको शास्त्री कहते हैं, उसीको पण्डित कहते हैं।

(१४।१२।५ के प्रवचनसे)

कमाया बहुत, अब कुछ गमाना भी सीखो

बहिरात्मा पापकर्मको निर्भय होकर करता है। फल क्या होगा, कैसा होगा? यह नहीं सोचता और यह समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक ही कर रहा हूँ। धन मेरा है धन मेरी रक्षा करता है; मैं भी उसकी रक्षा करूँ। इसीमें अनन्तकाल बीत गये मिथ्या भावमें। XXX अब आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल बीत गये, पापकर्म नहीं छोड़े। अब भैया, थोड़े दिनोंके लिए अशुभ कर्मको छोड़ दो। यह स्थिर रहने वाला नहीं है। अगर स्थिर रहने वाला है तो करो। पर वह तो नाश होने वाला है। भैया, छोड़ दो उन्मार्गको, सन्मार्गको प्राप्त करो। खाना, कमाना यह सांसारिक मार्ग है। अब बहुत कमा लिया। कुछ गमाना भी सीख लो। गमाना क्या है? सुबह उठ कर जिनेन्द्रका नाम लेना, पूजन करना, दान देना आदि। वही शुभ कर्म हैं। अब शुभ कर्मोंमें व्यवस्थित होओ। जब तक यह नहीं करोगे, तब तक अशुभ कर्म छूटते नहीं।

साधुभाव क्या है ?

इन पाप-पुण्योंसे संसारमें सुख-दुख ही मिलता है। पाप करनेसे दुख और पुण्य करनेसे सुख। इसलिए पाप और पुण्य दोनोंका ही बन्दीगृह-जेलखाने-से सरोकार है। दोनोंको ही जेलखानेमें रहना पड़ता है। साधु भाव यहां तक नहीं है। साधु भाव वहीं है, जो पापके समान पुण्यका भी त्याग कर दे। वही साधु है, वही मोक्ष है।

XXX जब तक संसार है, साधुभाव नहीं, शुद्धभाव नहीं। इसलिए शुभ-अशुभ भावोंको तिलांजलि दे दो। शुद्धभाव ही आत्माको शुद्ध करनेका कारण है।

शुद्ध या मुक्त होनेका मार्ग क्या है ?

वह पाप-पुण्य अनन्तकालसे आत्माको दुःखमें डालने-

वाले हैं। अगर पाप-पुण्य दोनों छोड़ दिये, तो तीसरी शुद्ध चीज़ रह जायेगी अपनी आत्मा।

XXX आप कहें कि हमारे अन्दर यह शक्ति नहीं कि पाप पुण्य दोनोंको छोड़ दें। कैसे छोड़ दें ? इसके लिये अभ्यास करना होगा। पापोंको कम करनेके लिए पहले पुण्य करना पड़ेगा जब पाप दूर हो जाय, तो फिर धीरे-धीरे पुण्य भी छोड़ दो। इस तरह पाप-पुण्य दोनोंको छोड़ कर शुद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे।

(१५१२.५१ के प्रवचनसे)

आ० नमिसागरका स्मारक क्या हो ?

आचार्यश्रीका स्मारक क्या हो, इसका निर्णय आप लोग उनके प्रवचनको पढ़ कर ही कीजिये।

सन् १९५१ की बात है आ० नमिसागरजी और आ० सूर्यसागरजीका चतुर्मास दिल्लीमें हो रहा था और मैं उन दिनों कुछ पूर्णसागरजीके पास था। धर्मपुराके नये मन्दिरमें उक्त आचार्यद्वयके भाषणके कभी पहले और कभी पीछे मेरे भी भाषण लगातार हो रहे थे। एक दिनकी बात है दैनिक पत्रोंमें यह समाचार आया कि दक्षिणके अमुक प्रान्तमें कम्युनिस्टोंने अमुक उपद्रव कर दिया है और अमुक धर्म-संस्थानकी सम्पत्ति लूट ली है। आ० नमिसागरजी कभी-कभी हिन्दीका दैनिक पत्र देखा करते थे। उक्त समाचारको पढ़ कर उनके मानस पर बहुत आघात सा पहुँचा और वे प्रवचन करते हुए अत्यन्त द्रवित होकर भाववेशमें कहने लगे—‘अब दिल्ली वाले जैनियो तुम कहाँ जा रहे हो ? क्या कर रहे हो ?’ मैं सुन करके चौंका—आज महाराज क्या कह रहे हैं कनड़ी भाषी होनेके कारण वे शुद्ध हिन्दीमें अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाते थे और साधारण जनता को, या मुझे भी प्रायः उनकी बोली सहसा समझमें नहीं आती थी। अतएव मैं अत्यन्त सावधान होकर उनका भाषण सुनने लगा। महाराज लोगोंको उत्सुक वदन देख कर बोले ‘क्या समझे ? और फिर अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहने लगे—अरे, वीतरागको सराग बना । र तुम लोग कहाँ जा रहे हो ? स्वर्गमें या नर्कमें ? जानते हो—वीतरागको सराग बनानेमें कौन सा पाप होता है !!! बताई ? सुनो—मिथ्यात्व पाप होता है। तुम लोग वीतरागके मन्दिरमें सरागी देवी-देवताओंकी स्थापना कर उनकी पूजा-भक्ति करने लगे हो ? यह सब क्या है ? मिथ्यात्व है। इनके पूजनेसे तुम्हारा

कल्याण हो जायगा ? कभी नहीं। ये देवी-देवता तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न भी हो जायें, तो क्या देंगे ? वही जो उनके पास है। समझे ? वही संसारमें डुबाने वाली भोग-सम्पदा देंगे। जिसमें भगन हो करके तुम फिर संसार समुद्रमें डूबोगे और फिर चतुर्गतिमें परिभ्रमण कर अनन्तकाल तक दुःख उठाते फिरोगे !!! तो फिर क्या करना चाहिये ? पदमावती चक्रेश्वरी आदि सरागी देवीकी पूजा भक्ति छोड़ कर एकमात्र वीतराग देवकी ही पूजा भक्ति करना चाहिये। इसीसे तुम्हारे भीतर वीतरागता जगोगी और फिर तुम भी एक दिन वीतराग बन कर जगत् पूज्य बन जाओगे। बोलो जगत्-पूजक बने रहना अच्छा है, या जगत्पूज्य बनना ?

लोग एक स्वरसे बोल उठे—‘बोलो आ० नमिसागर महाराजकी जय।’

आचार्य महाराजने अपना भाषण जारी रखते हुये कहा अरे, तुम लोगोंने वीतरागको सराग बनानेके लिए चँवर-छत्रको ही सोने-चाँदीका नहीं बनाया, किन्तु स्वयं वीतरागको ही सोने-चाँदीका बना डाला। भगवान् क्या सोने-चाँदीके थे ? नहीं, उनका भी पार्थिव शरीर उन्हीं पुद्गल-परमाणु-ओंसे बना था, जिससे कि तुम्हारा-हमारा। भगवान् सोने-चाँदीके नहीं थे—उनके शरीरका रंग सोने-चाँदी जैसा था। और देखो, तुम कहोगे कि हमने तो भक्तिमें आकर सैकड़ों हज़ारों रुपये लगा कर जो ये चाँदी-सोनेके भगवान् बनाये हैं, सो कोई लुग न ले जाय, इसके लिए तुम लोगोंने इन्हें तालोंमें बन्द कर दिया, तिजोड़ियोंमें बन्द कर दिया। जानते हो ? यह कितना बड़ा पाप है ? कौन सा पाप है ? अरे, भगवान्को तालोंमें बन्द करनेसे दर्शनावरणीय कर्म बन्धता है—दर्शनावरणीय कर्म। जिसके कारण तुम्हें कभी आत्म-दर्शन नहीं हो सकेगा। जानते हो, पुराने कालमें मन्दिरों पर ताले नहीं लगा करते थे। हमारे दक्षिणमें आजभी अनेकों मन्दिरों पर ताले नहीं लगते हैं किबाब नहीं लगते हैं, कि जिनसे सब कोई सब काल उनका निर्बाध दर्शन कर सके। मन्दिरों पर ताले लगानेसे भक्तको दर्शन करनेमें अन्तराय होता है और उससे ताला लगाने वालेके भारी पाप बन्ध होता है। तुम कहोगे—महाराज हम तो किसीको दर्शनसे रोक-नेके लिए ताला नहीं लगते हैं। हम तो देव और देवद्वयकी रक्षा करनेके लिये ताला लगाते हैं। तो क्या ऐसा कहनेसे तुम पापसे बच जाओगे ? अरे तुम्हारे भाव चाहें कुछ हों, पर क्रिया जो उलटी कर रहे हो, वृत्तोंके दर्शनमें अन्तराय बनते

हो, उससे तो पापका बन्ध होगा ही। जानते हो, तत्त्वार्थ-सूत्रमें क्या कहा है ? चाहे ज्ञातभावसे क्रिया करो और चाहे अज्ञातभावसे करो, पर पापका बन्ध तो होगा ही। मैं यह विषयान कर रहा हूँ ऐसा जान करके चाहे विषयियो और चाहे अनजाने विषयको पीछो, पर जानते हो दोनोंका क्या फल होगा ? दोनों ही मरेंगे।

अपना भाषण जारी रखते हुए आचार्य महाराज बोले— तुम लोग अखबार पढ़ते हो, मालूम है, क्या समाचार आते हैं ? आज अमुक स्थानकी मूर्ति चोरी चली गई, आज अमुक स्थानके मन्दिरसे सोनेका छत्र-चंवर चोरी चला गया, आदि। यदि लोग भगवान्को सोने चांदीका न बनवाते, सोने-चांदीके छत्र-चंवर न चढ़ाते, तो कोई चुरा ही क्या ले जाता ? पहले सब जगह पाषाणकी ही मूर्तियां बनती थीं, और उसीमें छत्र चंवर भामंडल आदि उकेरे रहते थे, तब कहीं चोरी होनेकी बात नहीं सुनी जाती थी। कोई चुराने ही आता, तो क्या चुरा ले जाता ? पर आज तो उल्टी गंगा बह रही है और लोग धर्मका विकृत रूप करते जा रहे हैं। मन्दिरोंको भी अब सोने-चांदीसे सजाते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मेरी बात दिल्लीवाले लिखकर रख लें। सारे भारतमें कम्युनिस्ट फैलते जा रहे हैं, और वे बहुत जल्दी मन्दिरोंको लूट लेंगे और उनके आनेसे पहले सरकार ही ऐसी कानूनी बनाती जा रही है कि जिससे सब मन्दिरोंका धन सरकारके पास चला जायगा। इसलिए हे दिल्लीवाले जैनियो, मेरी बात मानो—मन्दिरोंमें जितना सोना-चांदी है, उनके उपकरण हैं, उन्हें बेचकर सब रुपया इकट्ठा करो और जो तुम्हारी समाजमें गरीब हैं, पूँजीके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनको उनकी आवश्यकता और स्थितिके अनुसार पूँजीके रूपमें उस रुपये को बांट दो और ब्याजमें उनसे प्रातः-सायंकाल देव-दर्शनकी तथा दिनमें न्याय-पूर्वक व्यापार करनेकी प्रतिज्ञा ग्रहण कराओ। फिर देखोगे कि जब लोगोंको यह मालूम हो जायगा कि जैनियोंने अपने मन्दिरोंका देवद्रव्य गरीबोंको बांट दिया है तब प्रथम तो तुम्हारे मन्दिरों पर कोई आक्रमण ही नहीं करेगा। और यदि इतने पर भी लोग आक्रमण करें और लूटमारको आवेंगे, तो जिन लोगोंको पूँजी देकर उनकी आजीविका स्थिर की है, वे ही लोग मन्दिरोंकी रक्षाके लिए तन मन-धनसे लग जावेंगे और उनकी रक्षामें अपनी जानोंकी बाजी लगा देंगे। दिल्लीवालो, मेरा कहा मानो, सब लोग मिलकर एक पंचायत

बनाओ, सारे मन्दिरोंके द्रव्यको एकत्रित करो और पूँजीके बिना आजीविका-हीन तथा पाकिस्तानसे आनेके कारण आश्रय-विहीन गरीब जैनोंकी सहायता करो, उनका स्थिति-करण करो और उन्हें सुखी बनाओ। 'न धर्मो धार्मिकैः विना' और 'धर्मो रक्षति रक्षितः'के सूत्रोंका मनन करो, तब तुम्हें पता लगेगा, कि तुम्हारा आज क्या कर्तव्य है ?

उस चातुर्मासमें प्रायः प्रतिदिन आचार्य महाराजने अपने उपदेशोंके द्वारा प्रत्येक जैनको संबोधन कर-करके उन्हें उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराया।

जिस समय महाराज उक्त प्रवचन कर रहे थे उस समय महाराजके नेत्रोंसे आंसू टपाटप गिर रहे थे, और वे अत्यन्त गद्गद स्वरसे अपना उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचनके बाद मैंने महाराजके शब्दोंका खुलासा करते हुए कहा था, कि यदि आचार्यश्रीके सिवाय किसी अन्य गृहस्थ पंडितके मुखसे उक्त शब्द निकले होते, तो पता नहीं, श्रोता लोग उसकी कैसी दुर्गति करने। पर शाबाम है उन सब श्रोताओंको जो इतने दिनोंके बाद भी उसके कानों पर जूँ तक न रेंगी। और इसका आभास ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला हमें लालमन्दिरमें हुई उस दिनकी (२४-१०-५६ की) शोक-सभामें, जब लोग आचार्य महाराजके स्वर्गारोह्यके उपलक्ष्यमें उन्हें अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलियां भेंट कर रहे थे। एक भाईने अपनी श्रद्धाञ्जलि भेंट करते हुए कहा कि मेरी आप लोगोंसे प्रार्थना है कि आचार्य महाराजकी स्मृतिको स्थायी रखनेके लिये एक फण्ड कायम किया जाए और उसके द्वारा गरीब जैन बन्धुओंको पूँजी देकर उनकी आजीविकामें सहायता दी जाय। उक्त सज्जनके महाराजके प्रवचनकी पुनरावृत्ति रूप इस सुझावको सुनकर भी सारी दिल्लीके उपस्थित पंचों और मुखियोंने इस सामयिक सुझावको यों ही उड़ा दिया और वक्ताओंको २-२ मिनटका समय देकर सभाकी कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

इस सम्बन्धमें मैं दिल्लीके ही नहीं, अपितु सारी

॥ देश-विभाजनके बाद शरणार्थियोंकी समस्या उन दिनों भयंकर रूप धारण कर रही थी और पाकिस्तानसे आए हुए जैन बेघरबार और बेरोजगार होकर मारे-मारे फिर रहे थे, अतः उनको लक्ष्यमें रखकर आचार्यश्रीने यह अत्यन्त सामयिक, मौलिक और जैनियों पर भविष्यमें आनेवाले कठोंसे उनकी रक्षा करनेवाला उपदेश दिया था।

समाजके कर्णधारोंसे यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उक्त सज्जनका सुभाव आचार्यश्रीके प्रवचनके अनुरूप ही नहीं, प्रतिध्वनि रूप है। यदि सारे भारतके जैनियोंने आचार्यश्रीके स्वर्गवास पर श्रद्धाके फूल चढ़ाकर सचमुचमें शोक-सभाएँ की हैं और वास्तवमें वे महाराजकी स्मृतिको कायम रखना चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं महाराजके द्वारा दिये गये सुभावको यदि वे उनके जीवनमें अमली रूप नहीं दे सके हैं, तो कम-से-कम अब तो उनके स्वर्गवासके बाद

ही सही, अमली जामा पहिना करके उनकी आन्तरिक भावनाको मूर्तमान रूप देकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। महाराजकी आत्मा स्वर्गसे यह देखकर अत्यन्त शान्ति-अनुभव करेगी कि मेरे भक्त मेरे जोते जी तो नहीं चले तो, चलो अब मेरे चले आनेके बाद उनका ध्यान मेरी मेरी बातों पर गया है और वे उसे पूरा करनेके लिए कृत-संकल्प हुए हैं। महाराजकी स्वर्गस्थ आत्मा वहीसे तुम्हें आशीर्वाद देगी कि तुम सबका कल्याण हो।

नियतिवाद

(प्रो० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य, एम० ए०)

नियतिवादियोंका कहना है कि—जिसका जिस समयमें जहाँ जो होना है वह होता ही है। तादृश शास्त्र घात होने पर भी यदि मरण नहीं होना है तो व्यक्ति जीवित ही बच जाता है और जब मरनेकी घड़ी आ जाती है तब बिना किसी कारणके ही जीवनकी घड़ी बन्द हो जाती है।

“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा। भूतानां महति कृतेऽपि प्रयत्ने नाभावं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः॥

अर्थात् मनुष्योंको नियतिके कारण जो भी शुभ और अशुभ प्राप्त होना है वह अवश्य ही होगा। प्राणी कितना भी प्रयत्न करलें पर जो नहीं होना है वह नहीं ही होगा, और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। सब जीवोंका सब कुछ नियत है, वह अपनी गतिसे होगा ही।”

मज्झिमनिकाय (२।३।६) तथा बुद्धचर्या (सामञ्जसल सुत्त ४० ४६२-६३) में अकर्मण्यता-वादी मक्खलि गोशालके नियतिचक्रका इस प्रकार वर्णन मिलता है—“प्राणियोंके क्लेशके लिये कोई

हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं। बिना हेतु, बिना प्रत्यय ही प्राणी क्लेश पाते हैं। प्राणियोंकी शुद्धिका कोई हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं है। बिना प्रत्यय ही प्राणी विशुद्ध होते हैं। न आत्मकार है, न परकार है न पुरुष-कार है, न बल है न वीर्य है, न पुरुषका पराक्रम है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी जीव अवश्य हैं, बल-वीर्य-रहित हैं। नियतिसे निर्मित अवस्थामें परिणत होकर छह ही अभिजातियोंमें सुख-दुःख अनुभव करते हैं।..... वहाँ यह नहीं है कि इस शीलव्रतसे इस तप ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा, परिपक्व कर्मको भागकर अन्त करूँगा। सुख और दुःख द्रोणसे नपे हुए हैं। संसारमें घटना-बढ़ना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूतकी गोली फेंकने पर खुलती हुई गिर पड़ती है, वैसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमनमें पड़कर दुःखका अन्त करेंगे।” (दर्शन-दिग्दर्शन पृ० ४८८-८९)। भगवती सूत्र (१५वाँ शतक) में भी गोशालको नियतिवादी ही बताया है। इसी नियतिवादका रूप आज भी ‘जो होना है वह होगा ही’ इस भवितव्यताके रूपमें गहराईके साथ प्रचलित है।

नियतिवाद का एक आध्यात्मिक रूप और निकला है। इसके अनुसार प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय की पर्याय सुनिश्चित है। जिस समय जो पर्याय

देखो श्रीकानजी स्वामी लिखित वस्तु विज्ञानसार आदि पुस्तकें।

✽ “यथा चोक्तम्—

नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्।

ततो नियतिज्ञा क्लृप्ते तत्स्वरूपानुबोधतः॥

यद्यदैव यतो यावत् तत्तदैव ततस्तथा।

नियतिर्जायते न्यायात् क एवां बाधितुं क्षमः॥

—नन्दीसूत्र टी०।

होना है वह अपने नियत स्वभाव के कारण होगा ही, उसमें प्रयत्न निरर्थक है। उपादान शक्ति से ही वह पर्याय प्रकट हो ही जाती है, वहां निमित्त की उपस्थिति स्वयमेव होती है, उसके मिलाने की आवश्यकता नहीं। इनके मत से पेट्रोल से मोटर नहीं चलती, किन्तु मोटर को चलना ही है और पेट्रोल को जलना ही है और यह सब प्रचारित हो रहा है द्रव्य के शुद्ध स्वभाव के नाम पर। इसके भीतर भूमिका यह जमाई जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सब अपने आप नियति-चक्रवश परिणामन करते हैं। जिसको जहां जिस रूपमें निमित्त बनना है उस समय उसकी वहां उपस्थिति हो ही जायेगी इस नियति-वाद से पदार्थों के स्वभाव और परिणामन का आश्रय लेकर भी उनका प्रतिक्षण का अनन्त काल तकका कार्यक्रम बना दिया गया है, जिस पर चलने को हर पदार्थ बाध्य है। किसी को कुछ नया करने का नहीं है। इस तरह नियतिवादियों के विविध रूप विभिन्न समयों में हुए हैं। इसने सदा पुरुषार्थ की रेड़ मारी है और मनुष्य को भाग्यके चक्रमें डाला है।

किन्तु जब हम द्रव्यके स्वरूप और उसकी उपादान और निर्मितमूलक कार्यकारण-व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो इसका खोखलापन प्रकट हो जाता है। जगत में समग्र भावसे कुछ बातें नियत हैं, जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यथा—

(१) यह नियत है कि—जगत में जितने सत् हैं, उनमें कोई नया 'सत्' उत्पन्न नहीं हो सकता और न मौजूदा 'सत्' का समूल विनाश ही हो सकता है। वे सत् हैं—अनन्त चेतन, अनन्त पुद्गलाणु, एक आकाश, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और असंख्य काल द्रव्य। इनकी संख्या में न तो एक की वृद्धि हो सकती है और न एक की हानि ही। अनादि काल से इतने ही द्रव्य थे, हैं और अनन्त काल तक रहेंगे।

(२) प्रत्येक द्रव्य अपने निज स्वभाव के कारण पुरानी पर्याय को छोड़ता है, नई को ग्रहण करता है और अपने प्रवाही सत्त्व की अनुवृत्ति रखता है।

चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध, इस परिवर्तनचक्रसे अछूता नहीं रह सकता। कोई भी किसी भी पदार्थ के उत्पाद और व्यय रूप इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता और न इतना विलक्षण परिणामन ही करा सकता है कि वह अपने सत्त्व को ही समाप्त कर दे और सर्वथा उच्छिन्न हो जाय।

(३) कोई भी द्रव्य किसी सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तर रूप से परिणामन नहीं कर सकता। एक चेतन न तो अचेतन हो सकता है और न चेतनान्तर ही। वह चेतन 'तच्चेतन' ही रहेगा और वह अचेतन 'तदचेतन' ही।

(४) जिस प्रकार दो या अनेक अचेतन पुद्गल परमाणु मिलकर संयुक्त समान स्कन्ध रूप पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं उस तरह दो चेतन मिलकर संयुक्त पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रत्येक चेतनका सदा स्वतन्त्र परिणामन रहेगा।

(५) प्रत्येक द्रव्यकी अपनी मूल द्रव्यशक्तियाँ और योग्यताएँ समान रूप से सुनिश्चित हैं, उनमें हेर फेर नहीं हो सकता। कोई नई शक्ति कारणान्तर से ऐसी नहीं आ सकती जिसका अन्तित्व द्रव्य में न हो। इसी तरह कोई विद्यमान शक्ति सर्वथा विनष्ट नहीं हो सकती।

(६) द्रव्यगत शक्तियों के समान होने पर भी अमुक चेतन या अचेतनमें स्थूल पर्याय-सम्बन्धी अमुक योग्यताएँ भी नियत हैं। उनमें जिसकी सामग्री मिल जाती है उसका विकास हो जाता है। जैसे कि—प्रत्येक पुद्गलाणुमें पुद्गलकी सभी द्रव्य योग्यताएँ रहने पर भी मिट्टीके पुद्गल ही साक्षात् घड़ा बन सकते हैं, कंकड़ोंके पुद्गल नहीं; तन्तुके पुद्गल ही साक्षात् कपड़ा बन सकते हैं, मिट्टीके पुद्गल नहीं। यद्यपि घड़ा और कपड़ा दोनों ही पुद्गलकी पर्यायें हैं। हाँ, कालान्तरमें परम्परासे बदलते हुए मिट्टीके पुद्गल भी कपड़ा बन सकते हैं और तन्तुके पुद्गल भी घड़ा। तात्पर्य यह है कि—संसार जीव और पुद्गलोंकी मूलतः समान शक्तियाँ होनेपर भी अमुक स्थूल पर्यायमें अमुक शक्तियाँ ही साक्षात् विकसित हो सकती हैं। शेष शक्तियाँ बाढ़ सामग्री मिलने पर भी वकाल विकसित नहीं हो सकती।

(७) यह नियत है कि उस द्रव्यकी उस स्थूल पर्यायमें जितनी पर्याय-योग्यताएँ हैं उनमें से ही जिस जिसकी अनुकूल सामग्री मिलती है उस उसका विकास होता है, शेष पर्याय-योग्यताएँ द्रव्यकी मूल योग्यताओंकी तरह सद्भावमें ही रहती हैं ।

(८) यह भी नियत है कि—अगले क्षणमें जिस प्रकारकी सामग्री उपस्थित होगी, द्रव्यका परिणामन उससे प्रभावित होगा । सामग्रीके अन्तर्गत जो भी द्रव्य हैं, उनके परिणामन भी इस द्रव्यसे प्रभावित होंगे । जैसे कि आक्सिजनके परमाणुको यदि हाँड्रोजनका निमित्त नहीं मिलता तो वह आक्सिजनके रूपमें ही परिणत रह जाता है, पर यदि हाँड्रोजन का निमित्त मिल जाता है तो दोनोंका ही जल रूपसे परिवर्तन होजाता है । तात्पर्य यह कि—पुद्गल और संसारी जीवोंके परिणामन अपना तत्कालीन सामग्री के अनुसार परस्पर प्रभावित होते रहते हैं । किन्तु—केवल यही अनिश्चित है कि—‘अगले क्षणमें किसका क्या परिणामन होगा ? कौनसी पर्याय विकास को प्राप्त होगी ? या किस प्रकारकी सामग्री उपस्थित होगी ? यह तो परिस्थिति और योगायोग के ऊपर निर्भर करता है । जैसी सामग्री उपस्थित होगी उसके अनुसार परस्पर प्रभावित होकर तात्कालिक परिणामन होते जायेंगे । जैसे एक मिट्टी का पिण्ड है, उसमें घड़ा, सकोरा, प्याला आदि अनेक परिणामनोंके विकासका अवसर है । अब कुम्हारकी इच्छा, प्रयत्न और चक्र आदि जैसी सामग्री मिलती है उसके अनुसार अमुक पर्याय प्रकट हो जाती है । उस समय न केवल मिट्टीके पिण्ड का ही परिणामन होगा किन्तु चक्र और कुम्हार की भी उस सामग्री के अनुसार पर्याय उत्पन्न होगी । पदार्थोंके कार्य-कारण भाव नियत हैं । ‘अमुक कारण सामग्रीके होने पर अमुक कार्य उत्पन्न होता है’ इस प्रकारके अनन्त कार्य-कारणभाव उपादान और निमित्त की योग्यतानुसार निश्चित हैं । उनकी शक्ति के अनुसार उनमें तारतम्य भी होता रहता रहता है । जैसे गीले ईंधन और अग्नि के संयोग से धुँआँ होता है, यह एक साधारण कार्यकारण भाव है । अब गीले ईंधन और अग्नि की जितनी

शक्ति होगी उसके अनुसार उसमें प्रचुरता या न्यूनता, कमी वेशी हो सकती है । कोई मनुष्य बैठा हुआ है, उसके मन में कोई न कोई विचार प्रतिक्षण आना ही चाहिए । अब यदि वह सिनेमा देखने चला जाता है तो तदनुसार उसका मानस प्रवृत्त होगा और यदि साधु के सत्संग में बैठ जाता है तो दूसरे ही भव्य भाव उसके मनमें उत्पन्न होंगे । तात्पर्य यह है कि—प्रत्येक परिणामन अपनी तत्कालीन उपादान योग्यता और सामग्री के अनुसार विकसित होते हैं । यह समझना कि—सबका भविष्य सुनिश्चित है और उस सुनिश्चित अनन्त कालीन कार्यक्रम पर सारा जगत चल रहा है । महान् भ्रम है । इस प्रकारका नियतिवाद न केवल कर्तव्य-भ्रष्ट ही करता है अपितु पुरुषके अतन्त्र बल, वीर्य, पराक्रम, उत्थान और पौरुषको ही समाप्त कर देता है । जब जगतके प्रत्येक पदार्थका अनन्त कालीन कार्यक्रम निश्चित है और सब अपनी निर्यातकी पटरीपर ढँढ़कते जा रहे हैं, तब शास्त्रोपदेश, शिक्षा, दीक्षा और उन्नतिके उपदेश तथा प्रेरणाएँ बेकार हैं । इस नियतिवादमें क्या सदाचार और क्या दुराचार ? स्त्री और पुरुषका उस समय वैसा संयोग बदा ही था । जिसने जिसकी हत्या की, उसका उसके हाथसे वैसा होना ही था । जिसे हत्याके अपराधमें पकड़ा जाता है, वह भी जब नियतिके परवश था तब उसका स्वातन्त्र्य कहाँ है, जिससे उसे हत्याका कर्ता कहा जाय ? यदि वह यह चाहता कि मैं हत्या न करूँ और न कर सकता, तो ही उसकी स्वतन्त्रता कही जा सकती है पर उसके चाहने न चाहनेका प्रश्न ही नहीं है ।

आ० कुन्दकुन्दका अकर्तृत्ववाद

आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाथामें लिखा है कि—‘कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यमें गुणोत्पाद नहीं कर सकता । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कुछ नया उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं ।’ इस स्वभावका वर्णन करने वाली गाथाको कुछ

विद्वान् नियतिवादके समर्थनमें लगाते हैं। पर इस गाथामें सीधी बात तो यही बताई है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई नया गुण नहीं ला सकता, जो आयगा वह उपादान योग्यताके अनुसार ही आयगा। कोईभी निमित्त उपादान द्रव्योंमें असद्भूत शक्तिका उत्पादक नहीं हो सकता, वह तो केवल सद्भूत शक्तिका संस्कारक या विकासक है। इसीलिये गाथाके द्वितीयार्धमें स्पष्ट लिखा है कि—‘प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावके अनुसार उत्पन्न होते हैं।’ प्रत्येक द्रव्यमें तत्कालमेंभी विकसित होनेवाले अनेक स्वभाव और शक्तियाँ हैं। उनमेंसे अमुक स्वभावका प्रकट होना या परिणमन होना तत्कालीन सामग्रीके उपर निर्भर करता है। भविष्य अनिश्चित है। कुछ स्थूल कार्यकारण-भाव बनाए जा सकते हैं पर कारणका अवश्य ही कार्य उत्पन्न करना सामग्रीकी समग्रता और अविकलता पर निर्भर है। ‘नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति’ कारण अवश्य ही कार्यवाले हों, यह नियम नहीं है। पर वे कारण अवश्य ही कार्यको उत्पन्न करेंगे जिनकी समग्रता और निर्बाधताकी गारण्टी हो।

आचार्य कुन्दकुन्दने जहाँ प्रत्येक पदार्थके स्वभावानुसार परिणमनकी चर्चा की है वहाँ द्रव्योंके परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव को भी स्वीकार किया है। यह पराकर्तृत्व निमित्तके अहंकारकी निवृत्तिके लिये है। कोई निमित्त इतना अहंकारी न हो जाय कि वह यह समझ बैठे कि मैंने इस द्रव्यका सब कुछ कर दिया है। वस्तुतः नया कुछ हुआ नहीं, जो उसमें था उसका ही एक अंश प्रगट हुआ है। जीव और कर्म पुद्गलके परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावकी चर्चा करते हुए आ० कुन्दकुन्दने स्वयं लिखा है कि—

“जीवपरिणामहेतुः कम्मत् पुगला परिणमन्ति ।

पुगलकम्मणिमित्तं तहेव जीवोवि परिणमदि ॥

यवि कुब्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अयणोणयणिमित्तं तु कत्ता, आदा सण्ण भावेण ॥

पुगलकम्मकदायं य दु कत्ता सव्वभावाणं ॥”

अर्थात् जीवके भावोंके निमित्तसे पुद्गलोंकी कर्म रूप पर्याय होती है और पुद्गल कर्मोंके निमित्त से जीव रागादि रूपसे परिणमन करता है। इतना

विशेष है कि—जीव उपादान बनकर पुद्गलके गुण-रूपसे परिणमन नहीं कर सकता और न पुद्गल उपादान बनकर जीवके गुणरूपसे परिणत हो सकता है। केवल परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध-के अनुसार दोनोंका परिणमन होता है। अतः आत्मा उपादान दृष्टिसे अपने भावोंका कर्त्ता है। वह पुद्गल कर्मके ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप परिणमनका कर्त्ता नहीं है।

इस स्पष्ट कथनका फलितार्थ यह है कि—परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव होने पर भी हर द्रव्य अपने गुण-पर्यायोंका ही कर्त्ता हो सकता है। अध्यात्ममें कर्तृत्व-व्यवहार उपादानमूलक है अध्यात्म और व्यवहारका यही मूलभूत अन्तर है कि—अध्यात्म क्षेत्रमें पदार्थोंके मूल स्वरूप और शक्तियोंका विचार होता है तथा उसीके आधारसे निरूपण होता है जब कि व्यवहारमें परनिमित्तकी प्रधानतासे कथन किया जाता है। ‘कुम्हारने घड़ा बनाया’ यह व्यवहार निमित्त-मूलक है; क्योंकि घड़ा पर्याय कुम्हारकी नहीं है किन्तु उन परमाणुओंकी है जो घड़ेके रूपमें परिणत हुए हैं। कुम्हारने घड़ा बनाते समय भी अपने योग-हलनचलन और उपयोग रूपसे ही परिणति की है। उसका सन्निधान पाकर मिट्टीके परमाणुओंने घटपर्याय रूपसे परिणति कर ली है। इस तरह हर द्रव्य अपने परिणमनका स्वयं उपादान-मूलक कर्त्ता है। आ० कुन्दकुन्दने इस तरह निमित्त-मूलक कर्तृत्वव्यवहारको अध्यात्म क्षेत्रमें नहीं माना है, पर स्वकर्तृत्व तो उन्हें हर तरह इष्ट है ही, और उसीका समर्थन और विवेचन उनने विशद रीतिसे किया है। परन्तु इस नियतिवादमें तो स्वकर्तृत्व ही नहीं है। हर द्रव्यकी प्रतिक्षणकी अनन्त भविष्यत् कालीन पर्यायें क्रम क्रमसे सुनिश्चित हैं। यह उनकी धाराको नहीं बदल सकता। वह केवल नियति पिशाचिनीका क्रीड़ास्थल है और उसीके यन्त्रसे अनन्त काल तक परिचालित रहेगा। अगले क्षणको वह असतसे सत् या तमसे प्रकाशकी ओर ले जानेमें अपने उत्थान बल वीर्य पराक्रम या पौरुषका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। जब वह अपने भावोंको ही नहीं

बदल सकता, तब स्वकर्तृत्व कहाँ रहा ? तथ्य यह है कि भविष्यका प्रत्येक क्षणका अमुक रूपमें होना अनिश्चित है। मात्र इतना निश्चित है कि कुछ न कुछ होगा अवश्य। द्रव्य शब्द स्वयं 'भव्य' होने योग्य, योग्यता और शक्तिका वाचक है। द्रव्य उस पिघले हुए मोमके समान है जिसे किसी-न-किसी सांचेमें ढलना है। यह निश्चित नहीं है कि वह किस सांचेमें ढलेगा। जो आत्माएँ अबुद्ध और पुरुषार्थहीन हैं उनके सम्बन्धमें कदाचित् भविष्यवाणी की भी जा सकती हो कि-अगले क्षणमें इनका यह परिणामन होगा। पर सामग्रीकी पूर्णता और प्रकृति पर विजय करनेको दृढ़ प्रतिज्ञा आत्माके सम्बन्धमें कोई भविष्य कहना असंभव है। कारण कि भविष्य स्वयं अनिश्चित है। वह जैसा चाहे वैसा एक सीमा तक बनाया जा सकता है। प्रति समय विकसित होनेके लिए सैकड़ों योग्यताएँ हैं। जिनकी सामग्री जब जिस रूपमें मिल जाती है या मिलाई जाती है वह योग्यता कार्यरूपमें परिणत हो जाती है। यद्यपि आत्माकी संसारी अवस्थामें नितान्त परतन्त्र स्थिति है और वह एक प्रकारसे यन्त्रारूढकी तरह परिणामन करता जाता है फिर भी उस द्रव्यकी निज सामर्थ्य यह है कि-वह रुके और सोचे, तथा अपने मार्गको स्वयं मोड़कर उसे नई दिशा दे।

अतीत कार्यके बल पर आप नियतिको जितना चाहें कुदाइये, पर भविष्यके सम्बन्धमें उसकी सीमा है। कोई भयंकर अनिष्ट यदि हो जाता है तो संतोष केलिये 'जो होना था सो हुआ' इस प्रकार नियतिकी संजीवनी उचित कार्य करती भी है। जो कार्य जब हो चुका, उसे नियति कहनेमें कोई शाब्दिक और आर्थिक विरोध नहीं है। किन्तु भविष्यके लिये नियत (Done) कहना अर्थ-विरुद्ध तो है ही, शब्द-विरुद्ध भी है। भविष्य (To be) तो नियन्त्रण या नियन्त्र्यमान (Will be done) होगा, न कि नियत (Done)। अतीतको नियत (Done) कहिये, वर्तमानको नियन्त्र्यमान (Being) और भविष्यको नियन्त्र्यमान (Will be done)।

अध्यात्मकी अकर्तृत्व भावनाका भावनीय अर्थ यह है कि निमित्त भूत व्यक्तिको अनुचित अहंकार

उत्पन्न न हो एक अध्यापक कक्षामें अनेक छात्रोंको पढ़ाता है। अध्यापकके शब्द सब छात्रोंके कानोंमें टकराते हैं, पर विकास एक छात्रका प्रथम श्रेणीका, दूसरेका द्वितीय श्रेणीका तथा तीसरेका तृतीय श्रेणीका होता है। अतः अध्यापक यदि निमित्त होनेके कारण यह अहंकार करे कि मैंने इस लड़केमें ज्ञान उत्पन्न कर दिया तो वह एक अंशमें व्यर्थ ही है; क्योंकि यदि अध्यापकके शब्दोंमें ज्ञानके उत्पन्न करने की क्षमता थी तो सबमें एकसा ज्ञान क्यों नहीं हुआ ? और शब्द तो दिवारोंमें भी टकराये होंगे, उनमें ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ? अतः गुरुको 'कर्तृत्व' का दुरहंकार उत्पन्न न होनेके लिये उस अकर्तृत्व भावनाका उपयोग है। इस अकर्तृत्वकी सीमा पराकर्तृत्व है, स्वाकर्तृत्व नहीं। पर नियतिवाद तो स्वकर्तृत्व कोही समाप्त कर देता है; क्योंकि इसमें सब कुछ नियत है।

पुण्य और पाप क्या ?

जब प्रत्येक जीवका प्रति समयका कार्यक्रम निश्चित है अर्थात् परकर्तृत्व तो है ही नहीं, साथ ही स्वकर्तृत्व भी नहीं है; तब क्या पुण्य और क्या पाप ? क्या सदाचार और क्या दुराचार ? जब प्रत्येक घटना पूर्व निश्चित योजनाके अनुसार घट रही है तब किसीको क्या दोष दिया जाय ? किसी स्त्रीका शील भ्रष्ट हुआ। इसमें जो स्त्री, पुरुष और शय्या आदि द्रव्य संबद्ध हैं, जब सबकी पर्यायें नियत हैं तब पुरुषको क्यों पकड़ा जाय ? स्त्रीका परिणामन वैसा होना था, पुरुषका वैसा और विस्तर का भी वैसा। जब सबके नियत परिणामनोंका नियत मेलरूप दुराचार भी नियत ही था, तब किसीको दुराचारी या गुण्डा क्यों कहा जाय ? यदि प्रत्येक द्रव्यका भविष्यके प्रत्येक क्षणका अनन्त-कालीन कार्यक्रम नियत है, भले ही वह हमें मालूम न हो, तब इस नितान्त परतन्त्र स्थितिमें व्यक्तिका स्वपुरुषार्थ कहाँ रहा ?

गौडसे हत्यारा क्यों ?

नाथूराम गौडसेने महात्माजीको गोली मारी तो क्यों नाथूरामको हत्यारा कहा जाय ? नाथूरामका

उस समय वैसा हो परिणामन होना था, महात्माजी का वैसा ही होना था और गोली और पिस्तौलका भी वैसा ही परिणामन निश्चित था। अर्थात् हत्या नामक घटना, नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनेक पदार्थोंके नियत कार्यक्रमका परिणाम है। इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोंके परिणामन नियत थे सब परवश थे। यदि यह कहा जाता है कि नाथूराम महात्माजीके प्राणवियोगमें निमित्त होनेसे हत्या है, तो महात्माजी नाथूरामके गोली चलानेमें निमित्त होनेसे अपराधी क्यों नहीं? यदि नियति-दास नाथूराम दोषी है, तो नियति-परवश महात्माजी क्यों नहीं? हम तो यह कहते हैं कि पिस्तौलसे गोली निकलनी थी और गोलीको छातीमें छिदना था, इसलिये नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई। नाथूराम तो गोली और पिस्तौलके उस अवश्यभावो परिणामनका एक निमित्त था जिसे नियतिचक्रके कारण वहाँ पहुँचना पड़ा। जिन पदार्थोंकी नियतिका परिणाम हत्या नामकी घटना है, वे सब पदार्थ समान रूपसे नियतित्यग्रसे नियन्त्रित हो जब उसमें जुटे हैं तब उनमेंसे क्यों मात्र नाथूरामको पकड़ा जाता है? इतना ही नहीं, हम सबको उस दिन ऐसी खबर सुननी थी और श्री आत्माचरणको जज बनना था, इसलिए यह सब हुआ। अतः हम सब और आत्माचरण भी उस घटनाके नियत निमित्त हैं। अतः इस नियतिवादमें कोई पुण्य है, न पाप; न सदाचार है और न दुराचार! जब कर्तृत्व ही नहीं, तब क्या सदाचार और क्या दुराचार? गौडसेको नियतिवादके नामपर ही अपना बचाव करना चाहिये था और जजको ही पकड़ना चाहिये था कि—चूँकि तुम्हें हमारे मुकद्दमेका जज बनना था, इसलिये यह सब नियतिचक्र घूमा और हम सब उसमें फंसे। और यदि सबको बचाना है, तो पिस्तौलके भावितव्यपर सब दोष थोपा जा सकता है कि न पिस्तौलका उस समय वैसा परिणामन होना होता तो वह न गौडसे के हाथमें आती और न गाँधीजीकी छाती छिदती। सारा दोष पिस्तौलके नियत परिणामनका है। तात्पर्य यह कि—इस नियतिवादमें सब साफ है, व्यभिचार,

चोरी, दगाबाजी और हत्या आदि सब कुछ उन-उन पदार्थोंके नियत परिणाम हैं, इसमें व्यक्ति विशेषका कोई दोष नहीं।

एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर

इस नियतिवाद में एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर। ऐसा होना ही था' यह उत्तर प्रत्येक प्रश्न का है। शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रयत्न और पुरुषार्थ सबका उत्तर भवितव्यता। न कोई तर्क है न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि। अग्निसे धुँआ क्यों हुआ? ऐसा होना ही था। फिर गीला ईंधन न रहने पर धुँआ क्यों नहीं हुआ? ऐसा ही होना था। जगत्में पदार्थोंके संयोग-वियोगसे विज्ञान सम्मत अनन्त-कार्यकारण-भाव है। अपनी उपादान योग्यता और निमित्त सामग्री के संतुलन में परस्पर प्रभावित अप्रभावित या अर्ध प्रभावित कार्य उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के परिणामन के निमित्त भी बनते हैं। जैसे एक घड़ा उत्पन्न हो रहा है, इसमें मिट्टी, कुम्हार-चक्र, चीवर आदि अनेक द्रव्य कारण-सामग्रीमें सम्मिलित हैं। उस समय न केवल घड़ा ही उत्पन्न हुआ है किन्तु कुम्हारकी भी कोई पर्याय चक्रकी अमुक पर्याय और चीवरकी भी अमुक पर्याय उत्पन्न हुई है। अतः उस समय उत्पन्न होनेवाली अनेक पर्यायोंमें अपने-अपने द्रव्य उपादान हैं और बाकी एक दूसरे के प्रति निमित्त है। इसी तरह जगत्में जो अनन्त ही कार्य उत्पन्न हो रहे हैं उनमें तत्तत् द्रव्य जो परिणामन करते हैं वे उपादान बनते हैं और शेष निमित्त होते हैं। कोई साक्षात् और कोई परम्परा से, कोई प्रेरक और कोई अप्रेरक, कोई प्रभावक और कोई अप्रभावक। यह तो योगायोगकी बात है। जिस प्रकार की बाह्य और आभ्यन्तर कारण सामग्री जुट जाती है वैसा ही कार्य हो जाता है। आ० समन्तभद्रने लिखा है कि—

“बाह्येतरोपाधिसमग्रतेषां कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः।

—बृहत्सं० रत्नोक्त ६०।

अर्थात् कार्योत्पत्तिके लिए बाह्य और आभ्यन्तर-निमित्त और उपादान-दोनों कारणोंकी समग्रता-पूर्णता ही द्रव्यगत निज स्वभाव है।

ऐसी स्थिति में नियतिवाद का आश्रय लेकर भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात कहना अनुभव-सिद्ध कार्यकारणभाव की व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है। यह ठीक है कि नियत कारण से नियत कार्य की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार के नियतत्वमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पर इस कार्यकारणभावकी प्रधानता स्वीकार करने पर नियतिवाद अपने नियत रूपमें नहीं रह सकता।

कारण हेतु

जैन दर्शन में कारण को भी हेतु मानकर उसके द्वारा अविनाभावी कार्यका ज्ञान कराया जाता है। अर्थात् कारणको देखकर कार्यकारण-भावकी नियतता के बल पर उससे उत्पन्न होने वाले कार्य का भी ज्ञान करना अनुमान-प्रणाली में स्वीकृत है। पर उसके साथ दो शर्तें लगी हैं—'यदि कारण-सामग्रीकी पूर्णता हो और कोई प्रतिबन्धक कारण न आवे तो अवश्य ही कारण कार्यको उत्पन्न करेगा।' यदि सम्बन्ध पदार्थों का सब कुछ नियत हो तो किसी नियत कारणसे नियत कार्यकी उत्पत्तिका उदाहरण भी दिया जा सकता था; पर सामान्यतया कारण-सामग्रीकी पूर्णता और अप्रतिबन्धका भरोसा इसलिप्त नहीं दिया जा सकता कि भविष्य सुनिश्चित नहीं है। इसलिप्त इस बात की सतर्कता रखी जाती है कि कारण सामग्री में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आजके अन्त-युग में

यद्यपि बड़े बड़े यन्त्र अपने निश्चित उत्पादनके आंकड़ों का खाना पूरा कर देते हैं पर उनके कार्यकालमें बड़ी सावधानी और सतर्कता बरती जाती है। फिर भी कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। बाधा आनेकी और सामग्रीकी न्यूनता की संभावना जब है तब निश्चित कारणसे निश्चित कार्यकी उत्पत्ति संदिग्ध कोटिमें जा पहुँचती है। तात्पर्य यह कि पुरुषका प्रयत्न एक हद तक भविष्यकी रेखा को बांधता भी है, तो भी भविष्य अनुमानित और सम्भावित ही रहता है।

नियति एक भावना है

इस निश्चितवादका उपयोग किसी घटनाके घट जाने पर साक्ष्य लेनेके लिए और मनको समझाने के लिए तथा आगे फिर कमर कस कर तैयार हो जाने के लिए किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। पर इतने मात्रसे उसके आधारसे बहुत व्यवस्था नहीं की जा सकती। वस्तु-व्यवस्था वस्तु के वास्तविक स्वरूप और परिणाम पर ही निर्भर करती है। भावनाएँ चित्तके समाधानके लिए भायीं जाती हैं और उनसे वह उद्देश्य सिद्ध भी हो जाता है, पर तत्त्व-व्यवस्थाके क्षेत्रमें भावना का उपयोग नहीं है। वहाँ तो वैज्ञानिक विश्लेषण और तन्मूलक कार्यकारण भावकी परम्पराका ही कार्य है। उसी के बल पर कदाचित् वास्तविक स्वरूपका निर्णय किया जा सकता है।

मनको उज्ज्वल धवल बना :

(बा० जयभगवान जी, एडवोकेट)

क्यों धौले तू चार हृदय में,
मनको उज्ज्वल-धवल बना।
अनुपम सुन्दर-परिणति तेरी,
अहि-सिद्धि सम्पन्न बना ॥
धिरक रहे हैं तुझसे कण-कण,
धिरक रहे नज-उपरागण।
स्फूर्ति-क्रान्ति-शान्ति तुझसे,
शान्ति का संसार बना ॥ मनको०
स्वप्न-कल्पों का वास बना तू,
आलोकोंका वास बना।

सजग-सजग आभासे अपनी,
जगको ज्योती पूर्ण बना ॥ मनको०
रंग-विरंग है वैभव तेरा,
रस-संगे सज साज बना ॥
डुला-डुला तू अपनी मिथिनी,
मनु-भाष्य का क्षेत्र बना ॥ मनको०
अद्भुत-अक्षय महिमा तेरी,
रसूल मसीह अवतार बना ॥
खिला-खिला तू अपनी महिमा,
भूमिको मुक्री धाम बना ॥ मनको०

अध्यात्म-गीत

रचयिता—युगवीर

मैं किस किसका अध्ययन करूँ !

क्यों करूँ, कहाँ क्या लाभ मुझे, क्षण-दुःख-सुखमें क्यों व्यर्थ परूँ !!

नारी-रूप विविध पट-भूषा,
क्या क्या रंग लखूँ ।

हाव-भाव-विभ्रम अनन्त हैं,
किसको लक्ष्य करूँ !!१ मैं किस०

नरके भी रूपादि विविध हैं,

क्या क्या दृश्य लखूँ !!

भौज-शौक, बन-ठन सब न्यारी,

किसको लक्ष्य करूँ !!२ मैं किस०

पशु-पक्षी भी विविध रूप हैं,

क्या क्या भाव लखूँ !

बोली-क्रिया-चेष्टाएँ अपरिमित,

किसको लक्ष्य करूँ !!३ मैं किस०

सृष्टि वनस्पति अमित-रूपिणी,

क्या क्या रूप लखूँ !

गुण-स्वभाव-परिणाम अनन्ते,

किसको लक्ष्य करूँ !!४ मैं किस०

मू-जल-पवन-ध्वलन नाना विध—

क्या क्या गुण परखूँ !

शक्ति-विकृतियाँ बहु बहुविध सब

किसको लक्ष्य करूँ !!५

देवाऽऽकृतियाँ विविध बनी हैं,

किस पर ध्यान धरूँ !

गुण-महिमा-कीर्तन असंख्य हैं,

किसको लक्ष्य करूँ !!६ मैं किस०

नारकि-शकलें विविध भयंकर

किसको चित्त धरूँ !

सदा अशुभ लेश्यादि-विक्रिया,

क्यों सम्पर्क करूँ !!७ मैं किस०

पुद्गलके परिणामन अनन्ते,

किससे प्रेम करूँ !

किसको अपना सगा बनाऊँ,

किससे क्यों विरचूँ !!८ मैं किस०

इन्द्रिय-विषयोंका न पार है,

कैसे तृप्ति करूँ !

किस किसमें कब तक उलझूँ मैं,

जीवन स्वल्प धरूँ !!९ मैं किस०

भाषा-लिपियाँ विविध अनौखी,

किसको मान्य करूँ !

किस किसके अभ्यास-मननमें,

जीवन-शेष करूँ !!१० मैं किस०

पर-अध्ययन अपार सिन्धु है,

कैसे पार परूँ !

मम स्वरूपमें जो न सहायक,

उसमें क्यों विचरूँ !!११ मैं किस०

मेरा रूप एक अविनाशी,

चिन्मय-मूर्ति धरूँ ।

उसको साधे सब सध जावें,

क्यों अन्यत्र भ्रमूँ !!१२ मैं किस०

सब विकल्प तज निजको ध्याऊँ,

निजमें रमण करूँ ।

निजानन्द-पीयूष पान कर,

सब विष वमन करूँ !!१३ मैं किस०

परके पीछे निजका भूला.

कैसे धैर्य धरूँ !

बन कर अब 'युगवीर' हृदय से,

दूर विभाव करूँ !!१४

मैं किस किसका अध्ययन करूँ ! पर-अध्ययन छोड़ शुभतर है,

निजका ही अध्ययन करूँ ।

पुराने साहित्यकी खोज

(जुगलकिशोर मुख्तार, 'युगवीर')

(गत किरणसे आगे)

गतवर्षके भादों तथा आश्विनमासमें संवा महीना अजमेर ठहरकर बड़ा घड़ा पंचायती जैन-मन्दिरके भट्टारकीय शास्त्र-भण्डारका निरीक्षण करते हुए जो कितने ही अश्रुतपूर्व तथा अलभ्य ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उनमेंसे कुछका परिचय यहां और दिया जाता है :—

७. अध्यात्म-रहस्य

अध्यात्मके रहस्यको लिए हुए योग-विषयक यह ग्रंथ पंडितप्रवर आशाधरजीकी कृति है। यह ग्रंथ अभीतक उपलब्ध नहीं था। इसकी मात्र सूचना ही अनगार-धर्माश्रमकी टीका-प्रशस्तिके निम्न वाक्यद्वारा मिलती थी—

‘आदेशात् पितुरध्यात्म-रहस्यं नाम यो ब्रूयात् ।

शास्त्रं प्रसन्न-गम्भीर प्रियमारुहयोगिनाम् ॥”

इसमें बतलाया है कि ‘अध्यात्म-रहस्य’ नामका यह शास्त्र पिताके आदेशसे रचा गया है। साथही यह भी प्रगट किया है कि ‘यह शास्त्र प्रसन्न, गम्भीर तथा आरुह्य योगियोंके लिये प्रिय वस्तु है’। योगविषयसे संबन्ध रखनेके कारण इसका दूसरा नाम ‘योगोद्दीपन’ भी है। इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रंथ-प्रतिके अन्तमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

“इत्य आधर-विरचित-धर्माश्रमनाम्नि सूक्त-संग्रहे योगो-द्दीपनयो नामाष्टादशोऽध्यायः”

ग्रंथके इस समाप्ति-सूचक पुष्पिका-वाक्यसे यह भी मालूम होता है कि पं० आशाधरजीने इसे प्रथमतः अपने धर्माश्रमग्रंथके अठारहवें अध्यायके रूपमें लिखा है। धर्माश्रममें अनगार-धर्माश्रमके नौ, और सागारधर्माश्रमके आठ अध्याय हैं। सागारधर्माश्रमके अन्तिम अध्यायमें उसे क्रमशः सत्रहवां अध्याय प्रकट किया है। यह १८वां अध्याय, जो उसके बाद होना

चाहिये था, अभीतक धर्माश्रमके किसी भी संस्करण-के साथ प्रकाशित नहीं हुआ और न उसकी किसी लिखित ग्रन्थ-प्रतिके साथ जुड़ा हुआ ही मिला है। जान पड़ता है आशाधरजीने इसे सागारधर्माश्रमकी टीकाके भी बाद बनाया है, जो कि विक्रम सं० १२६६ पौषकृष्ण सप्तमीको बनकर समाप्त हुई है; क्योंकि उस टीकाकी प्रशस्तिमें इस ग्रन्थका कोई नामोल्लेख तक न होकर बादको कार्तिक सुदि पंचमी सं० १३०० में बनकर पूर्ण हुई अनगार-धर्माश्रमकी टीकामें इसका उक्त उल्लेख पाया जाता है। और इससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रंथकी रचना उक्त दोनों टीका-समयोंके मध्यवर्ती किसी समयमें हुई है और वह मूल धर्माश्रम ग्रन्थसे कई वर्ष बादकी कृति है। साथ ही यह भी पता चलता है कि पं० आशाधरजी यद्यपि अपनी इस कृतिको धर्माश्रमका १८ वां अध्याय करार देकर उसीका चूलिकादिके रूपमें एक अंग बनाना चाहते थे, परन्तु मूलग्रन्थ-प्रतियों और एक टीकाके भी अधिक प्रचारमें आजाने आदि कुछ कारणोंके वश वे वैसा नहीं कर सके और इसलिये बादको अनगार-धर्माश्रमकी टीकामें उन्होंने उसे ‘अध्यात्मरहस्य’ नाम देकर एक स्वतन्त्र शास्त्रके रूपमें उसकी घोषणा की है।

इस ग्रन्थकी पद्यसंख्या ७२ है, जबकि प्रस्तुत ग्रन्थ-प्रतिमें वह ७३ दी हुई है। ४४ वें पद्यके बाद निम्न-गद्यांश नं० ४५ डालकर लिखा हुआ है, जिसमें भवमन और द्रव्यमन का लक्षण दिया है—

“गुण-शेष-विचार-स्मरणादिप्रणिधानमात्मनो भावमनः ।

तदभिमुखस्यास्यैव अनुग्रहपुद्गलोच्छयो द्रव्यमनः ॥”

जान पड़ता है यह लक्षणात्मक गद्यांश अगले पद्यमें प्रयुक्त हुए ‘द्रव्यमनः’ पदके वाक्यको स्पष्ट करनेके लिये किसीने टिप्पणीके तौर पर ग्रन्थके हाशिये पर उद्धृत किया होगा और वह प्रतिलेखककी असावधानीसे मूलग्रन्थका अंग सभ्रमा जाकर ग्रन्थमें प्रविष्ट होगया और उस पर गलतीसे

❖ पं० नाथूरामजी प्रेमीने इसी अक्टूबर मासमें प्रकाशित अपने ‘जैनसाहित्य और इतिहास’में भी इस ग्रन्थको ‘अध्यात्म’ लिखा है।

पद्य-नम्बर भी पड़ गया है। इसीके फलस्वरूप अगले-अगले पद्योंके क्रमाङ्कोंमें एक-एक अंककी वृद्धि होकर अन्तका ७२वां पद्य ७३ नम्बरका बस गया है। अस्तु, यह ग्रन्थ एक गुटकेमें, जिसके पत्रोंकी स्थिति जीर्ण है, ७ पत्रों पर (२५२-से २५८ तक) अंकित है और प्रायः ३००-४०० वर्षका लिखा हुआ जान पड़ता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ अपने विषयका एक बड़ा ही सुन्दर एवं सार ग्रन्थ है। अनगार-धर्माभूतकी टीका-प्रशस्तिमें इसके लिये जिन तीन विशेषणोंका प्रयोग किया गया है वे इस पर ठीक-ठीक घटित होते हैं। यह निःसन्देह प्रसन्न और गम्भीर है। प्रसन्न इसलिये कि यह ऋतसे अपने अर्थको प्रतिपादन करनेमें समर्थ है और गम्भीर इसलिये कि इसकी अर्थ-व्यवस्था दूसरे अध्यात्मशास्त्रों-समाधितंत्रादिग्रन्थोंकी भी अपेक्षाको साथमें लिये हुए है। योगका आरम्भ करनेवालोंके लिये तो यह बड़े ही कामकी चीज है—उन्हें योगका मर्म समझाकर ठीक मार्ग पर लगाने-वाली तथा उनके योगाभ्यासका उद्दीपन करने-वाली है। और इसलिये इसे उनके प्रेमको अधिका-रिणी एवं प्रिय वस्तु कहना बहुत हो स्वाभाविक है। अध्यात्म-रसिक वृद्ध पिताजीके आदेशसे लिखी गई यह कृति आशाधरजीके सारे जीवनके अनुभवका निष्कर्ष जान पड़ती है। मैं तो समझता हूँ आशा-धरजीने इसे लिखकर अपने विशाल धर्माभूत-ग्रन्थ-प्रासादपर एक मनोहर सुवर्ण-कलश चढ़ा दिया है। और इस दृष्टिसे यह उस ग्रन्थके साथ भी अगले संस्करणोंमें प्रकाशित होना चाहिये। मुझे इस ग्रन्थको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ ही इसके अनुवादादिककी भावना भी जागृत हो उठी। यह ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशमें लानेके योग्य है। बीर-सेवाभन्दिरने इस कामको अपने हाथमें लिया है और उसे इसके प्रकाशनमें फिलहाल दो सौ रुपयेकी सहायताका वचन भी धर्म-रसिक ला० मकखन-लालजी ठेकेदार दिल्लीसे प्राप्त होगया है। यदि किसी भाईको दूसरे शास्त्र-भण्डारसे इस ग्रन्थकी कोई अन्य प्रति उपलब्ध हुई हो तो वे उसे शीघ्र ही मेरे पास भेजनेकी कृपा करें, मिलान तथा संशोधन-

का कार्य हो जानेपर वह प्रति उन्हें सुरक्षित-रूपमें वापिस भेज दी जावेगी।

ग्रन्थके आदि-अन्तके दो पद्य निम्न प्रकार हैं—

अध्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदम् ।

तस्मै श्रीबीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय ॥ १ ॥

शश्वत्तेत्यते बहुस्तवमयं ध्यायन्ति पद्मोद्गिनो

येन प्राप्तिरिति विश्वमिन्द्रनिकरा यस्मै नमः कुर्वते ।

वैचित्र्यगती यतोऽस्ति पदवी वस्थान्तर-प्राप्तयो

मुक्तिर्यत्र लयस्तवस्तु मर्वासिः स्फुजं परं ब्रह्म मे ॥ ७२ ॥

मंगलाचरण-विषयक दो पद्योंके अनन्तर, ग्रन्थके विषयका प्रारम्भ करते हुए जो तीसरा पद्य दिया है वह इस प्रकार है—

शुद्धे श्रुति-मति-ध्याति-दृष्टिः स्वात्मनि क्रमात् ।

यस्य सद्गुरुतः सिद्धाः स योगी योग-पारगः ॥

इसमें बतलाया है कि 'स्वात्माके शुद्ध होनेपर जिसको सद्गुरुके प्रसादसे श्रुति, मति, ध्याति और दृष्टि ये चारों क्रमसे सिद्ध हो जाती हैं वह योगी योगका पारगाभी होता है।'

इसके बाद ग्रन्थमें स्वात्मा, शुद्धस्वात्मा, श्रुति, मति, ध्याति, दृष्टि और सद्गुरुके लक्षणादिका प्रतिपादन किया है और तदनन्तर दूसरे रत्नत्रयादि बिषयोंको लिया गया है। ७१वें पद्यमें एक आशीर्वादात्मक वाक्य निम्न प्रकारसे दिया है—

“भूयाद्भो व्यवहार-निश्चयमयं रत्नत्रयं श्रेयसे ।”

अर्थात्—व्यवहार और निश्चयमयी रत्नत्रय (धर्म) तुम्हारे कल्याणका कर्ता होवे।

इस परिचयसे खोज करनेवाले सज्जन दूसरे शास्त्र-भण्डारोंसे इस ग्रन्थकी खोज कर सकेंगे। सागार-धर्माभूतका पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंको भी टटोला जाना चाहिये, संभव है उनमेंसे किसीमें यह १८वाँ अध्याय लगा हुआ हो।

८. समाधिभरणोत्साह-दीपक

यह संस्कृत ग्रन्थ आचार्य सकलकीर्तिकी कृति है, जोकि विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान् हैं। अभी तक यह ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं था। आचार्य सकलकीर्तिकी ग्रन्थ-सूचियोंमें भी इसका नाम नहीं मिल रहा था। यह भी उसी गुटकेमेंसे उपलब्ध हुआ है जिसमें योगोद्दीपन (अध्यात्म-रहस्य) नामका एक

शास्त्र पाया जाता है। इसकी पद्यसंख्या २१६ है और आदि-अन्तके दो-दो पद्य इस प्रकार हैं—

समाधिभरणादीनां फलं प्राप्तान् जिनादिकान् ।

समाधिभृत्यु-सिद्धयर्थं वन्दे प्रथमहागुरुन् ॥१॥

अथ स्वाम्बोपकराय वक्ष्ये संन्यास-सिद्धये ।

समाधिभरणोत्साह-दीपकं ग्रन्थमुत्तमम् ॥२॥

× × ×

असमगुणनिधाना विरच-कथायामूना-

स्त्रिभुवनपतिपूज्या वन्दिताः संस्तुताश्च ॥

सुगन्धि-सकलकीर्त्या गान्धु सम्पूर्णतां मे

सुमर्या-शिव-सिद्धये सदागच्छा महत्यः ॥२१७॥

बैस्तीर्थेशपरैः सतां सुगतये सम्यक्प्रतीक्षारच वा

यासां सेवनात् ऋतुरमलाः सिद्धा अनन्ता हि ये

वा नित्यं कथयन्ति सूर-सुविदोऽधाराधयन्ते परे,

तास्ते मे निखिलाः स्तुताः सुमतये दद्युर्हगाद्या परां ॥२१८॥

इस ग्रन्थका विषय इसके नामसे ही स्पष्ट है।

जैनधर्ममें समाधि-पूर्वक मरणका बड़ा ही महत्त्व है, उसकी सिद्धिके बिना सारे किए कराये पर पानी फिर जाता है और यह ससारी जीव मरणके समय परिणामोंमें स्थिरता एवं शान्ति न लाकर धर्म तथा मरणकी विराधना करता हुआ दुर्गतिके दुःखोंका पात्र बन जाता है। इसीसे अन्त-समयमें समाधि-पूर्वक मरणके लिये बड़ी सतर्कता एवं सावधानी रखनेकी जरूरत बतलाई गई है, और 'अन्ते समाधिभरणं दुग्गइदुक्खं निवारेइ' जैसे वाक्योंके द्वारा समाधि-मरणको दुर्गतिमें प्रइनेसे रोकने तथा उसके दुःखोंसे बचाने वाला बतलाया है। और यही वजह है कि नित्यकी पूजा-प्रार्थनादिके अवसरों पर इसकी बराबर भावना की जाती है। इस भावनाको द्योतक एक प्रसिद्ध प्राचीन गाथा इस प्रकार है—

“दुक्खसुखो कम्मसुखो समाधिभरणं च बोद्धवो वि ।

मम होउ तिजगबन्धव तव जिणवर चरण-सरणेण ॥”

जैनसमाजमें आचार्य सकलकीर्तिका नाम सुप्रसिद्ध है और उनके बनाये हुए कितने ही ग्रन्थ प्रचलित हैं। इस ग्रन्थमें उन्होंने समाधिसिद्धिके लिए अरुद्धी सामग्री जुटाई है, समाधि पूर्वक मरणकी विधि-व्यवस्था बतलाई है और ऐसी सत् शिक्षा-

औरकी साथमें योजना की है जिससे मरते समय वृषभमें निजात्मका भान होकर मोहका विघटन हो जाय, शान्ति तथा समताकी प्रतिष्ठा होसके, रोगादि-अन्य वेदनाएँ नित्तको उद्देजित न कर सकें, धैर्य गिरने न पावे और उत्साह इतना बढ़ जाय कि मृत्यु भयकी कोई वस्तु न रह-कर एक महोत्सवका रूप धारण कर लेवे। यह ग्रन्थ अपने विषयकी बड़ी उपयोगी रचना है और शीघ्र ही अनुवादादिके साथ प्रकाशित किये जानेके योग्य है। प्रकाशनके समय इसके साथ वह 'मृत्युमहोत्सव' पाठ भी सन्तुवाद रहे, जिसे पं० सदासुखजीने रत्नकरएड-आबकाचारकी भाषा-टीकामें उद्धृत किया है, और पं० सूरसेनजी का तद्विषयक हिन्दी पाठ भी। साथ ही, भगवती-आराधनावि ग्रन्थोंसे दूसरी ऐसी महत्त्वकी सामग्री भी प्रभावक शब्दोंमें चित्रादिके साथ संकलित की जानी चाहिये जिससे इस विषयमें प्रस्तुत ग्रन्थ-प्रकाशनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाय और वह घर-घरमें विराजमान होकर संकटके समय सबको सान्त्वना देने और मरणसन्न व्यक्तियोंके परलोक सुधारनेमें सच्चा सहायक हो सके। कुछ सज्जनोंका आर्थिक सहयोग प्राप्त होने पर बीरसेवाजन्दिर शीघ्र ही इस आवश्यक कार्यको अपने हाथमें ले सकेगा, ऐसी दृढ़ आशा है।

६. चित्रबन्ध-स्तोत्र (सचित्र)

चतुर्विंशतिजिनकी स्तुतिको लिये हुए यह संस्कृत स्तोत्र अपनी अग्र-रचनामें चित्रालंकारोंको अपनाए हुए है, इसीसे इसका नाम चित्रबन्धस्तोत्र है, अन्यथा इसका पूरा नाम 'चतुर्विंशति-जिन-स्तोत्र' या 'चतुर्विंशतिजिन-चित्रबन्धस्तोत्र' होना चाहिये। स्तोत्रके अन्तमें 'इति चित्रबन्धस्तोत्रं समाप्तं' वाक्यके द्वारा इसे संक्षिप्त नामके साथ ही उल्लिखित किया है और प्रथम पद्यमें भी चित्रबन्धके द्वारा वृषभादि तीर्थ-नेताओंके स्तोत्रकी सूचना का गई है। इसकी पद्य-संख्या २६ है, जिनमेंसे आदि-अन्तके दो पद्योंको छोड़कर शेष २४ पद्योंमें चौबीस तीर्थकरोंकी अलग-अलग स्तुति की गई है। प्रत्येक स्तुति-पद्य एक ही अनुष्टुब् छंदमें होते हुए भी अपने अंगमें अक्षरों-द्वारा निर्मित जुदा जुदा चित्रालंकारको धारण

किये हुए है। यह इस स्तोत्रमें खास खूबी है, और इस तरह इसमें २४-२५ चित्रोंका समावेश है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:—

१ छत्र, २ चमर, ३ बीजपूर, ४ चतुरारचक्र, ५ षोडशदल-कमल, ६ अष्टदल-कमल, ७ स्वस्तिक, ८ धनुष, ९ मुशाल, १० श्रीवृक्ष, ११ नालिकेर, १२ त्रिशूल, १३ श्रीकरी, १४ हल, १५ बज्र, १६ शक्ति, १७ भल्ल, १८ शर, १९ कलश, २० रथपद, २१ कमल, २२ शंख, २३ खड्गमुष्टि, (२३-२४ खड्ग) २४ मुरज ।

ये चित्र भी स्तोत्रके अन्तमें ७। पत्रों पर दिये हैं। स्तोत्रके पत्रोंकी कुल संख्या १० हैं और यह भी एक गुटकेमें (पत्र ४१ से ५० तक) पाया गया है; जिसमें और भी कुछ सुन्दर स्तोत्र तथा हंसादि विषयों पर १६ अष्टक हैं और हिन्दीकी वृद्ध तथा लघु बावनी आदि कुछ दूसरी रचनाएँ भी हैं। यह गुटका संवत् १६६८ आवण-वदि अष्टमीका लिखा हुआ है और नागौर में लिखा गया है। प्रस्तुत स्तोत्रके आदिके दो और अन्तका एक पद्य इस प्रकार हैं:—

“वे तीर्थरथनेतारः संख्यत्र वृषभादयः ।

चित्रबन्धने तास्तौमि हारिष्या चित्रकारिष्या ॥१॥

वृषभो वः सत्तां कालां वृद्धिं देयादनिदितां ।

आवायामास यः स्वोबां भासं दमितदुर्नयं ॥२॥”

× × × ×

छत्राद्याऽऽकृतिभिर्मृदंग-निषनै (नदै) शिखरैर्विचित्रार्थिनीं श्रीमन्मंगलकारिणां सुवृषभादीनां जिनानां युहुः । यो नाऽधीत इमां स्तुतिं विवयतो मेधाविना संस्कृतां पुष्पागः कावतां स याति नृपतिं स्वर्गमिषं चारुते ॥२॥

अन्तिम पद्यमें स्तुतिकारने अपना नाम ‘मेधावी’ सूचित किया है जो कि वे ही ५० मेधावी जान पड़ते हैं जिन्होंने संवत् १५४१में धर्म-संग्रह-आवकाचारकी रचना की है, जो जिन-चन्द्रके शिष्य तथा पद्मनन्दीके पट्ट पर प्रतिष्ठित होनेवाले शुभचन्द्रके प्रशिष्य थे और जिन्होंने संवत् १५१६में मूलाचारकी और १५१६में त्रैलोक्य-प्रज्ञप्तिकी दान प्रशस्ति लिखी हैं। ये अग्रोतकुलमें उत्पन्न हिंसारके रहनेवाले थे, हिंसारमें ही इन्होंने

उक्त ‘धर्मसंग्रह-आवकाचारका’ लिखना प्रारम्भ किया था, जिसको समाप्ति सपादलक्ष देशके नागपुर नगरमें हुई थी। इनके पिताका नाम ‘उद्धरण,’ माताका ‘भीषुही’ और पुत्रका नाम ‘जिनदास’ था। इन्होंने अतमुनिसे अष्टसहस्री पढ़ी थी। यह सब परिचय धर्मसंग्रह-आवकाचारादकी प्रशस्तियोंसे जाना जाता है।

पं. मेधावी अपने नामानुकूल अच्छे प्रौढ़ विद्वान् थे और उनकी यह प्रस्तुत कृति उनके बुद्धि-वैभवको और भी ख्यापित करती है। अलंकारकी छटाको लिये हुये यह बड़ी ही सुन्दर-सुबाध-रचना है और शीघ्र ही अनुवादादिके साथ प्रकाशमें लानेके योग्य है। खेद है कि १६वीं शताब्दीकी रची हुई यह कला-त्मक कृति भी विस्मृतिके गड्ढेमें पड़ गई और अभी तक इसका कोई नाम भी नहीं सुना जाता था ! सहयोग मिलनेपर इसे भी वीरसेवामन्दिरसे शीघ्र चित्रों आदिके साथ प्रकाशित किया जा सकेगा और इसके चित्रोंको आधुनिक कलाकी दृष्टिसे अधिक सुन्दर बनाया जा सकेगा। प्रत्येक पद्यके सामने उसका सहज-सुबोध एवं मनोहर चित्र रखा जाय, ऐसी व्यवस्था प्रकाशनकी होनी चाहिये।

१०. चर्पट-शतक

यह संस्कृत जैनग्रन्थ अपने नामानुकूल पूरे सौ पद्योंका है। संस्कृत-भाषामें निबद्ध है और अपने प्रत्येक पद्यमें नित्यके उपयोगको अच्छी-अच्छी शिक्षा-प्रद बातोंको लिये हुए है। यह भी एक गुटकेमें उपलब्ध हुआ है, जो संवत् १८७३ ज्येष्ठ कृष्ण तीजका लिखा हुआ है और कृष्णगढमें लिखा गया है। यह उक्त गुटकेमें आठ पत्रोंपर (२२ से २९ तक) अंकित है। गुटकेका पूर्वभाग पानीसे भीगा है; परन्तु यह भाग उसके असरसे प्रायः बच रहा है। इसके आदि अन्तके दो-दो पद्य निम्न प्रकार हैं—

‘श्रीपर्वज्ञं नत्वा देवं, सकल-सुरासुर-वरचित-सेवं ।

वचने किंचित्तदुचरोऽहं, सुचति येन विवेकी मोहं ॥१॥

वर्जित दुष्ट-सहायमहोमिः, परिहर भाषा-कथ-मनोमिः ।

पद्मविष-जीव विकल्प-विनाशं संसृति-चारक-बन्धन पाशं ॥२॥

× × ×

‘ओऽहं कस्त्वं कथमायातः, का मे जननी को मे तातः ।
इति परिभावयतः संसारः, सर्वोयं [खलु] स्वप्नविहारः ॥३३॥
वर्णोच्चारण-करण-विहोमं, यदिदं गुरु-संकेते लीनं ।
स्वयमुन्मीलति यस्य ज्ञानं, पुनरपि तस्य न गर्भाधानम् ॥१००॥

अनेक शास्त्रभण्डारों और बहुत-सी ग्रन्थ-सूचियोंको देखने पर भी अभी तक इस ग्रन्थका नाम उपलब्ध नहीं हुआ था और इसलिये यह ग्रन्थ भी अभुतपूर्व तथा अलभ्य जान पड़ता है । इसके रचयिता कौन हैं ? यह ग्रन्थपरसे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । हाँ, एक स्थान पर इसमें निम्न पद्य पाया जाता है—

“कृन्त समूलं मायाबल्लि, कल्मष-परिमल-विकसितुम् बलम् ।
कैतव-तपसा मल्लि जिनेशः, स्त्रीघञ् (१) शुभ उपदेशः ॥१०॥

इसमें, मायाबल्लीको मूलतः काटनेकी शिक्षा देते

हुए, यह बतलाया है कि मल्लि जिनेशको (पूर्व भवमें) मायाचार-पूर्वक तप करनेके कारण स्त्रीपर्यायको धारण करना पड़ा । और इससे यह ग्रन्थ किसी श्वेताम्बर विद्वान्की कृति जान पड़ता है; क्योंकि श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें ही मल्लिजिनेन्द्रको स्त्री बतलाया है । अतः इसके रचयिताके नाम आदिककी खोज होनी चाहिये । आशा है कोई भी खोजी विद्वान् इस पर प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे । यदि यह ग्रन्थ अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है तो शीघ्र ही प्रकाशित किये जानेके योग्य है । पढ़ने-सुनने-में यह बड़ा ही रोचक मालूम होता है और उस विवेकको जागृत करनेमें बहुत कुछ सहायक है जिससे, ग्रन्थके प्रथम पद्यमें दिये हुए रचना-उद्देश्यके अनुसार, विवेकीजन मोहको छोड़नेमें प्रवृत्त हो सकते हैं ।

(क्रमशः)

तुम

श्री. राघेश्याम बरन्वाल—

फागुन की अरुणाई में जब पहले-पहल मैंने तुम्हारा दर्शन किया—

तालाब के किनारे !

तुम लगीं—

शबनम की बूँदों की तरह—निश्छल

बेला की पखड़ियों की तरह खूबसूरत

और मदिरा की तरह—मादक ।

तालाब का नीलाजल जैसे आसमान था

और उसके तट पर खड़ी तुम जैसे चाँद थीं ।

मेरा हृदय तुम पर लुट चुका था ।

मैं स्वप्नाविष्ट-सा तुम्हारी ओर बढ़ा ।

तुम्हारी सीपी-सी पलकें क्षण भर को ऊपर उठीं, कुछ फैलीं, फिर तत्क्षण ही नीची हो गईं ।

शायद तुम भी मुझे पहचान गई थीं ।

बचपन में हम दोनों साथ-साथ खेले थे ।

और आज दस साल बाद मैं गाँव को वापस लौट रहा था ।

केवल तुम्हारी बचपन की याद को अपने सीने पर लगाए ।

लेकिन तभी मेरी निगाहें तुम्हारे आभामय मस्तक की ओर उठ गईं ।

ओह, उस पर की सिन्दूरी रेखा ने जैसे मुझे डँस-सा लिया ।

तो तुम अब पराई हो, ओह !

बचपने के प्रेम और अधिकार का शताँश भा मेरा अब तुम पर नहीं ?

तभी तुमने जल से भरा गगरा उठाया,

और धीरे कदमों मुझ चलीं ।

धीरे धीरे तुम्हारी छाया, गाँव की गोद में जा, विलीन हो गई ।

जरूम से भरे घायल पक्षी की तरह खड़ा-खड़ा मैं तड़पड़ाता-छटपटाता रहा,

और फिर मेरे थरथराते किन्तु तेज कदम वापस स्टेशन की ओर मुड़ चले ।

—‘युगलया’ से

धारा और धाराके जैन विद्वान्

(अनेकान्त वर्ष १३ क्रिष्ण ११-१२ से आगे)

(परमानन्द शास्त्री)

कविने इस ग्रन्थमें जो विविध छन्दोंका प्रयोग किया है उनमेंसे कुछ छन्दोंके नाम मय पत्राङ्गोंके निम्न प्रकार हैं:—

१ विलासिनी (३२), २ भुजंग प्रिया (२६) ३ मंजरी (३०), ४ वंशस्थल (४४), ५ चन्द्रलेखा (५२), ६ सिंधुरगति (५८), ७ दोधक (७४), ८ मौक्तिक-माला (७७), ९ सर्गिणी (८३), १० पदाकुला (६६), ११ मदनलीला (६८), १२ द्विपदी (६८), १३ विद्युन्माला छंद (६६), १४ रासाकुलक (१०२), १५ कुबलयमालिनी (१०२), १६ तुरगगतिमवन (१०३), १७ समानिका (११८), १८ रथोद्धता (११६), १९ प्रमाणिका (१७५), २० नागकन्या (१७६), २१ संगीत गंधर्व (२००), २२ शृंगार (२००), २३ बाल-भुजंग ललित (२०१), २४ अजनिका (२५०),

इनके अतिरिक्त, दोहा, घत्ता, गाथा, दुपदी, पद्वडिया, चौपई, मदनावतार, भुजंग प्रयात आदि अनेक छन्दोंका एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। इससे छन्दशास्त्र की दृष्टिसे भी इस ग्रन्थका अध्ययन और प्रकाशन जरूरी है।

ग्रन्थकी भाषा प्रौढ़ है, और वह कविके अपभ्रंश भाषाके साधिकारको सूचित करती है। ग्रन्थान्तमें संधि-वाक्य भी पद्यमें निबद्ध किये गए हैं। यथा:—

मुष्णिगं गणयन्दि सण्णि-बद्धे पसिद्धे,

सयल विहि विहाये एत्थे कब्बे सुभब्बे।

समवसरणसंसि सेणिए संपवेसो,

भण्डि जणमण्डि जोएस संखी तिहज्जो ॥३॥

ग्रन्थकी ३२वीं संधिमें मद्य-मधुके दोष, उदुं वरावि पंच फलोंके त्यागका विधान और फल व्रतलाया गया है। ३३वीं संधिमें पंच अणुव्रतोंका कथन दिया हुआ है। ३६वीं संधिमें अणुव्रतोंकी विशेषताएं बतलाई गई हैं और उनमें प्रसिद्ध पुरुषोंके आख्यान भी यथास्थान दिये गए हैं। ५६वीं संधिके अन्तमें सल्लेखना (संघार्थिमरण)का स्पष्ट विवेचन किया गया है और विधिमें आचर्य समन्तभद्रके

सल्लेखनाके कथन-क्रमको अपनाया गया है। इससे यह काव्य-ग्रंथ गृहस्थोपयोगी व्रतोंका भी विधान करता है इस दृष्टिसे भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है।

ग्रन्थकी आद्य प्रशस्ति इतिहासकी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। उसमें कविने ग्रन्थ बनानेमें प्रेरक हरिमिह मुनिका उल्लेख करते हुए, अपनेसे पूर्ववर्ती जैन-जैनतर और कुछ सम-सामयिक विद्वानोंका भी उल्लेख किया है जो ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

बरहचि, वामन, कालोदास, कौतुहल, वाण, भयूर, जिनसेन, १ वारायण, (बादरायण) श्रीहर्ष, राजशेखर, जमचन्द्र, जयराम, जयदेव, पालित (पादलिप्त) पाणिनि, प्रवरसेन, पातंजलि, पिंगल, वीरसेन, सिद्धनन्दि, सिद्धभद्र, गुणभद्र, समन्तभद्र, अकलंक, रुद्र, गोविन्द, दण्डी, भामह, माघ भरत, चउमुह, स्वयंभू, पुष्पदन्त, श्रोचन्द्र, प्रभाचन्द्र और श्रीकुमार, जिन्हें सरस्वतीकुमार, नामसे उल्लेखित किया है। जैसाकि ग्रन्थके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

मणु जयण वक्कु वम्भीय वासु,

वरह नामणु कइ काजियासु।

१ इनमें जिनसेन आदिपुराणके कर्ता हैं। इनका समय विक्रमकी ६वीं शताब्दी है। २ यह जयराम वे जान पड़ते हैं जो प्राकृत 'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रंथके कर्ता थे। जिनकी कृतिका अनुवाद हरिवंशने वि० सं० १०४४ में किया है। ३ यह प्राकृत छन्द-शास्त्रके कर्ता मालूम होते हैं। ४ यह पलाचार्यके शिष्य वीरसेन जान पड़ते हैं जिन्होंने षट्संज्ञागमादिक सिद्धान्त-ग्रंथोंकी टीकाएँ बनाई हैं। ५ चउमुह स्वयंभू और पुष्पदन्त ये अपभ्रंश भाषाके तीन कवि हैं। श्रीचन्द्र कुछ पूर्ववर्ती एवं सम-सामयिक हैं। प्रभाचन्द्र और श्रीकुमार नयनन्दीके गुरु-भाई जान पड़ते हैं। उनमें श्रीकुमारको सरस्वती-कुमार कहा जाता था इससे वे बड़े भारी विद्वान् ज्ञात होते हैं।

कोऊहलु बाणु मऊर सूर,
जिणसेण जिणागम कमल सूर ।
वारायणु वरणा विय वियड्ड,
सिरि हरिसु रायसेहरु गुणड्ड ।
जसहुंदु जण जयराम गामु,
जयदेव जणामणणंद कामु ।
पालित्तउ पाणिणि पवरसेण,
पायंजलि पिंगलु वीरसेण ।
सिरि सिंहणंदि गुण-विह-भट्ट,
गुणभट्ट गुणिल्लु समंतभट्ट ।
अरुलंकु वि समवाई य विहंदि,
कामहु रुह गोविंदु दंदि ।
भम्महु भारवि माह वि महंत,
चउमुह मयभु, कई पुण्यंतु ।

धत्ता—सिरिचन्दु पहाचन्दु वि बिबुह, गुण-गण-णंदि मणोहरु ।
कई सिरिकुमारु सरसह-कुमरु, कित्ति-विज्जासिणि सेहरु ॥६॥

इनके सिवाय, धवल, जयधवल और महाबध रूप सिद्धांत-ग्रन्थोंका वीरसेन-जिनसेनके नामो-ल्लेख पूर्वक उल्लेख किया है। कवि धनंजयको पुंडरीक, और स्वयंभूको लोकरजन करनेवाला बतलाया है। वे धनंजय कवि कौन थे और कब हुए हैं? क्या कविका अभिप्राय द्विसंधान काव्यके कर्त्ता धनंजयसे है, या अन्य किसी धनंजय नामके कविसे? यह बात विचारणीय है।

तहिं जिणागमुच्चव अलेवहि,
वीरसेण जिणसेण देवहि ।
गाम धवल जयधवल सय महा-
बंध तिणिण सिद्धंत-सियपहा ।
विरहऊण भवियहं सुहाविया,
सिद्धि रमणि हाराच्च दाविया ।
पुंडरीठ जहिं कवि धणंजउ,
इउ सयंभू भुवणं पि रंजउ ।

कवि सिंहका उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। देखो संधि २। ये कविसिंह कौन हैं और कहाँके निवासी हैं, इनकी गुरु परम्परा क्या है? यह कुछ ज्ञात नहीं होता। सिंह नामके एक अपभ्रंश कविका उल्लेख जरूर उपलब्ध होता है जो प्रद्युम्न चरित-के उद्धार कर्त्ता हैं और जिनका समय विक्रमकी

१२वीं शताब्दीका उत्तरार्ध हैं। अतः समयकी दृष्टिसे इन सिद्ध कविका उल्लेख विक्रम संवत् ११०० के नयनन्दी द्वारा होना उचित नहीं जान पड़ता। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि नयनन्दीने किसी अन्य सिंह कविका उल्लेख किया है और जिनकी गुरु-परंपरा का उल्लेख अन्वेषणीय है।

कविवर नयनन्दीने राजा भोज, हरिसिंह आदि-के नामोल्लेखके साथ-साथ, वच्छराज, प्रभुईश्वरका नाम भी दिया है और उन्हें विक्रमादित्यका मांडलिक प्रकट किया है। यथा—

जहि वच्छराउ पुण पुहइ वच्छु. हुंतउ पुह ईपरु सूरवत्थु ।
होण्णिण पत्थएहरियराउ, मंडलिउ विक्कमाइच्च जाठ ।

संधि २ पत्र ८

इसी संधिमें आगे चलकर अंबाहय, और कची-पुरका उल्लेख किया है कवि इस स्थान पर गये थे। इसके अनन्तर ही वल्लभराजका उल्लेख किया है जिसने दुर्लभ जिन-प्रतिमाओंका निर्माण कराया था, और जहां पर रामनन्दी जयकीर्ति और महाकीर्ति प्रधान थे। जैसा कि उनके निम्न पद्यसे स्पष्ट है—
“अंबाड्यकंचीपुर विरत्त, जहिं ममइं भव्य भत्तिहि पसत्त ।
जहि वल्लभराए बहहेण, काराविठ किल्लणु दुल्लहेण ।
जिण पडिमालंकिउ गच्छुमाणु, यं केण विरंभिउ सुरविमाणु ।
जहिं रामणंदि गुण मणि-णिहाणु,

जयकित्ति महाकित्तिवि पहाणु ।

इय तिणिवि परिमय-मइं-मयंद, मिच्छत्त-विडविमोडण-नाइंद ।

इन पद्योंमें उल्लिखित रामनन्दी कौन हैं, उनकी गुरुपरम्परा क्या है और जयकीर्ति महाकीर्ति-का उनसे क्या सम्बन्ध है, ये सब बातें विचारणीय हैं। क्या प्रस्तुत रामनन्दि अतस्कंधके कर्त्ता ब्रह्म हेम-चन्द्रके गुरुसे भिन्न हैं या अभिन्न? इन दोनोंके समयादिका विचार करना आवश्यक है। क्योंकि आगे चलकर ग्रंथ-कर्त्ताने रामनन्दीको ‘सूरिणा’ वाक्यसे आचार्य सूचित किया है और

× देखो, महाकवि सिंह और प्रद्युम्नचरित नामका लेख,

अनेकान्त वर्ष ८, किरण १८-१९ पृ० ३८६

॥कइसीहहं अगइ इउं कुरंगु, यावेक्खमि होंतउ पयहं अंगु ।

सयलविहि विहाणकव,

बालचन्द्रके शिष्यने कहा कि सकलविधिविधान काव्य अवशिष्ट है ।

कविवर नयनन्दीने उसे कुछ दिनोंके बाद बनाना प्रारम्भ किया । क्योंकि किसी कारण-विशेषसे उनका चित्त उद्विग्न (उदास) था, चित्तकी अस्थिरतामें ऐसे महाकाव्यका निर्माण कैसे बन सकता है । जब कुछ दिनोंके पश्चात् कविकी उद्विग्नता दूर हुई और चित्तमें प्रसन्नताका प्रादुर्भाव हुआ, तभी कविने इस ग्रन्थके रचनेका विचार स्थिर किया । उक्त ग्रन्थको कविने भक्तिमें तत्पर होकर बनाया है । अन्यथा किसकी शक्ति है जो इतने विस्तृत महाकाव्यको लिखनेमें समर्थ होता ।

कविवर नयनन्दीकी यह रचना कितनी बहुमूल्य है और उनमें हेयोपादेय विज्ञानकी कथनी कितनी चित्ताकर्षक है यह सब ग्रन्थका पूरा अध्ययन करने पर ही पता चल सकता है । आशा है समाजका कोई मान्य संस्था इस ग्रन्थके प्रकाशनका भार लेकर साहित्य-संसारमें उसकी सारभको वखरेनेका यत्न करेगी ।

नयनन्दीने अपने समकालीन विद्वानोंमें प्रभाचन्द्रका नाम भी उल्लेखित किया है । जो उनके सहाध्यायी भी रहे हों तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । ये दोनों ही माणिक्यनन्दीके शिष्य और त्रैलोक्यनन्दी के प्रशिष्य थे । माणिक्यनन्दी दर्शन-शास्त्रके महान् विद्वान् थे । उनके अनेक विद्या-शिष्य थे । चूंकि नयनन्दीने अपनेको माणिक्यनन्दीका प्रथम विद्याशिष्य सूचित किया है, अतः यह अधिक संभव है कि उस समय प्रभाचन्द्रने दर्शन-शास्त्रका पठन-पाठन प्रारम्भ न किया हो ; किन्तु उनके कुछ समय बाद दक्षिण देशसे वहाँ पहुँचने पर उन्होंने विद्याध्ययन शुरू किया हो । इसीसे प्रभाचन्द्रने अपनेको माणिक्यनन्दीका शिष्य तो सूचित किया, पर कहीं भी प्रथम या द्वितीय विद्या-शिष्य नहीं लिखा । हो सकता है कि उस समय तक नयनन्दी विद्याध्ययन कर स्वतन्त्र विहार करने लगे हों । और प्रभाचन्द्र विद्या अध्ययन कर रहे हों, यही कारण है कि उन्होंने प्रभाचन्द्रके सम्बन्धमें और कुछ भी उल्लेख नहीं किया । और न कहीं उनकी

महत्त्वपूर्ण दार्शनिक कृतियोंका ही उल्लेख किया है, संभव है कि वे कृतियाँ नयनन्दीके अवलोकनमें भी न आई हों और न माणिक्यनन्दीके अन्य अनेक विद्याशिष्योंका भी कोई उल्लेख या संकेत उन्होंने किया है । इससे ऐसा जान पड़ता है कि उस समय नयनन्दी धारातगरामें नहीं थे, किन्तु यत्र तत्र देशोंमें विहारकर जिनधर्मका प्रचार-कार्य कर रहे थे । इस कारण उस समय वे धाराके विद्वानों आदिका स्पष्ट उल्लेख नहीं कर सके । फलतः वे प्रभाचन्द्रकी महत्त्वपूर्ण कृतियोंसे भी अपरिचित ही रहे जान पड़ते हैं । अन्यथा वे उनका उल्लेख किये बिना न रहते ।

माणिक्यनन्दीके अन्य विद्याशिष्योंमें प्रभाचन्द्र भी प्रमुख रहे हैं । वे उनके 'परीक्षामुख' नामक सूत्रग्रन्थके कुशल टीकाकार भी हैं । और दर्शन-साहित्यके अतिरिक्त वे सिद्धान्तके भी विद्वान् थे । ये प्रभाचन्द्र श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४ के अनुसार मूलसंघान्तगत नन्दीगणके भेदरूप देशीय-गणके गोल्लाचार्यके शिष्य एक अविद्वकर्ण कौमार व्रती पद्मनन्दी सैद्धान्तिकका उल्लेख है जो कर्णवैध संस्कार होनेसे पूर्व ही दीक्षित हो गए थे, उनके शिष्य और कुलभूषणके सधर्मा एक प्रभाचन्द्रका उल्लेख पाया जाता है जिसमें कुलभूषणको चारित्र-सागर और सिद्धान्तसमुद्रके पारगामी बतलाया गया है, और प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोरुह भास्कर तथा प्रथित तर्क-ग्रन्थकार प्रकट किया है । इस शिलालेखमें मुनि कुलभूषणकी शिष्य-परम्पराका भी उल्लेख निहित है ।

'अविद्वकर्णादिक पद्मनन्दी सैद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके ।
कौमारदेव व्रतिता प्रसिद्धिर्जीयान्तु सवज्ञाननिधिः सधीरः ॥

तच्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः—

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मा महान् ।

शब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततर्कग्रन्थकारः प्रभा—

चन्द्राख्यो मुनिराजपंडितवरः श्रीकुन्दकुन्दाख्यः ॥

तस्य श्रीकुलभूषणाख्यसुमुने शिष्यो विनेयस्तुत—

सद्वृत्तः कुलचन्द्रदेवमुनिपस्मिन्तान्तविद्यानिधिः ॥'

श्रवणबेलगोलके ५५वें शिलालेखमें मूलसंघ देशी-यगणके देवेन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य, चतुर्मुखदेवके शिष्य गोपनन्दी और इन्हीं गोपनन्दीके सधर्मा एक

प्रभाचन्द्रका उल्लेख भी किया गया है। जो प्रभाचन्द्र धाराधीश्वर राजा भोज-द्वारा पूजित थे और न्याय-रूप कमलसमूहको विकसित करने वाले दिनमणि, और शब्दरूप अब्जको प्रफुल्लित करने वाले रोदोमणि (भास्कर) सदृश थे। और पण्डितरूपी कमलोंको विकसित करने वाले सूर्य तथा रुद्रवादि दिग्गज विद्वानोंको वश करनेके लिये अंकुशके समान थे तथा चतुर्मुखदेवके शिष्य थे × ।

इन दोनोंही शिलालेखोंमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एकही विद्वान् जान पड़ते हैं। हां, द्वितीयलेख (५५) में चतुर्मुखदेवका नाम नथा जरूर है, पर यह संभव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रके दक्षिण देशसे धारामें आनेके पश्चात् देशीयगणके विद्वान् चतुर्मुखदेव भी उनके गुरु रहे हां तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुरु भी तो कई प्रकारके होते हैं—दीक्षागुरु, विद्यागुरु आदि। एक-एक विद्वान्के कई-कई गुरु और कई-कई शिष्य होते थे। अतएव चतुर्मुखदेव भी प्रभाचन्द्रके किमी विषयमें गुरु रहे हां, और इसलिए वे उन्हें समादर की दृष्टिसे देखते हां तो कोई आपत्तिकी बात नहीं, अपनेसे बड़ेको आज भी पूज्य और आदरणीय माना जाता है।

आचार्य प्रभाचन्द्रने उक्त धारा नगरीमें रहते हुये केवल दर्शनशास्त्रका अध्ययन ही नहीं किया, प्रत्युत धाराधिप भोजके द्वारा प्रतिष्ठा पाकर अपनी विद्वत्तका विकास भी किया। साथ ही विशाल दार्शनिक टीका ग्रन्थोंके निर्माणके साथ अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। प्रमेयकमलमार्तण्ड (परीक्षागुरु-टीका) नामक विशाल दार्शनिक ग्रंथ सुप्रसिद्ध राजाभोजके राज्यकालमें ही रचा गया है और न्यायकुमुदचन्द्र (लघुयन्त्रय टीका) आराधना गद्य-कथाकोश, पुष्प-दन्तके महापुराण (आदिपुराण-उत्तरपुराण) पर

× श्रीधाराधिप-भोजराज मुकुट-प्रोत्ताम-रश्मि च्छटा—

चक्ष्वा कुंकुम-पंक-लिप्नचरणभोजात लघुमीधवः ।

न्यायाब्जकाकर-मण्डने दिनमणिरशब्दाब्ज-रोदोमणिः—

स्थेयापण्डित-पुण्डरीक-तरणिः श्रीमान् प्रभाचन्द्रमा ॥ १७

श्री चतुर्मुखदेवानां शिष्योऽष्टयः प्रवादिभिः ।

पण्डितः श्रीप्रभाचन्द्रो रुद्रवादि-भजोक्तुशः ॥ १८ ॥

—जैनशिलालेख संग्रह भाग १ पृ० ११८

टिप्पण ग्रन्थ, समाधितन्त्र टीका * ये सब ग्रन्थ राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें रचे गए हैं। शेष ग्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय प्रदीप, आत्मानुशासनातलक, क्रियाकलापटीका, रत्नकरगड श्रावकाचार टीका, वृद्धत्स्वयंभूस्तात्र टीका, शब्दा-म्भोजभास्कर और तत्त्वार्थवृत्ति पदविवरण तथा प्रतिक्रमण पाठ टीका, ये सब ग्रन्थ कब और किसके राज्यकालमें रचे गये हैं यह कुछ ज्ञात नहीं होता। बहुत सम्भव है कि ये सब ग्रन्थ उक्त ग्रन्थोंके बाद ही बनाए गये हों। अथवा उनमेंसे कोई ग्रन्थ उनसे पूर्व भी रचे हुए हो सकते हैं।

अब रही समयकी बात। ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डको राजा भोजके राज्यकालमें बनाया है। राजा भोजका राज्यकाल विक्रम संवत् १०७० से १११० तकका बतलाया जाता है। उसके राज्यकालके दो दानपत्र संवत् १०७६ और १०७६ के मिले हैं।

आचार्य प्रभाचन्द्रने तत्त्वार्थ वृत्तिके विषय-पदोंका विवरणात्मक एक टिप्पण लिखा है। उसके प्रारंभ में अमितगतिके संस्कृत पंच-संमह का निम्न संस्कृत पद्य उद्धृत किया है:—

वर्गः शक्तिः समूहोऽयोरखनां वर्गोदितः ।

वर्गखानां समूहस्तु स्पर्धकं स्पर्धकापहैः ॥

अमितगतिये अपना यह पंचसंमह मसूतिकापुरमें जो वर्तमानमें 'मसीद विलोदा' ग्रामके नामसे प्रसिद्ध है वि० सं० १०७३ में बना कर समाप्त किया है। अमितगति धाराधिप मुंजकी सभाके रत्न भी थे। इससे भी स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्रने अपना उक्त टिप्पण वि० सं० १०७३ के बाद बनाया है। कितने बाद बनाया है यह बात अभी विचारणीय है।

न्यायविनिश्चय विवरणके कर्ता आचार्य वादिराजने अपना पार्श्व पुराण शक सं० ६४७ (वि० सं० १०८२) में बना कर समाप्त किया है। यदि राजा

* मूढविद्वीके मठकी समाधितन्त्र ग्रन्थकी प्रतिमें पुष्पिका-वाक्य निम्न प्रकार पाया जाता है—'इति श्री जयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्वारानिवासिना परापरपरमेष्ठि-प्रणा-मोर्पार्जितामलपुण्यनिराकृताखिलमलकलंकैर्न श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन समाधिशतकटीका कृतेति ॥'

भोजके प्रारम्भिक राज्यकालमें प्रभाचन्द्रने अपना प्रमेयकमलमार्तण्ड बनाया होता, तो वादिराज उसका उल्लेख अवश्य ही करते। पर नहीं किया इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना नहीं हुई थी। हाँ सुदर्शन चरितके कर्ता मुनि नयनन्दीने, जो माणक्यनन्दीके प्रथम विद्याशिष्य थे और प्रभाचन्द्रके समकालीन गुरुभाई भी थे, अपना सुदर्शनचरित वि० सं० ११०० में बना कर समाप्त किया था और उसके बाद 'सकल विधिविधान' नामका काव्य-ग्रन्थ भी बनाया था जिसमें पूर्ववर्ती और समकालीन अनेक विद्वानों का उल्लेख करते हुए प्रभाचन्द्रका नामोल्लेख किया है पर उसमें उनकी रचनाओंका कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना सं० ११०० या उसके एक-दो वर्ष बाद हुई है। प्रभाचन्द्रने जब प्रमेयकमलमार्तण्ड बनाया; उस समय तक उनके न्यायविद्यागुरु भी जीवित थे और उन्हें उनके अतिरिक्त अन्य विद्वानोंका भी

सहयोग प्राप्त था, पर 'न्यायकुमुदचन्द्र' के लिखते समय उन्हें अन्य विद्वानोंके सहयोग मिलनेका कोई आभास नहीं मिलता और गुरु भी सम्भवतः उस समय जीवित नहीं थे क्योंकि न्यायकुमुदचन्द्र सं० १११२ के बादकी रचना है। कारण कि जयसिंह राजाभोजके बाद (वि० सं० १११० के बाद) किसी समय राज्यका अधिकारी हुआ है। जयसिंहने सवत् १११० से १११६ तक राज्य किया है। यह तो सुनिश्चित ही है इनके राज्यका सं० १११२ का एक दान-पत्र भी मिला है। उसके बाद वह कहाँ और कब तक जीवित रह कर राज्य करते रहे, यह अभी अनिश्चित है। अतः आचार्य प्रभाचन्द्रने भी अपनी रचनाएँ जिन्हें राजाभोज और जयसिंहके राज्यमें रचा हुआ लिखा है, सं० ११०० से लेकर सं० १११६ तकके मध्यवर्ती समयमें रची होगी। शेष ग्रन्थ जिनमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, वे कब बनाये, इस सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

इस सब विवेचन परसे स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र विक्रमकी ११वीं शताब्दीके उत्तरार्ध और १२वीं शताब्दीके पूर्वार्धके विद्वान् हैं।

(कमराः)

× जैसा प्रमेयकमलमार्तण्डके ३-११ सूत्रकी व्याख्यासे स्पष्ट है—'न च बाह्यवस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपक्ष साध्यसाधन-स्वरूपस्य पुनर्वृद्धावस्थायौ तद्विस्मृतौ तत्स्वरूपोपलब्धेऽप्यविनाभावप्रतिपक्षे रभावात्तयोस्तदहेतुत्वम्, स्मरणादेरपि तद्वहेतुत्वात् । भूयो निश्चयानिश्चयौ हि स्मर्यमाण-प्रत्यभिज्ञाभमानौ तत्कारणमिति स्मरणादेरपि

तद्विमित्तत्त्वप्रसिद्धिः । मूलकारणत्वेन तूपलम्भादेरुपदेशः, स्मरणादेस्तु प्रकृतत्वादेव तत्कारणत्वप्रसिद्धेरुपदेश इत्यभिप्रायं गुरुणाम् ॥"—अनेकान्त वर्ष ८, किरण १०-११

समाज से निवेदन

अनेकान्त जैन समाज का एक साहित्यिक और ऐतिहासिक सचित्र मासिक पत्र है। उसमें अनेक खोजपूर्ण पठनीय लेख निकलते रहते हैं। पाठकोंको चाहिये कि वे ऐसे उपयोगी मासिक पत्रके ग्राहक बनाकर तथा संरक्षक या सहायक बनकर उसको समर्थ बनाएं। हमें दो सौ इक्यावन तथा एक सौ एक रुपया देकर संरक्षक व सहायक श्रेणी में नाम लिखानेवाले केवल दो सौ सज्जनों की आवश्यकता है। आशा है समाज के महानुभाव एक सौ एक रुपया दान कर सहायक श्रेणीमें अपना नाम अवश्य लिखाकर साहित्य-सेवामें हमारा हाथ बटाएंगे।

मनेजर 'अनेकान्त'

—: तुकारी :—

(श्री पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्री)

भट्टाका जीवन बड़े लालन-पालनमें व्यतीत हुआ था। वह आठ भाइयोंके बीचमें अकेली ही थी, इसलिए सबका प्यार पाकर फूली नहीं समाती थी और सुन्दर भी इतनी थी कि उस चन्दनपुरमें उसकी समता करने वाली दूसरी कोई लड़की नहीं थी। बड़ी गुणवती और सुशीला थी सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करती थी, आब—आदरके साथ बोलना, चालना, उसका स्वभाव बन गया था। उसे अगर जीवनमें किसीसे घृणा थी, तो 'तू' शब्द से। अगर कोई किसीसे किसी भी बातमें 'तू' कहता, तो उसे बड़ा ही बुरा लगता और क्रोध उत्पन्न कर देता था। इस बात पर जब कभी अपने पिताजी पर भी नाराज हो जाया करती थी।

उसके पिता पं० शिवशर्मा नामके ब्राह्मण, धनवान्, गुणवान् और राजा द्वारा सम्मानित थे। नगर में उनका बड़ा आदर था। सब लोग पूज्य और श्रद्धा-दृष्टिसे देखते थे। अगर कोई उनसे दुखी था तो उनका वह रामू नौकर, जिसे पंडितजी कभी भी सहानुभूतिकी दृष्टिसे नहीं देखते थे। और हर बातमें सदा सीमापन लेकर यह नहीं किया, वह नहीं किया, हरामकी नौकरी पाता है, यह काम किया तो इसमें यह गलती है, कुछ करना ही नहीं आता, इत्यादि कहते रहते थे। वह बेचारा मजबूर रामू जी लगाकर काम करता था केवल दस रुपया और भोजन पर। प्रातः पांच बजे उठना और काम करते-करते रातको ११ बजे सोना प्रतिदिनका काम था।

एक दिन पंडितजी उस बेचारे रामू पर गुस्सा होते हुए बुरी तरह चिल्लाये और बोले—तू अन्धा हो गया था जो यह दिखाई नहीं दिया। हरामी कहीं का, पता ही नहीं लगता उबला-उबला-सा क्यों रहता है एक काम जो आध घंटेमें बहुत आसानीसे हो जाय, उसमें तीन घंटे लगाता है। तुम्हसे काम नहीं होता तो नौकरी छोड़कर चला जा।

रामू उनकी सारी बातोंको सुनता गया, पर 'तू' शब्दको सुन कर उसके हृदयमें भारी आघात पहुँचा, सोचने लगा, यहाँ मेरा कुछ भी आदर नहीं है और जहाँ इज्जत ही नहीं, वहाँ काम नहीं करना, चाहे भूखें मर जाऊँ। ऐसा सोचकर पण्डितजीसे बोला—पण्डितजी मैं आपकी सारी

बातें सहन कर सकता हूँ, पर आपका 'तू' शब्द नहीं सुन सकता। मैं कोई इज्जत बेच वर थोड़े ही काम करता हूँ। आगेसे आप ध्यान रखियेगा, आखिर मैं भी मनुष्य हूँ।

उसकी इन बातोंको श्री पण्डितजी भी सहन न कर सके, बोले—अगर ऐसा ही है तो नौकरी करने क्यों आये। बच्चे ! यह नौकरी है, इसमें सब कुछ सहन करना पड़ता है। अगर तू काम नहीं कर सकता, तो छोड़ कर चला जा।

रामू पुनः कहे गये 'तू' को सुनकर सोचने लगा, क्या ऐसा व्यवहार सभी पैसे वालोंके यहाँ होता है ? क्या सभी इतनी बुरी प्रवृत्तिके होते हैं ? क्या पैसेके घमण्डमें आकर बोलते हैं ? इनके यहाँ मानवका आदर नहीं होता ? क्या ये सभी नौकरोंके साथ ऐसा ही वर्ताव करते हैं ? इनके दिल नहीं होता ? कभी नौकरको शाबासी भी नहीं देते होंगे, चाहे वह नौकर सेठ जीके लिए प्राण भी देनेको तैयार रहे, पर सेठजीकी कोई सहानुभूति नहीं। पर, नहीं-नहीं सभी एकसे नहीं होते, बहुतसे बड़े भले होते हैं, नौकरोंके साथ बड़ा ही अच्छा वर्ताव करते हैं, सदा अच्छी तरह बोलते हैं, उसके दुःख-सुखकी पूछने हैं, बीमार होने पर बड़ी चिन्ताके साथ उसका इलाज कराते हैं। पर, ये पं० जी, बुखार आने पर भी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं—बहाना कर रहा होगा, इत्यादि विचारता हुआ आंखोंमें दुःखका सागर उमड़ाता हुआ पं० जीको नमस्कार कर चल दिया।

जाते समय भट्टाने उसे रोका, और समझाया। साथ ही अपने पिताजीसे बोली—पिताजी। आप अगर तू की जगह तुम बोल दिया करें, तो कोई भारी समय न लगे, हर एक आदमी अपने घरका और मनका राजा होता है। एक बार आदमीको रोटी कपड़ा न दो, पर बोलना, चालना ठीक रक्खो, प्रेम पूर्वक मधुरतासे बोलो, वह आदमी आपका हो जायगा। आप मुझसे भी कितनी ही बार 'तू' के साथ बोल चुके हैं, हालांकि, मैं आपकी पुत्री हूँ, फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी माता जो भी दुःखी हो जाती है और सब भाई भी।

सुन कर पं० जी कुछ शान्त होकर बोले—बेटी 'तू'

कहना क्या बुरा है लोग भगवान् से भी 'तू' बोलते हैं, भक्तिमें आकर, स्थान-स्थान पर वेद, पुराणों, आदिमें देखा जाता है। पति, स्त्रीसे, पिता पुत्र से, बड़े छोटोंसे प्यारमें आकर 'तू' बोलते हैं।

पर पिताजी ! आपने रामूसे जो 'तू' कहा, यह कौनसे प्यारका नमूना था, कौनसी भक्ति थी। ईश्वर तो कुछ सुनता नहीं है, वह सब कुछ देखता रहता है, अगर वह सुनता होता, तो मैं आपसे सच कहती हूँ एक बार फिर उसे पृथ्वी पर 'तू' शब्दको मना करनेके लिए आना पड़ता। पर जब वह कुछ सुनता ही नहीं है, तो पीठ पीछे जिसको चाहो उसको वैसा कहो, 'तू' ही क्या, गाली भी दो। परन्तु पिताजी ! यह शिक्षित लोगोंके शब्दकांपसे निकल चुका है, भले घरोंमें अब इसका उच्चारण नहीं होता। पत्नी और पुत्र आदि भी इस शब्दको सुनकर चौंक पड़ते हैं, दुःखी होते हैं, और दूसरे नाने रिश्तेदारों तथा अन्य शिक्षित वर्गके सामने कहने पर तो दुःखका कुछ ठिकाना नहीं रहता।

इस 'तू'में प्यार नहीं, अनादर छिपा है, घृणा छिपी है और प्रगट हो जाती है असभ्यता। भगड़े को बढ़ाता है शान्त वातावरणमें उलझते और मनमुटाव पैदा कर देता है। अब तो आश्रम आदि भी अपने घर-घरसे इसे निकाल रहे हैं। इस 'तू' शब्दके उच्चारण मात्रसे बहुतोंके मुखसे धूँकके कण तक निकल कर दूसरोंके मुँह पर चले जाते हैं। और फिर आप ही सोचिये, यह कितना बुरा शब्द है, इसमें कितनी कठोरता मरी हुई है कितना अक्खड़पन भरा हुआ है और कितना अनादर भावना और अमानवता। इस 'तू' शब्दके पीछे ही मुझमें और मुहल्ला पड़ोस वालोंमें एक दिन कितना भगडा हो गया था। मैंने उनकी सान पीढ़ीकी बात निखार कर रखदी थी तब आपने ही आकर शान्त किया था।

९० जीने बड़े शान्त भावसे विचारा और कहा—बेटी ! ठीक है श्रोतेसे मैं कभी इस 'तू' शब्दका स्तैमाल नहीं करूँगा। अब तक मैं यह नहीं समझता था, कि मेरी पुत्री को भी इस 'तू' शब्दसे इतनी चिढ़ है। अच्छा आज ही मैं राजासे पूछकर मनादी कराये देता हूँ कि कोई तू नहीं बोला करेगा और खास तौरसे मेरी पुत्रीके साथ। और उसने राजाजा लेकर उस प्रकार की घोषणा भी करा दी। इस घोषणा को सुनकर मुहल्ला पड़ोस वालोंने ९० जी की पुत्रीका नाम 'तुकारी' रख दिया, यह घोषणाका कराना मेरे लिये

बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ। मेरे स्वभाव और मेरी इस चिढ़ को देखकर कोई विवाहकी हिम्मत ही नहीं करता था। और जो तैयार भी होता था तो उसके साथ यही समस्या रखदी जाती थी, कि 'तू' शब्दका प्रयोग कभी मत करना।

आखिर मैं प्रसिद्ध पंडित की पुत्री थी रूपवती थी मेरी सुन्दरताकी प्रसिद्धि थी, और मेरे पिताजी भी मुझे अपनेसे अधिक पैसे वालेके यहाँ विवाह करना चाहते थे। इन सारी बातों को लेकर एक सोनशर्मा नामक युवक राजामन्द हो गये, और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी जीवनमें 'तू' नहीं कहूँगा।

बस मैं यही चाहती थी, मेरा विवाह हो गया, बड़े आनन्दके साथ रहने लगी मेरे साथ उन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। मेरे ही साथ क्या, उनका व्यवहार सभीके साथ अच्छा होता था। मेरे पतिदेव मुझसे बड़ा प्यार करते थे। हमारा जीवन सुख और शान्तिके साथ बीतने लगा।

एक दिन पतिदेव 'नाटक' देखने गये। उनका इन्तजार करते-करते रातका १॥ बज गया। मुझे रह-रहकर बड़ा गुस्ता आरहा था, और नाना प्रकारकी शंकाएँ मुझ पर चढ़ी आ रही थीं। इसी बीचमें विचार उबाल लेते रहे, और मुझे नींद आगई, मैं स्वप्नमें देखने लगी कि मेरे पतिदेव नाटक देखने नहीं गये। वह तो उनका बहाना था। मैंने देखा वे एक बाजारू स्त्रीके यहाँ ऊपर कमरेमें बैठे गाना सुन रहे हैं, उनके साथ उनके और भी यार दोस्त मस्त हो रहे हैं। वेश्या उनको अपने हाथ से पान खिला रही है, पानी पिना रही है नजरोंमें नजरें डालकर रिसा रही है, और ये लोग, दस-दसके नोट उसके गानेकी एक-एक बात पर दे रहे हैं, कभी किसी प्रकार कभी किसी प्रकार। उन्हें देखकर उस समय मुझे ऐसा सालूम पड़ रहा था, मानो अगर दुनियामें कहीं प्यार है, तो यहाँ पर है। और कोई गानेको समझने वाले हैं, तो बस यही लोग हैं। और अगर कोई गाने वाली है तो एक यही। इतनेमें नौकरने आकर एक-एक बोतल शराब की उनके हाथोंमें देदी। पीने लगे, पीकर झुमने लगे, कहने लगे प्यारे शब्द। इतने प्यारे, कि शायद मजदूनेभी लैलाके लिए न कहे होंगे, और फरियादने भी शरीके लिए कभी मोचे भी नहीं होंगे।

उन वेश्याके आगे दस-दसके नोटों का ढेर सा लग गया था, ऐसा प्रतीत होता था की एक हजार के नोट होंगे। उनके एक साथीने तो शराबके नशेमें मस्त होकर अपने हाथकी

घड़ी तक उसके हाथमें बांध दी।

मैं यह सब देख रही थी और उस स्वप्नावस्थामें ही बड़ी दुखी हो रही थी। मैं अपने पतिदेवको ऐसा नहीं समझती थी। यहां मुझसे कहते थे कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे सिवाय सबको माता और बहिन समझता हूँ और आज यह हाल ! क्या सभी ऐसे होते हैं, देखो, उनके साथी भी ऐसे ही हैं, जिनके घरोंमें अप्सरा सुल्य नारियाँ हैं और उनके प्रति पतियों का यह अत्याचार ! झूठे प्यार पर सब कुछ बलिदान कर रहे हैं। हे भगवान् ! तू इन्हें कब सुबुद्धि देगा।

मानव मात्र चाहता है, मुझे सीता मिले, परन्तु स्वयं यह भूल जाता है कि सीता पाने से पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा। रामको ही सीता मिल सकती है। इस प्रकारके विचारोंमें दृश्योंमें उलझी हुई मेरे हृदय धड़कन जो अधिक बढ़ चुकी थी बन्द होकर ऐसा मालूम पड़ने लगा, मानो हृदय बैठा जा रहा है। पर रह-रहकर पतिदेव पर क्रोध आ रहा था।

इतनेमें द्रव्याज्ञा खटखटाने की आवाज आने लगी। मेरी स्वप्निल दुनियाँ छिन्न-भिन्न हो गई। पर वे बातें हृदय-पटल पर ज्यों की त्यों अंकित होगईं। हृदयमें गुस्सा भरा हुआ था मैं सजग होगईं : मुझे रह-रहकर बड़ा भारी गुस्सा आ रहा था और सोते समय मैंने निश्चय कर लिया था कि आज किवाड़ नहीं खोलूँगी। आखिर उनको पुकारने-पुकारने, किवाड़ खटकाने-खटकाने काफ़ी समय हो गया। वे गुस्सामें आकर एकदम अपनी प्रतिज्ञाको भूल गये, और मुझे 'तू' कहकर पुकार लिया।

बस फिर क्या था, उनका तू, कहना था कि मैं तिरमें पाँच तक जल उठी, सारा शरीर गुस्साके मारे कंपकंपाने लगा, मैंने उनकी शकल तक देखना पसन्द नहीं किया। गुस्सामें अन्धो होकर घरसे निकलकर भाग गई। मुझे उस समय कुछ न सूझा कि मैं कहां जा रही हूँ। मैं शहरसे बाहर होकर जंगल की ओर चल पड़ी। क्रोधमें भागी-भागी जा रही थी। जिस रास्तेमें क्या, जरासे अँधेरेमें भी मुझे डर लगता था, सो न जाने आज मेरा डर कहां चला गया। क्रोधने मुझे पागल बना दिया था। मेरे सामने स्वप्नमें आई हुई बातोंके विश्वास जमा दिया था।

रास्तेमें मुझे कुछ आहट सुनाई दी। किसीने कड़कती आवाजसे कहा—कौन जा रहा है, खड़े हो जाओ। वह

आवाज इतनी जोशसे भरी हुई थी, कि मैं रुक गई, न तो भाग सकी, और न चिल्ला ही पाई। आखिर भागकर जाती भी कहां ? रुक गई, देखा, मिपाहियोंकी घड़ी पहिने दस आदमी अपने-अपने हाथोंमें बन्दूकें लिये हुये मेरे सामने आगये, चारों ओरसे मुझे घेर लिया। उनमेंसे एक बोला—इसके पास जो जेवर हैं, उन्हें राजीसे ले लो और इसे जाने दो। यह सुनकर और परिस्थिति को विकट देखकर भट ही मैंने अपना जेवर उतार कर उनके सुपुर्द कर दिया।

वे मुझे अपने साथ पकड़ ले गये और आगे कुछ दूर जाकर एक भीलके सुपुर्द कर दिया, जो जीवों के खूनसे रंगकर कम्बल बनाया करता था। पर मैं क्या करती, अबला जो थी और फिर सोचने लगी, कि सीताजी को जब रावण हरणकर ले गया था, तब उन्होंने ही क्या किया था। जब द्रौपदीका चीर खींचा गया उस समय सिवाय भगवानके नामके और रटा ही क्या था। बस एक बार देखा था भीम की गदा की ओर और अर्जुन के बाण की ओर; फिरभी सबलों की पत्नी अबला ही तो थी। क्या करती, मैं भी भगवानका स्मरण करने लगी। अब मुझे अपने गुस्से पर, गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनोंके बाद मैंने उसकी दृष्टिमें कुछ और ही पाया। पहले तो मुझे पुत्री-पुत्री कहता था। बड़े प्यारमें शोलता था। मैं भी इस प्रकार एक जगलीके घर्तावको देखकर कभी-कभी सोचती थी—अगर इन लोगोंको शिक्षित बनाया जाय तो कितनी भले हो सकते हैं और अपने नीच कर्मोंको छोड़ सकते हैं। पर यकायक उसका परिवर्तन देखकर—अपनी ओर कामुक दृष्टिसे आता देखकर, मुझमें कुछ सन्तप्त धाधा और मैंने बड़ी कड़कती आवाजमें कहा—खबरदार ! जो आगे बढ़े, तो मैं अपने प्राण दे दूँगी। वह रुक गया। उस दिन मुझे मालूम हुआ, कि नारीकी वाणोंमें भी किनारा चल होता है।

उस भीलने बहुत कुछ अपने कृत्य और बुरी भावना पर पछताते हुए मुझे एक सेटङ्ग हाथों बेच दिया पाँच हजार रुपयमें और वे सेटङ्ग भी यह कहकर मुझे लाये, कि मेरे भी कोई सन्तान नहीं है। यह मेरी पुत्रीके मानन्द सेठानी के पास बनी रहा करेगी। पर अन्तरंग क्या था, कुछ समयमें नहीं आ रहा था।

चलते समय भीलने कहा था मेरी ओर करुणाकी दृष्टिसे देखते हुए की सेठजी इसे 'दुःख मत देना।' मेरे दिलमें एक बार फिर उसके इन शब्दोंसे उस छ

दयाभाव आया और मैंने उसके चेहरे पर पड़तानेके भावको साफ-साफ देखा ।

अब मैं सेठजीके घर आगई और बड़े आरामसे रहने लगी । सेठानीका भी वर्ताव मेरे प्रति बड़ा अच्छा था । मैं भी उनको मां मानती थी । परन्तु उनके चेहरे पर जब कभी मेरे अंग-प्रत्यंगोंको ही क्या सारे शरीरको देख लेनेके बाद कुछ आशंकाके भाव झलक जाते थे और यही दशा उनकी तब होती थी जब सेठजी मुझसे कोई बात हँसकर कर जाते थे । मुझे भी उनके इस प्रकारके भाव को देखकर दुःख होता और सोचने लगती, कि नारीका हृदय बड़ा शक्ति होता है और हुआ भी ऐसा ही । सेठजीके विचारोंमें, क्रियाओंमें मुझे नई दुनिया दिखने लगी । जहाँ लोग बहिनजी-बहिनजी कहते-कहते और बहिनजी भाई साहब, भाई साहब कहते-कहते थक जाते हैं और उनका बहिन-भाईका सम्बन्ध दूसरे निन्दनीय रूपोंमें परिणत हो जाता है ऐसा ही सेठजीका मेरे साथ हुआ । मैं कभी-कभी सोचती, शायद यह मानव समाज भोली-भाली नारियोंको नाना प्रकारके प्रलोभन तथा भय दे-देकर उनके सतीत्वको अष्ट करनेमें नहीं हिचकता । नारीके सामने लोकलाज तथा मजबूरी इतनी अधिक आ जाती है कि उस बेचारीको आत्मसमर्पण करना पड़ता है । आखिर वह करे क्या, जहाँ जाय, कुछ दिन तो बड़ा अच्छा वर्ताव, अन्त फिर वही मंजिल ! लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते । पर नारीको चाहिये कि प्राण भले ही चले जाय, पर अपने धर्मसे कभी विचलित न हो ।

अन्तमें सेठजीकी दाल न गल सकी, मैंने जुरी तरह उन्हें आड़े हाथों लिया । उनका शरीर कँप-कपाने लगा । फिर मैंने और साहस बटोरकर कहना प्रारम्भ किया—अय नीच ! मैं अभी तेरे ढोंगका भण्डाफोड़ करती हूँ, अभी चिखलाती हूँ तेरे मकानसे । धिक्कार है तुझ जैसे पापियों को, जो पुत्री-पुत्री कहते हुए उसके साथ दुराचार करना

चाहते हैं ।

सेठजीने मेरे पैरोंमें अपनी पगड़ी रख दी और गिड़-गिड़ाते हुए बोले—‘मुझे क्षमा करो ।’ परन्तु मनमें माया-चार था । ऐसे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं । मौका टल जाने पर कुछ दिनोंके बाद उन्होंने एक तीसरे अदमीके हाथ मुझे धोखा देकर बेच दिया । उसने मेरे शरीरसे जोके लगा लगाकर खून निकाला । मैं बहुत कमजोर हो गई और अपने कर्मों पर परचाताप करने लगी और कोसने लगी, अपने भाग्यको ।

इसी भांति मुझ पर अनेकों दुःख पड़े । स्थान-स्थान पर मेरे सामने अष्ट होनेके प्रश्न आये, पर भगवानने मेरी लाज रख ली । मेरे शरीरको कोई हाथ नहीं लगा सका ।

इस प्रकार केवल चार माह ही हो पाये थे, उनमें ही इतने स्थानों पर समाजकी दशाका पूरा-पूरा परिचय मिला ।

अन्तमें एक दिन मेरे पुण्यका उदय हुआ । मुझे उस रास्तेसे जाते हुए अपने भाईके दर्शन हुए, मेरी खुरीका ठिकाना न रहा । मैं अपने भाईसे मिल कर इतनी रोई और मेरा भाई भी, मानो हमने फिरसे जन्म पाया हो, या युग-युगसे बिछड़े हुए मिले हों ।

मेरे भाईने उसी समय राजाके यहां खबर करके मुझे उस दुष्टके यहांसे बुझा लिया और अपने साथ ले गया । मुझे मेरे मेरे पतिदेवके सामने जानेका साहस भी नहीं होता था और शायद ऐसा ही उनका हाल था । वे भी मेरे सामने आनेमें संकोच करते थे ।

आखिर वे आये, दोनोंके हृदयोंमें एक दूसरेको देखकर आनन्द था, पर चिरसंचित वियोगके आंसू निकल पड़े ।

आज इनको अपने तू कहनेका दुःख था और मुझे अपने क्रोधका । इन सारी बातोंके बाद भी, जब मैं अपने भाईके साथ घर गई, तो नगरमें शोर हो गया कि तुकारी आ गई । लोग मुझे तुकारी कहना अब भी नहीं भूले थे ।

मुख्तारश्रीकी ८०वी वर्षगांठ

वीरसेवामंदिरके संस्थापक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् आचार्य जुगलकिशोरजी मुख्तार, अपने जीवन के ७६वें वर्षको पूरा कर, मगशिर शुक्ला एकादशी दिन गुरुवार ता० १३ दिसम्बर को ८०वें वर्षमें प्रवेश कर रहे हैं । इस अवसर पर समाजकी ओरसे उनके दीर्घायु होनेकी शुभ-कामना की जानी चाहिए ।

जैन दर्शन और विश्वशान्ति

[श्री० प्रो० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य, एम० ए०]

विश्वशान्तिके लिए जिन विचारसहिष्णुता, समझौते की भावना, वर्ण, जाति, रंग और देश आदिके भेदके बिना सबके समानाधिकार की स्वीकृति, व्यक्तिस्वातन्त्र्य और दूसरे के आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करना आदि मूलभूत आधारों की अपेक्षा है उन्हें दार्शनिक भूमिका पर प्रस्तुत करने का कार्य जैनदर्शनने बहुत पहिलेसे किया है। उसने अपनी अनेकान्त दृष्टिसे विचारने की दिशामें उदारता, व्यापकता और सहिष्णुता का ऐसा पल्लवन किया है जिससे व्यक्ति दूसरेके दृष्टिकोण को भी वास्तविक और तथ्यपूर्ण मान सकता है। इसका स्वाभाविक फल है कि—समझौते की भावना उत्पन्न होती है। जब तक हम अपने ही विचार और दृष्टिकोण को वास्तविक और तथ्य मानते हैं तब तक दूसरेके प्रति आदर और प्रामाणिकता का भाव ही नहीं हो पाता। अतः अनेकान्त दृष्टि दूसरेके दृष्टिकोणके प्रति सहिष्णुता, वास्तविकता और समादर का भाव उत्पन्न करती है।

जैनदर्शन अनन्त आत्मवादी है। वह प्रत्येक आत्मा को मूलमें समान स्वभाव और समान धर्म वाला मानता है। उनमें जन्मना किमी जाति-भेद या अधिकार भेदको नहीं मानता। वह अनन्त जड़पदार्थोंका भी स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है। इस दर्शनने वास्तव बहुत्वको मान कर व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी आधार स्वीकृति दी है। वह एक द्रव्यके परिणामन पर दूसरे द्रव्यका अधिकार ही नहीं मानता। अतः किमी भी प्राणीक द्वारा दूसरे प्राणीका शोषण, निर्दलन या स्वायत्तीकरण ही अन्याय है। किमी चेतनका अन्य जड़ पदार्थोंको अपने आधीन करनेकी चेष्टा करना भी अनधिकार चेष्टा है। इसी तरह किमी देश या राष्ट्रका दूसरे देश या राष्ट्रको अपने आधीन करना उसे अपना उपनिवेश बनाना ही मूलतः अनधिकार चेष्टा है, अतएव हिंसा और अन्याय है।

वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जब आत्माका शरीर-संधारण और समाज-निर्माण जड़ पदार्थोंके बिना सम्भव नहीं है, तब यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि आखिर शरीर-यात्रा समाज निर्माण और राष्ट्र-संरक्षा आदि कैसे किये जायें ? जब अनिवार्य स्थितिमें जड़पदार्थोंका संग्रह और उनका यथोचित विनियोग आवश्यक होगया तब यह उन सभी आत्माओंको ही समान भूमिका और समान अधिकार

की चादर पर बैठकर सोचना चाहिए कि 'जगतके उपलब्ध साधनोंका कैसे विनियोग हो ?' जिससे प्रत्येक आत्माका अधिकार सुरक्षित रहे और ऐसी समाजका निर्माण सम्भव हो सके जिसमें सबको समान अवसर और सबकी समान रूपसे प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सके। यह व्यवस्था ईश्वरनिर्मित होकर या जन्मजात वर्गसंरक्षणके आधारसे कभी नहीं जम सकती, किन्तु उन सभी समाजके घटक अंगोंकी जाति, वर्ण, रंग और देश आदिके भेदके बिना निरुपाधि समान स्थितिके आधारसे ही बन सकती है। समाज व्यवस्था ऊपरसे लदनी नहीं चाहिए, किन्तु उसका विकास सहयोगपद्धतिसे सामाजिक भावनाकी भूमि पर होना चाहिए, तभी सर्वोदयी समाज-रचना हो सकती है। जैनदर्शनने व्यक्तिस्वातन्त्र्यको मूलरूपमें मानकर सहयोगमूलक समाज-रचनाका दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया है। इसमें जब प्रत्येक व्यक्ति परिग्रहके संग्रहको अनधिकार वृत्ति मानकर ही अनिवार्य या अन्यावश्यक साधनोंके संग्रहमें प्रवृत्ति करेगा सो भी समाजके घटक अन्य व्यक्तियोंको समानाधिकारी समझ कर उनकी भी सुविधाका विचार करेगा ही, तभी सर्वोदयी समाजका स्वस्थ निर्माण सम्भव हो सकेगा।

निहित स्वार्थवाले व्यक्तियोंने जाति, वर्ण और रंग आदिके नाम पर जो अधिकारोंका संरक्षण ले रखा है तथा जिन व्यवस्थाओंने वर्गविशेषको संरक्षण दिये हैं, वे मूलतः अनधिकार चेष्टाएँ हैं। उन्हें मानवहित और नवसमाज रचनाके लिए स्वयं समाप्त होना ही चाहिए और समान अवसरवाली परम्पराका सर्वानुदयकी दृष्टिसे विकास होना चाहिए।

इस तरह अनेकान्त दृष्टिसे विचार सहिष्णुता और पर-सम्मानकी वृत्ति जग जानने पर मन दूसरेके स्वार्थोंको अपना स्वार्थ माननेकी ओर प्रवृत्त होकर समझौतेकी ओर सदा झुकने लगता है।

जब उसके स्वाधिकारके साथ ही साथ स्वकृत व्यक्तिकी भी उदित होता है, तब वह दूसरेके आन्तरिक मामलोंमें जबर-दस्ती टाँग नहीं अड़ाना। इस तरह विश्वशान्तिके लिये अपेक्षित विचार-सहिष्णुता, समानाधिकारकी स्वीकृति और आन्तरिक मामलोंमें अहस्तक्षेप आदि सभी आधार एक

व्यक्ति स्वातन्त्र्यके मान लेनेसे ही प्रस्तुत हो जाते हैं और जब तक इन सर्व समतामूलक अहिंसक आधारों पर समाज रचनाका प्रयत्न न होगा तब तक विश्वशान्ति स्थापित नहीं हो सकती। आज मानवका दृष्टिकोण इतना विस्तृत, उदार और व्यापक हो गया है जो वह विश्वशान्तिकी बात सोचने लगा है। जिस दिन व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और समानाधिकार की विना किसी विशेष संरक्षणके सर्वमान्य प्रतिष्ठा होगी वही दिन मानवताके मंगल प्रभातका पुण्य क्षण होगा। जैन-दर्शनने इन आधारोंको सैद्धान्तिक रूप देकर मानवकल्याण और जीवनकी मंगलमय निर्वाह-पद्धतिके विकासमें अपना पूरा भाग अर्पित किया है। और कभी भी स्थायी विश्व-शान्ति यदि सम्भव होगी तो इन्हीं मूल आधारों पर ही वह प्रतिष्ठित हो सकती है।

भारत राष्ट्रके प्राण पं० जवाहरलाल नेहरूने विश्व-शान्तिके लिये जिन पंचशील या पंचशिलाओंका उद्घोष किया है और बाङ्ग सम्मेलनमें जिन्हें सर्वमतिसे स्वीकृति मिली उन पंचशीलोंकी बुनियाद अनेकान्तदृष्टि-समझौतेकी वृत्ति, सह-अस्तित्वकी भावना, समन्वयके प्रति निष्ठा और वर्ण, जाति रंग आदिके भेदोंसे ऊपर उठकर मानव-मात्रके सम-अभ्युदयकी कामना पर ही तो रखी गई है। और इन सबके पीछे है मानवका सन्मान और अहिंसामूलक आत्मोपम्यकी हार्दिक श्रद्धा। आज नवोद्भूत भारतकी इस सर्वोदयी परराष्ट्रनीतिने विश्वको हिंसा, संघर्ष और युद्धके दावानलसे मोडकर सहअस्तित्व, भाईचारा और समझौतेकी सद्भावना रूप अहिंसाकी शीतल छायामें लाकर खड़ा कर दिया है। वह सोचने लगा है कि—प्रत्येक राष्ट्रको अपनी जगह जीवित रहने का अधिकार है, उसका स्वास्तित्व है, परके शोषणका या उसे गुलाम बनानेका कोई अधिकार नहीं है, परमें उसका अस्तित्व नहीं है। यह परके मामलोंमें अहस्तक्षेप और स्वास्तित्वकी स्वीकृति ही विश्वशान्तिकी मूलमन्त्र है। यह सिद्ध हो सकती है—अहिंसा, अनेकान्त-

दृष्टि और जीवनमें भौतिक-साधनोंकी अपेक्षा मानवके सन्मानके प्रति निष्ठा होने से। भारत राष्ट्रने तीर्थंकर महा-वीर और बोधिसत्व गौतमबुद्ध आदि सन्तोंकी अहिंसाको अपने संविधान और परराष्ट्रनीतिका आधार बनाकर विश्वको एक बार फिर भारतकी आध्यात्मिकताकी भांकी दिखा दी है। आज उन तीर्थंकरोंकी साधना और तपस्या सफल हुई है कि समस्त विश्व सह-अस्तित्व और समझौतेकी वृत्तिकी ओर झुककर अहिंसक भावनासे मानवताकी रक्षाके लिए मजबूत हो गया है।

व्यक्तिकी मुक्ति, सर्वोदयी समाजका निर्माण और विश्वकी शान्तिके लिये जैन दर्शनके पुरस्कर्ताओंने यही निधियां भारतीय संस्कृतिके आध्यात्मिक कोशागारमें आत्मोत्सर्ग और निर्ग्रन्थताकी तिल-तिल-साधना करके संजोई हैं। आज वह धन्य हो गया कि उसकी उस अहिंसा, अनेकान्तदृष्टि और अपरिग्रह भावनाकी ज्योति से विश्वका हिमान्धकार समाप्त होता जा रहा है और सब सबके उदयमें अपना उदय मानने लगे हैं।

राष्ट्रपिता पूज्य बापूकी आत्मा इस अंशमें सन्तोषकी सांस ले रही होगी कि उनने अहिंसा संजीवनीका व्यक्ति और समाजसे आगे राजनैतिक क्षेत्रमें उपयोग करनेका जो प्रशस्त मार्ग सुझाया था और जिसकी अटूट श्रद्धामें उनने अपने प्रार्थोंका उत्सर्ग किया, आज भारतने दृढ़तासे उसपर अपनी निष्ठा ही व्यक्त नहीं की, किन्तु उसका प्रयोग नव-एशियाके जागरण और विश्वशान्तिके क्षेत्रमें भी किया है। और भारतकी 'भा' इसीमें है कि वह अकला भी उस आध्यात्मिक दीपको संजोता चले, उसे स्नेह दान देता हुआ उसीमें जलता चले और प्रकाशकी किरणें बखेरता रहे। जीवनका सामंजस्य, नवसमाज-निर्माण और विश्वशान्तिके यही मूलमन्त्र हैं। इनका नाम लिए बिना कोई विश्व-शान्तिकी बात भी नहीं कर सकता।

(जैन दर्शनसे)

ग्राहकों से निवेदन ।

अनेकान्त के ग्राहकों से निवेदन है कि सेवा में अनेकान्त की कई किरणें भेजी गई हैं। आशा है वे आपको पसन्द आई होंगी। कृपया अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपया मनीआर्डरसे भेज दीजिये। अन्यथा ५ वीं किरण वी० पी० से भेजने पर आप को १० आने अधिक देना पड़ेंगे। मुझे आशा है कि आप अनेकान्त की किरण पढ़ेंगे ही ६) रुपया मनीआर्डरसे भेजकर अनुगृहीत करेंगे।

मैनेजर अनेकान्त,

वीर सेवा मन्दिर २१ दरियागंज, दिल्ली।

भ० महावीरके विवाह सम्बन्धमें श्वेताम्बरोंकी दो मान्यताएँ

[परमानन्द शास्त्री]

जैन समाजमें भ० महावीरके विवाह-सम्बन्धमें दो मान्यताएँ दृष्टि-गोचर होती हैं। एक उन्हें विवाहित घोषित करती है और दूसरी अविवाहित। दिगम्बर सम्प्रदायके सभी ग्रन्थ भ० महावीर को एक स्वरसे आजन्म बाल-ब्रह्मचारी प्रकट करते हैं—पंचबालयति तीर्थंकरोंमें उनकी गणना की गई है। परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें आम तौर पर भ० महावीर को विवाहित माना जाता है। विवाहित होने की यह मान्यता केवल कल्पसूत्रमें ही मिलती है। उससे पूर्ववर्ती किसी भी आगममें नहीं है। यद्यपि भगवतीसूत्रमें उनके गर्भापहार की घटना का उल्लेख है और उन्हें ब्राह्मणी देवनन्दाका पुत्र बतलाया गया है। तथापि विवाह की घटना का, तथा उनकी कही जानेवाली पत्नी यशोदा और उसकी पुत्री प्रियदर्शना का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ममवायांग और स्थानांग सूत्रमें तथा आवश्यक नियुक्तिमें पांच बालयति तीर्थंकरोंके भीतर भ० महावीर को परिगणित कर उनके प्रथम वयमें ही दीक्षित होने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थितिमें कल्पसूत्र की महावीरके विवाह-की कल्पना असंगत प्रतीत होती है।

कल्पसूत्रमें महावीर का विवाह समरवीरराजा की पुत्री यशोदा नामकी कन्या से हुआ बतलाया जाती है और उममें प्रियदर्शना नामकी एक पुत्रीका उत्पन्न होना भी कहा जाता है। माय ही, यह भी कहा गया है कि प्रियदर्शना का पाणिग्रहण जमालिके साथ हुआ था और इस तरह जमालि भगवान् महावीर का दामाद था X।

श्रीजिनमैनाचार्य कृत हरिवंशपुराणके ६६वें पर्व परसे भ० महावीरके विवाह-सम्बन्धमें इतनी सूचना मिलती है

X तिसला इवा, विदेहद्विषणा इवा, पीडकारिणी इवा। समणस्सणं भगवन्नो महावीरस्स पित्तज्जे सुपासे जेट्ठे मायाणद्विद्वण्णे, भगिणी सुदंसणा, भारिया जसोया कोड्डिण-गोत्रेण, समणस्स णं भगवन्नो महावीरस्स धूआ कामवगोत्तेणं तीसे दो णामधिज्जा एवमाहिज्जति, तज्जहा—अणोज्जा इवा, पियदंसणा इवा। समणस्स णं भगवन्नो महावीरस्स नत्तुई कोटियगोत्तेणं तीसे णं दो णामधिज्जा एवमाहिज्जति, तं जहा सेसवई इवा, जसवई वा ॥१०६॥

—कल्पसूत्र पृ० १४२, १४३

कि राजा जितशत्रु, जो कलिंगदेश का राजा था और जिसके साथ भ० महावीरके पिता राजा सिद्धार्थकी छोटी बहिन विवाही गई थी, अपनी यशोदा नामकी पुत्रीका विवाह भगवान् महावीरके साथ करना चाहता था; परन्तु भगवान् विरक्त होकर दीक्षित हो गए और इससे राजा जितशत्रुका मनोरथ पूर्ण न हो सका। अन्तमें वह भी दीक्षित हो गया और घोर तपश्चरण द्वारा सर्व कर्म को नाशकर मोक्षको प्राप्त हुआ *। इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि भ० महावीरके विवाह की चर्चा तो चली थी; परन्तु उन्होंने विवाह नहीं कराया था। यही कारण है कि तमाम दिगम्बरीय ग्रन्थोंमें उन्हें भ० पार्श्वनाथके समान ही बाल-ब्रह्मचारी प्रकट किया गया है।

* भवान् किं श्रेणिक वेत्ति भूपतिं

नृपेन्द्र [सिद्धार्थ-कनीयसी पति]।

इमं प्रसिद्धं जितशत्रुमाख्यथा

प्रतापवंतं जितशत्रुमंडलं ॥६॥

जिनेन्द्रवीरस्य समुद्रवोत्सवे

तदागतः कुण्डपुरं सुहृत्परः।

मुपूजितः कुण्डपुरस्य भूभृता

नृपायमाख्यण्डल तुल्यविक्रमः ॥७॥

यशोदयायां सुतया यशोदया

पवित्रया वीर-विवाह-मंगलम्।

अनेक-कन्या-परिवारयामह

त्समीक्षितुं तु ग-मनोरथं नदा ॥८॥

स्थितेऽयं नाथे तपसि स्वयंभुवि

प्रजात-कैवल्य-विशाल-लोचने।

जगद्धिभूत्यै विरहत्यापि क्षितिं

क्षितिं विहाय स्थितवांस्तपभ्ययम् ॥९॥

X

X

X

विहृत्य पृज्योऽपि महीं महीयसीं

महामुनिर्मोचित-कर्मबन्धनः।

इयाय मोक्षं जितशत्रुकेवली

निरंत-सौख्य प्रतिबद्धमत्तयं ॥१४॥

इस घटना का उल्लेख महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन-स्वयंभूकह रिवंश पुराणमें भी इसी रूपमें पाया जाता है।

श्वे० सम्प्रदायमें यद्यपि कल्पसूत्रकी विवाहित मान्यताका प्रचलन है, उसका उल्लेख पश्चाद्गती आवश्यक भाष्यमें और आचारांगके चौबीसवें अध्ययनमें भी पाया जाता है। परन्तु उसकी अन्य प्राचीन साहित्यसे कोई संपुष्टि नहीं हो सकी है। किन्तु जिन प्राचीन ग्रन्थोंमें जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे सब उल्लेख महावीर को अविवाहित और कुमारवयमें ही दीक्षित होना घोषित करते हैं। इससे श्वेताम्बरोंमें महावीरके विवाह-सम्बन्ध को लेकर दो मान्यताओं का उल्लेख स्पष्ट है, और उनमें अविवाहित मान्यता ही प्राचीन एवं प्रामाणिक ज्ञात होती है। क्योंकि उसका (विवाहित मान्यताका) स्थानांग, समवायांग और भगवती जैसे सूत्र-ग्रन्थोंमें उल्लेख तक नहीं मिलता। अतः दोनों मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करनेसे ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है— कि वास्तवमें अविवाहित मान्यता ही प्राचीन है, दूसरी मान्यता तो केवल कल्पसूत्र-द्वारा ही कल्पित हुई है और उसी परसे उसका प्रचार व प्रसार उनमें हुआ है जो अर्वाचीन और अप्रामाणिक ज्ञान पड़ती है। समवायांग सूत्र नं० ११९ से जिसमें आगारवामका उल्लेख करते हुए १६ तीर्थकरोंका घरमें रहकर और भोग भोग कर दीक्षित होना बतलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि शेष पांच तीर्थकर कुमार-अवस्थामें ही दीक्षित हुए हैं। इसीसे टीकाकार अभयदेव सूरिने अपनी वृत्तिमें 'शेषान्तु पचकुमारभाव एवेत्याह च' वाक्यके साथ 'वीरं अरिट्टणेमी' नामकी गाथा उद्धृत की है। 'स्थानांग सूत्र'के ४७९वें सूत्रमें भी पांच तीर्थकरोंको कुमार-प्रवृत्तित कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि इन सूत्र-ग्रन्थोंमें भगवान् महावीर को पार्श्वदि तीर्थकरोंके समान ही ब्रह्मचारी प्रकट किया है।

आवश्यकनियुक्ति की निम्न गाथाओंमें भी वीर, अरिट्टणेमी; पार्श्व, मल्लिनाथ और वामपुङ्गव इन पांच तीर्थकरों को कुमार अवस्थामें ही दीक्षित होना घोषित किया है—

वीरं अरिट्टणेमिं पासं मल्लिं च वामपुङ्गवं च ।

एष मुत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणां ॥२४३॥
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवंसेसु ग्वत्तिअकुलेसु ।

न य इत्थिआभिसेआ कुमारवासमि पव्वइया ॥२४४॥

इन गाथाओंका जो आशय ऊपर दिया गया है वही

मुनि श्रीकल्याणत्रिजयजीको भी अभिप्रेत है*। इन गाथाओं के अतिरिक्त २४८वीं गाथामें स्पष्ट बतलाया गया है कि उक्त पांच तीर्थकरोंने प्रथम अवस्थामें दीक्षा ली, और शेष तीर्थकरोंने पश्चिम अवस्था में। टीकाकार मलयगिरिने 'पढमवण' का अर्थ प्रथमवयसि कुमारत्वलक्षणो प्रव्रजिताः, शेषाः पुनः ऋपभस्वामिप्रभृतयो, 'मध्यमे वयसि' यौवनत्वलक्षणो वर्तमानाः प्रव्रजिताः।' किया है। वह गाथा इस प्रकार है—

वीरो अरिट्टणेमी पासो मल्लीवासुपुङ्गो य ।

पढमवण पव्वइया सेसा पुण पच्छियवयसि ॥२४५॥

इसके सिवाय, आवश्यकनियुक्तिकी 'गामायारा विसया निसेविता ते कुमारवज्जेहि' इस गाथामें स्पष्ट रूपमें उक्त मान्यताको पुष्ट किया गया है। यहां 'कुमार' शब्दका अर्थ विचारणीय है। 'कुमार' शब्दका सीधा और सामान्य अर्थ कुंवारा, अविवाहित, बालब्रह्मचारी होता है। 'कुमारी कन्या' इस व्याकरण सूत्रमें भी कुमारी (अविवाहित) को कन्या स्वीकार किया गया है। 'समवायांग' सूत्रमें भी कुमार शब्दका अर्थ अविवाहित ब्रह्मचारी दिया है। आवश्यक नियुक्तिकारको भी कुमार शब्दका उक्त अर्थ ही अभिप्रेत था जिसे उन्होंने 'गामायारा विसया निसेविता जे कुमारवज्जेहि' वाक्य-द्वारा उसे पुष्ट किया है। जो लोग खींच-तान कर 'कुमार' शब्दका अर्थ युवराज एवं विवाहित करते हैं उन्हें समदृष्टिसे नियुक्तिकारके 'कुमारवज्जेहि' वाक्य पर ध्यान देते हुये अर्थ करना चाहिये, जिसमें उन पांच कुमार तीर्थकरोंको भोग-रहित (अविवाहित) बतलाया गया है। यदि नियुक्तिकारको कुमार शब्दका विवाहित अर्थ अभिप्रेत होता तो वे उक्त वाक्य द्वारा उनके भोग भोगनेका निषेध ही नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि नियुक्तिकारको कुमार शब्दका विवाहित होना अर्थ स्वीकार नहीं है, अतः नियुक्तिकारकी दृष्टिमें महावीर अविवाहित थे। दूसरे यदि कुमार शब्दका अर्थ श्वेताम्बरीय समवांगसूत्र आदिके विरुद्ध विवाहित स्वीकार किया जाय जैसा कि सम्प्रदायवादके न्यायोहमें महावीरको विवाहित सिद्ध करनेकी धुनमें किया जाता है तो उसमें बड़ी भारी आपत्ति आती है जिसकी ओर उन्होंने ध्यान भी दिया मालूम नहीं होता। उक्त कुमार शब्द द्वारा महावीर को विवाहित, और शेष

चार तीर्थंकरोंको अविवाहित माना जाता है। इनमें मल्लि, तीर्थंकर भी हैं जिन्हें श्वेताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीतीर्थंकर मानता है और नेमिनाथ बिना विवाह किये ही दीक्षित होगये थे। यह दोनों सम्प्रदाय मानते हैं। वासुपूज्य और पार्श्वनाथने विवाह नहीं कराया था। ऐसी स्थितिमें कुमार शब्दका विवाहित अर्थ मानने पर इन सबको भी विवाहित मानना पड़ेगा। जो आगम मान्यताके विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता कि महावीरके साथ कुमार शब्दका विवाहित और शेष तीर्थंकरोंके साथ उसी कुमार शब्दका अर्थ अविवाहित किया जाय। कुमार शब्दके अर्थके सम्बन्धमें श्वेताम्बरीय विद्वान् पं० दलसुखजी मालवणिया स्थानांग-समवायांग (पृ० ३८) पर विचार करते हुए कुमार शब्दका अर्थ बाल-ब्रह्मचारी लेनेकी प्रेरणा की है और दिगम्बरीकी अविवाहित मान्यताको साधार बतलाने हैं 'समवायांगमां श्रोगणीसतो आगारवास (नहि के नृपतित्व) कहे नारसूत्र मूकीओ, तो प्रेम ज कहेवुं पड़े छे के त्यां कुमारनो अर्थ बालब्रह्मचारी ज लेवो जोईये, अने बाकीनानो विवाहित, आ प्रमाणे दिगम्बरीनी मान्यताने पण आगमिक आधार छे जो एम-मानवुं पड़े छे।' अतः पूर्वापर वस्तुस्थिति और आगम-संगतिको देखते हुए पाचों तीर्थंकरोंको अविवाहित ही मानना चाहिये।

भगवती सूत्रमें जमालिका जो चरित्र दिया गया है उससे भगवान महावीरके विवाहकी पुष्टि नहीं होती। साथ ही उसमें जमालिकी आठ स्त्रियां बतलाई गई हैं परन्तु उनमें प्रियदर्शनाका जिसे कल्पसूत्रमें महावीरकी पुत्री बतलाया है कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थितिमें महावीरके

विवाहकी मान्यताको कोई पुष्टि नहीं मिलती, अतः यह मानना ठीक होगा कि महावीर अविवाहित एवं बालब्रह्मचारी ही थे।

इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदायमें महावीरके विवाहको लेकर दो मान्यताएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इस बातको मैं ही नहीं कहता, किन्तु श्वेताम्बरीय विद्वान् पं० दलसुखजी मालवणिया भी स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं जैसा कि उनकी स्थानांग-समवायांग सूत्रकी गुजराती टीकके निम्न-वाक्योंसे स्पष्ट है—

'भगवान महावीरे विवाह कयों न हतो, एम आसूत्रों मां स्पष्ट पण्ये परंपरा सुचवाई रही छे। भगवान महावीर-ना विवाह नी बात सर्वप्रथम कल्पसूत्र मांज जेवामणि छे; अने श्रेथीछेते मनी विवाह-विषयक बीजी परंपरानी सूचना आपे छे, अम मानवुं जोईये, अटले भगवतीनुं जमालि-अध्यथन, स्थानांग-समवायांगअने वधुं तेमना विवाहना निषेधनी परंपरामां मूकवुं जोईये, अने कल्पसूत्र, आवश्यक नियुक्ति तथा मूल्य भाष्य थी मांही ने चूर्णी सुधीना तेम-ना विवाहना उल्लेखो स्पष्ट पण्ये बीजी परंपरा मां मूकवा जोईए, भगवान महावीरनो विवाह थयो हतो तेम उत्पारे श्वेताम्बर-परंपरामां मान्यता रूढ थई गई छे; तयारे दिगं-बराने त्यांतो ते अविवाहित होवानी बात रूढ छे'

- स्थानांग-समवायांग पृ० ३३०

ऊपरके इस समस्त विवेचन परसे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भगवान महावीरके विवाहके सम्बन्धमें दो मान्यताएँ प्रचलित हैं। उनमें अविवाहित मान्यता ही प्राचीन और निर्दोष है और विवाहित मान्यता अर्वाचीन और सन्देह है।

विश्वशांति विधायक-जैन आयोजन

यूनेस्को-सम्मेलनके अवसर पर जैन समाज दिल्ली की ओर से एक सेमिनार (गोष्ठी) का आयोजन किया गया है। इस अहिंसा, अग्रिम, अनेकान्त और स्याद्वाद तथा विश्वशान्तिके सम्बद्ध विषयों पर बाहरसे अनेक-अनेक मान्य विद्वानोंके सुन्दर भाषण हिन्दी अंग्रेज़ीमें होंगे। इसी सुअवसर पर प्राचीन जैन हस्त लिखित पुरातन जैन सचित्र तथा सुवर्णांकित ग्रन्थों, और जैन कलाके पुरातन नमूनों, जैन शिक्षा लेखोंमें प्रतिनिधियों आदिका सप्रहाऊस नई दिल्लीमें एक प्रदर्शनाका आयोजन किया गया है। इसकी

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ७६ विभिन्न देशोंके जो ४००के लगभग प्रतिनिधि पधारें हैं उनका ३० नवम्बरको जैन समाज की ओरसे सम्मान किया जायगा और उन्हें अंग्रेजी आदिका जैनसाहित्य भेंट किया जायगा। अतः इस सुअवसर पर अपने इष्ट मित्रों सहित पधारकर लाभ उठाइए।

आपका,

डॉ० एस० सी० किशोर

मंत्री—विश्वशान्ति विधायक आयोजन दिल्ली

ऋषभदेव और महादेव

जिस प्रकार जैनियोंके चौबीस तीर्थकरोंमें ऋषभ-देवका प्रथम स्थान है, उसी प्रकार हिन्दुओंमें भी महादेवको आदिदेव माना गया है। ऋषभदेव और महादेवसे सम्बन्धित कुछ खास बातों पर विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूलमें दोनोंको एक ही माननेके कुछ खास कारण इस प्रकार हैं—

१—ऋषभदेवका चरण-चिन्ह बैल है और महादेवका वाहन भी बैल ही माना जाता है।

२—ऋषभदेवका निर्वाण कैलास पर्वतसे माना जाता है और महादेवको भी कैलासवासी ही कहा जाता है।

३—महादेवको त्रिशूलधारी माना जाता है और ऋषभदेव भी रत्नत्रयधारक थे।

उक्त तीन बड़ी समताओंके होने पर भी अभी तक कोई ऐसी मूर्ति नहीं उपलब्ध हो सकी थी, जिससे कि उक्त मान्यताको प्रामाणिक माना जा सकता। अभी कुछ दिनों पूर्व मुझे अपने बगीचेके कंटीली झाड़ियों और बाँधियोंमें व्याप्त टालेकी खुदाई करते हुए एक ऐसी सुन्दर और प्राचीन मूर्ति उपलब्ध हुई है, जिससे कि ऋषभदेव और महादेवके एक माननेमें कोई मन्देह नहीं रह जाता है। मूर्ति देशी पाषाण पर उत्कीर्ण है जिसकी लम्बाई २ फुट और चौड़ाई १॥ फुट है। उसके मध्यमें एक पुट ऊँची ध्यान मुद्रायुक्त पद्मासन मूर्ति है। मूर्तिके दाहिनी ओर एक त्रिशूल अंकित है, जिसकी ऊँचाई मूर्तिके कानों तक है। बायीं ओर इतनी ही ऊँचाई पर दण्डके ऊपर एक नर-कपान अवस्थित है। मूर्तिके पादपीठके नीचे सामनेकी ओर मुख किए हुए बैलका मुख अंकित है, जिसके ऊपर दोनों सींग दाईं-बाईं ओर जाकर अर्धचन्द्राकारमें अवस्थित हैं। इस चरण-चिन्हके दाईं ओर श्रावक और बाईं ओर श्राविकाकी अर्ध नमस्कार-मुद्रामें एक-एक मूर्ति बनी हुई है। मूर्तिके शिर परके बाल जटारूपमें उत्कीर्ण किये गये हैं। देवगढ़में सहस्रों प्रतिमाएँ जटाजूटसे युक्त आज भी उपलब्ध हैं। जटाजूटसे ऊपरका भाग टूटा हुआ है।

अरिहन्तोंकी व्याख्या करते हुए वीरसेनाचार्यने

धवलामें तीन गाथाएँ उद्धृत की हैं, जिनमेंसे दूसरीमें त्रिलोचनधारीके रूपमें और तीसरीमें त्रिशूलधारी महादेवके रूपमें अरिहन्तोंका स्मरण किया गया है। वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं—

दलियमयण्णयावा तिकालविसण्ह तीहि णयण्हि ।

दिट्ठमयलदठसारा सुदद्धतिउरा सुण्हिब्बइणो ॥ २ ॥

तिरयण तिसूल धारिय मोहंधासुर-कदंध विदहरा ।

सिद्धमयलप्पूवा अरिहंता दुण्णय-कथंता ॥ ३ ॥

महादेवके विषयमें ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने कामको भस्म किया था, वे तीन नगोंके धारक थे और त्रिपुरासुरके तीनों नगरोंको जलाया था। इन तीनों ही मान्यताओंको गाथाकारने अरिहन्तके ऊपर घटाया है कि वस्तुतः उन्होंने ही कामके प्रतापका दलन किया है और उन्होंने ही जन्म-जरा-मरण-रूप या राग-द्वेष-मोहरूप तीन नगरोंको भस्म किया है और उन्होंने ही अपने तीनों नेत्रोंसे तीनों कालोंकी सर्व बातोंका साक्षात्कार किया है। महादेवके विषयमें एक दूसरी प्रसिद्धि यह है कि उन्होंने त्रिशूलके द्वारा अन्धकासुरका वध किया था और इसी बातके यातनार्थ वे उसके कपालको धारण करते हैं। दूसरी गाथामें महादेवके इसी रूपको गाथाकारने इस प्रकारसे वर्णन किया है कि रत्नत्रय-रूप त्रिशूलको धारण करके जिन्होंने मोहरूप अन्धकासुरका शिर काट डाला है और जो दुर्ग्यों मिथ्या-मतोंके लिये कृतान्त-यम-स्वरूप हैं ऐसे आत्मस्वरूप के सिद्ध करनेवाले अरिहन्त होते हैं।

उक्त दोनों गाथाओंकी प्राचीनता इमीसे सिद्ध है कि वे धवलामें उद्धृत की गई हैं। इन गाथाओंसे पाठक सहजमें ही इस निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि प्राचीनकालमें अरिहन्त परमेश्वरीको ही महादेवके विभिन्न रूपोंसे पूजा जाता था। ऊपर जिस उपलब्ध मूर्तिका जिक्र किया गया है, उसने तो गाथाओंकी मान्यताको और भी पुष्ट कर दिया है। इस अवसरपिणाकालके आदि अरिहन्त श्री ऋषभदेव ही हैं, अतएव महादेवके रूपमें उनकी मान्यता सारे भारतवर्षमें प्राचीनकालसे चली आ रही है।

—हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

पंचाध्यायीके निर्माणमें प्रेरक

(गुगलकिशोर मुस्तार, 'युगवीर')

'पंचाध्यायी' जैन समाजका एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसके मूल तथा टीकाटिप्पणियों में अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके कर्ता १७वीं शताब्दीके प्रमुख विद्वान् कवि राजमल्लजी हैं, यह सुनिश्चित हो चुका है। कवि राजमल्लजीके बनाए हुए दूसरे चार ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं—१ जम्बूस्वामि-चरित, २ लाठी मंहिता, ३ अध्यात्मकमल मार्तण्ड, और ४ छन्दोविद्या (विंगल)। दूसरे सब उपलब्ध ग्रन्थ जब पूर्ण हैं तब पंचाध्यायी ही ऐसा ग्रन्थ है जो १६०६ पद्योंमें उपलब्ध होने हुए भी बहुत कुछ अधूरा है, वह पूर्ण नहीं हो सका और अपनेको निर्माणाधीन-स्थितिमें ही प्राप्त हुआ है। प्रथम दो ग्रन्थ क्रमशः अग्रवाल वंशी साहू टोडरकी तथा साहू फामनकी प्रेरणाको पाकर उनके लिये लिखे गये हैं, छन्दोविद्या श्रीमालवंशी राजा भारमल्लके संकेतको पाकर उनके लिये लिखा गई है और अध्यात्मकमलमार्तण्ड स्वतः की प्रेरणाको लेकर प्रधानतः अपने लिये लिखा गया है। परन्तु पंचाध्यायीके रचनेमें आद्य प्रेरक कौन महानुभाव रहा है यह उपलब्ध एवं प्रकाशित ग्रन्थ-प्रतियों परसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं होता। इसीसे मैंने अध्यात्मकमलमार्तण्डकी प्रस्तावना पृष्ठ २८ में लिखा था कि—'पंचाध्यायीकी रचना किसी व्यक्ति-विशेषकी प्रार्थना पर अथवा किसी व्यक्ति विशेषको लक्ष्यमें रखकर उसके निमित्त नहीं हुई। उसे ग्रन्थकार महोदयने उस समयकी आवश्यकताओंको महसूस (अनुभूत) करके और अपने अनुभवोंसे सर्वसाधारणको लाभान्वित करनेकी शुभ भावनाको लेकर स्वयं अपनी स्वतन्त्र रुचिसे लिखा है और उसमें प्रधान कारण उनकी सर्वोपकारिणी बुद्धि है, जैसा कि मंगलाचरण और ग्रन्थ-प्रतिज्ञाके अनन्तर ग्रन्थ-निमित्तको सूचित करनेवाले स्वयं कविके निम्न दो पद्योंसे प्रकट है—

अत्रान्तरंगहेतुर्यद्यपि भावः कवेर्विशुद्धतरः।
हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धिः ॥१॥
सर्वोऽपि जावलोकः श्रोतुं कामो वृषं हि सुगमोक्त्या।
विज्ञप्तौ तस्य कृते तत्रायमुपक्रमः श्रेयान् ॥६॥

परन्तु बात सर्वथा ऐसी नहीं है, पंचाध्यायी जैसे महान् ग्रन्थके निर्माणको प्रारम्भ करानेमें भी कोई आद्य

प्रेरक जरूर रहे हैं और वे हैं उक्त साहू टोडरके सुपुत्र श्री ऋषभदासजी, जिनके नामांकित शुरूमें यह ग्रन्थ किया गया था और इसका नाम भी 'ऋषभदासोल्लास' रखा गया था। इसका पता गत भादों मासमें व्यावरके 'श्री ऐलक पञ्चालाल सरस्वती भवन' का निरीक्षण करते हुए मुझे पंचाध्यायीकी एक प्रतिसे चला है। जिसका आद्य भाग निम्न प्रकार है—
"ऋषिसमुदयमनुदिव्या, वाणी नैकार्थगर्वि(र्भि)ता यस्य
प्रादुर्भवति विपंका तमहं वन्दे महावीरम् ॥१॥
शेषानपि तीर्थकराननन्तसिद्धानहं नमामि समं।
धर्माचार्याध्यापकमाधुविशिष्टान् मुनीन्वरान् वन्दे ॥२॥
जीयाज्जैनं शासनमनादिनिधनं सुवन्द्यमनवन्द्यम्।
यद्यपि च कुमतारातीनदयं धूमध्वजोपमं दहति ॥३॥
गुरुन् पंच नमस्कृत्य कृतार्थः स कविः पुनः।
ऋषभदासोल्लासाख्यं शास्त्रं कर्तुं समीहते ॥४॥
अत्रान्तरंगहेतुर्यद्यपि भावः कवेर्विशुद्धतरः।
हेतोस्तथापि हेतुः पुत्रः श्रीमाधोण्टोडरस्य वरः ॥५॥
नाम्ना श्रीऋषि(पभ)दामः श्रेतुं कामः सुधर्मसुगमोक्त्या
विज्ञप्तौ तस्य कृते तत्रायमुपक्रमः श्रेयान् ॥६॥

इन मंगल-प्रतिज्ञात्मक छह पद्योंके बाद ग्रन्थप्रतिमें 'सति धर्माणि धर्माणां' नामक ७वें पद्यसे लेकर 'इत्यादि यथासंभव, नामक ७६८वें पद्य तक का यह ग्रन्थभाग है जिसे-मुद्रित प्रतियोंमें प्रथम अध्याय सूचित किया गया है और उसके अन्तमें 'द्रव्य-सामान्य-प्ररूपण' ऐसा लिखा है।

प्रस्तुत ग्रन्थप्रतिके उक्त छह पद्योंमें दूसरा और तीसरा ऐसे दो पद्य तो वे ही हैं जो पंचाध्यायीकी मुद्रित प्रतियोंमें उन्हीं नम्बरों पर पाये जाते हैं। शेष चारों पद्य थोड़ा बहुत बदलकर रखे गए हैं और वे मुद्रित प्रतियोंमें निम्न प्रकारसे पाये जाते हैं—

'पंचाध्यायावयवं मम कर्तुं प्रन्थराजमात्मवशात्।
अर्थालोकनिदानं यस्य वचनं स्तुवे महावीरम् ॥१॥
इति वन्दितपंचगुरुः कृत-मंगल-सत्क्रियः स एव पुनः।
नाम्ना पंचाध्यायी प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्त्रम् ॥४॥

अत्रान्तरंगहेतुर्यद्यपि भावः कवेर्विशुद्धतरः ।
हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धिः ॥५॥
सर्वोऽपि जीवलोकः श्रोतुं कामो वृषं हि सुगमोक्त्या ।
विज्ञप्तौ तस्य कृते तत्रायमुपक्रमः श्रेयान् । ६॥'

इन चारों पद्योंकी प्रस्तुत ग्रन्थ-प्रतिके इन्हीं नम्बरवाले पद्योंके साथ तुलना करने पर मालूम होता है कि प्रथम पद्यमें 'महावीर' और 'तं' पदोंको छोड़कर शेष सब पद बदल कर रखे गये हैं। चौथा पद्य भी पंच गुरुओंको नमस्कार तथा 'पुनः' और 'शास्त्र' जैसे दो एक शब्दोंको छोड़कर प्रायः सारा ही बदलकर रक्खा गया है। ५वें पद्यके तीन चरण दोनोंमें समान हैं केवल चौथा चरण बदला हुआ है। छठे पद्यका प्रथम चरण बदला हुआ है और शेष तीन चरण ज्यों के त्यों पाये जाते हैं।

दोनों प्रतियोंकी इस पारस्परिक तुलना एवं पाठभेदों परसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थका आरम्भ साहू टोडरके सुपुत्र ऋषभदासकी प्रेरणाको पाकर हुआ है, वही ग्रन्थ-रचनामें अन्तरंग हेतुका हेतु बना है, उसीके नाम पर प्रथमतः इस ग्रन्थका नाम 'ऋषभदासोल्लास' रक्खा गया है और सम्भवतः ७६८ पद्योंका यह प्रथम प्रकरण उसीको लिखकर दिया गया है। बादको किसी कारण-कलाप अथवा परिस्थितियोंके वश ग्रन्थको और भी विशाल रूप देनेका विचार उत्पन्न हुआ है, इसीसे मुद्रित पाठवाली ग्रन्थप्रतियोंमें उसे 'ग्रन्थराज' सूचित किया गया है और उसका नामकरण भी 'पंचाध्यायी' किया गया है। साथ ही अन्तरंग हेतुके हेतुरूपमें श्री ऋषभदासकी जगह अपनी ही साध्वी सर्वोप-कारिणी बुद्धिको स्थान दिया गया है। हो सकता है कि इस बीचमें ऋषभदासजीका देहावसान हो गया हो, जो कि ऐसे गूढ़ तथा गम्भीर तत्त्वज्ञानके विषयमें रुचि एवं उल्लास

रखनेवाले अच्छे विद्वान् जान पड़ते हैं, और उनके बाद ग्रन्थ-के तैयार अंशको देख-सुनकर बहुतसे सज्जनोंकी एषणा जागृत हो उठी हो। और उन्होंने कविजीको ग्रन्थमें और भी अनेक धर्म-विषयोंको शामिल करके उसे विशाल रूप देनेकी प्रेरणा की हो। उसीके फलस्वरूप कवि राजमल्लजी-को ग्रन्थके इन चारों पद्योंमें उक्त फेर-फार करना पड़ा हो और छठे पद्यमें जहां पहले यह सूचना की गई थी कि 'ऋषभदास सद्धर्मको सुगमोक्तियोंके द्वारा सुनना चाहता है, उसीके लिए ग्रन्थ-रचनाका यह सब प्रयत्न है, वहां यह सूचित करना पड़ा है कि 'सारा ही जीवलोक धर्मको सुगमो-क्तियोंके द्वारा सुनना चाहता है, उसीके लिए ग्रन्थ-रचनाका यह सब प्रयत्न है। साथ ही चौथे पद्यमें ग्रन्थका नाम 'ऋषभदासोल्लास' के स्थान पर 'पंचाध्यायी' घोषित करना पड़ा हो और उसे प्रथम पद्यमें 'ग्रन्थराज' विशेषण भी देना पड़ा हो। कुछ भी हो, इसमें मन्देह नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ-रचनाका सूत्र-पात उन साहू श्री ऋषभदासजीकी प्रेरणाको पाकर हुआ है जो साहू टोडरके सुपुत्र थे और जिनका नामोल्लेख जम्भून्नामिचरितकी प्रशस्तिमें भी पाया जाता है। प्रशस्तिमें साहू टोडरकी वंशपरम्पराका वर्णन है, उन्हें गार्गोत्री अग्रवाल तथा भट्टानिया कालका निवासी बतलाया है, उनका भार्याका नाम 'कसू'मी' प्रकट किया है जो उक्त साहू ऋषभदान तथा उनके दो लघु भ्राता मोहनदास, और रूपमां-गदकी माता थी। इससे ग्रन्थ-रचनामें आद्य प्रेरक साहू ऋषभदासजीका कितना ही परिचय मिल जाता है।

पंचाध्यायीके निर्माणकी ऐसी स्थितिमें उसकी दूसरी हस्त-लिखित प्रतियोंको भी टटोला जाना चाहिए, सम्भव है उनमेंसे किसीमें और भी कोई विशेष बात जाननेको मिल जाय।

ता० १३-११-१९५६

अनेकान्त के उपहार में समयसार टीका

अनेकान्त के प्रेमी पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमें बाबू जिनेन्द्रकुमार जी मंत्री निजानन्द ग्रन्थमाला सहारनपुर की ओरसे स्वामी कर्मनन्द जी कृत समयसार टीका की १५० प्रतियाँ अनेकान्त के उन ग्राहकों को देने के लिये प्राप्त हुई हैं जो ग्राहक महानुभाव अपना वार्षिक चन्दा ६ रुपया और उपहारी पोस्टेज १।) रु० कुल ७।) रुपया मनी आर्डर से सबसे पहले भेज देंगे उन्हें समयसार की टीका रजिष्टरी से भेज दी जावेगी। प्रतियाँ थोड़ी हैं इस लिये ग्राहक महानुभावों की जल्दी करनी चाहिये।

मैनेजर अनेकान्त, वीर सेवा-मन्दिर २१ दरियागांज दिल्ली

जैन ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

वत्ता—अरियण तामर सायर सुहमण,
सायर दोमायर णायर तिलया ।
वणि जिणयत्त कहंतेरु पुण्ण शिरंतेरु
कह विरहज्जइ गुणणिलया ॥ ४ ॥

× × × ×

णिक्कलंकु अक्कलंकु चउमुहो,
कालियासु सिरिहरि सुकइ सुहो ।
वय विलासु कइवासु असरिसु
दोणु वाणु ईमाणु सहरिसो ।
पुप्फयंतु सुसयंभु भल्लओ,
बालमीउ मम्मइ रसिल्लओ ।
इह कइउ भोम इण दिट्ठिया,
फुरइ केम महो मइ वरिट्ठिया ।
धाउलिंग गुण णउ गुण ण कारओ,
कम्मु करणु ण समासु सारओ ।
पय समित्ति किरिया त्रिसेसया,
संधि छंदु वायरण भासया ।
देम भाय लक्खणु ण तक्कओ,
मुणामि शेव आयहि गुरुक्कओ ।
महाधवलु जयववलु ण दिट्ठओ,
ण उर वप्प पयमिइ वरिट्ठओ ।
तह ण दिट्ठु विद्धंतु पाय.....?

× × × ×

इय जिणयत्तचरित्ते धम्मपथ-काम-मोक्खवण्णखुब्भाव-
सुपवित्ते सगुणमिरिमाहुलमुउ-लक्खण-विरहए भव्वसि-
रिहरस्मणामंकिण जिणयत्तकुमारुपति-वरणणो णाम पढमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ॥ संधि १ ॥

अन्तिम भागः—

इह होतउ आसि विमाल बुद्धि,
पुज्जिय जिणवरु ति-रयण विसुद्धि ।
जायस रहवंस उवयरण सिंधु,
गुण गरुवामल माणिक सिंधु ।
जायव शरणाहो कोसवालु,
जम्भरम मुद्दिय दिक्कक्कवालु ।
जसवालु तासु सुउ मइ परालु,
लाहइ कइहउ लहलक्क राहु ।

जण जाणिय जिणमइ जुवइ तासु ।
ताहं गय सत्त पमुक्क तासु ।
पढमउ अल्हणु सुहि सरय सूरु,
परिवार-णारह-परमास-पूरु ।
पवयण वयणामय-पाण-पोट्टु,
अवमेय महामइ-दलिय,दुट्टु ।
जिणद्धवणक्खण-पूयण-सयत्तु,
अहिणाणि य णिहित विणाय वित्तु ।
मिच्छत्त च्चिय णच्चइल्लु,
गंभीर परम णिम्मय मइल्लु ।
किल्लिल्ल-वेल्लि णिल्लूर-णिल्लु,
भायर सुउ लक्खण शोह-गिल्लु ।
परिवार-भार-उद्धरण-धोरु,
जिण-गंध-त्रारि-पावण-सरीरु ।
पवहिय-तियाल-वंदण-विसुद्धि,
सुख सत्थभाव-भावण अमुद्धि ।
बहु-सवय-णार-मिर-घट्ट-पाय,
वंदीयण दीणह दिणण चाय ।
भायणिहि पयोमिय सूरिबंदु,
सउलामर-वह-कय चंदु-वंदु ?

वत्ता—

तहोसोहणहो रसाल हो भेयपराल हो कलकणिट्ठय सहोयर
छहवि महामइ सोहण रिउबल सोहण गुणराहणविहियायर
गाहलु साहुलु मोहण मइल्लु,
तह रयणु मयणु सतणु जि छहणल ।
छहमहि भायर अल्हणाह भत्त,
छहमवि ताहा माणासत्त चिन्त ।
छहमवि ताहर पय पयरुह-हुरेह,
छहमहि मयणोवम-कामदेह ।
साहु लहु सुपिय पिय यम मणुज्ज,
णामंज्जय ताकय णिलय कज्ज ।
ताह जि शंदणु लक्खणु सलक्खु,
लक्खण-लक्खिउ-सयदल-दलक्खु ।
विलसिय-विलास-रस-गलिय-गब्ब,
ते तिहुअणगिरि णिवसंति सब्ब ।
सो तिहुवणगिरि भग्गउ उज्जवेण,
वित्तउ बलेण मिक्काहिवेण ।

लक्ष्मण सन्वाड समानु साड,
 विन्थायड विहिणा जणिय-राड ।
 सो इत्थ तत्थ हिंढंतु पत्तु,
 पुरे विल्लराम लक्ष्मण सु-पत्तु ।
 मणहरु जिणहर तणुरुह पवित्तु ।
 ते णिज्जिड सिरिहरु परम मित्तु ।
 विरदा णंदणु सम्माण घणउ,
 लक्ष्मण हो समड सो करइ पणउ ।
 तहे जि मणेहु णिम्भरु महंतु,
 दिण दिण तं अइसय बुद्धि जंतु ।
 भट्ठण पवुठण मेहुणीरु,
 अमराल-वारि पोमिय- मरीरु ।
 जं पयारह मण मायि फारु,
 णिवडइ णहारु उ णिम्भरुत्तु मारु ।
 खर-कय पयंड-बम्हंड-पुरु,
 जं गिट्ठइ णिट्ठरु तवइ सूरु ।
 सुवण्हो सुवणेसहु णाहु जजि,
 चिरु वट्ठइ भोकह चित्तु तंजि ।

चत्ता—

जह अहिणव घण दंसणे ताव विहंसणे चंद कवडगं हुल्लियइ
 सिरिद्धरुमिरिसाहारउरय-परिहारउलक्ष्मणणाणहर सुल्लियइ

णवरैकदिणम्मि महाणुभाड,
 आमन्थि विज्जहो घत्थ-पाड ।
 पभण्डो भो बंधव अइ पवित्तु,
 विरइवड जिणयत्तहो चरित्त ।
 तहो वयणें मइ विरइउ सवोज्ज,
 बण्णिणहो ववसायड मणोज ।
 पद्धडिया बंधं पायडत्थ,
 आइहि जाणिज्जसु सुप्पसत्थु ।
 मयलइ पद्धडिया एइ हुंति,
 सत्तरि णवज्जु दस य दुण्णिण संतु ।
 एयइ गंधइ सहसइ चयारि,
 परिमाण मुण्डु अक्खर वियारि ।
 हउ.....रक्खरु खलिय लज्ज,
 ण वियाणमि हेयाहेय-कज्ज ।
 पय-बंध णिबंधु ण मुणमि किंपि,
 मह-विरइउ संपइ चरिउ तंपि ।

× × ×

इयहं चरित्तु जो को वि भव्ठु,
 परिपठइ पढावइ गलिय-गव्ठु ।
 जो लिहइ लिहावइ परसु मुणइ,
 संभावइ दावइ कहइ सुणइ ।
 जो देइ दिवावइ मुणिवराह,
 जह तह सम्मइ पंडिय पराह ।
 सो चक्कवट्ठ पड आइ करिवि,
 पालिवि सक्कत्तण लच्छि धरिवि ।
 अणुहुंज्जिवि संसारिय-सुहाइ,
 सब्बइ दिव्वइ पयलिय-दुहाइ ।
 उव्वहियाहिल सुहरस-पयासि,
 पच्छइ गच्छइ णिव्वुइ णिवासि ।

घत्ता—

बारहसय सत्तरयं पंचोत्तरयं विक्कम कालवि इत्तउ ।
 पढम पक्खि रविवारइ छट्ठि सहारइ पूस मासे सम्मत्तउ ॥३॥

× × ×

सम्महंसण णाण णिरु मम्मच्चरिय विमालु ।
 तं रयणत्तउ भिरिहरहो अहिरक्खउ चिरकालु ॥

—आमेर भंडार प्रति, सं० १६११

१४ सुलोयणाचरिउ (सुलोचनाचरित)
 गणदेवसेन

आदिभाग—

वय-पंच-तिक्ख-णहरो पयण-माया-सुदीह-जीहालो ।
 चारित्त-क्खेमरड्डो जिणवर-पंचाणणो जयऊ ॥१॥
 तिहुवण-कमल-दिणेषु णिण्णामिय-घण तिमिर-भरु ।
 पयडिमि चरिउ पसत्थ पणविवि रिसह-जिणेषरु ॥२॥

× × ×

णिवमम्मलहो पुरि णिवमंतें,
 चारुट्ठाणें गुणगणवतें ।
 गण्णिण देवसेणमुणिववरे,
 भवियण-कमल-पवोहण-सूरें ।
 जाणिय धम्माहम्म-विसेसैं,
 विमलसेण मलहारिहि सीसैं ।
 मणि चित्तिउ किं सत्थम्भासैं,
 णिक्कलेण खिरु वयणायासैं ।
 जय ण धम्म-जुत्त रंजिय सह,
 विरइज्जइ पसत्थ-सुंदर कह ।

एस वि य पा वे गुण वि चमक्किउ,
चिरु कइ कव्वहं चिति विसंकिउ ।
जहिं वम्मीय वास सिरि हरिसहिं,
कालियास पमुहहि कइ सरिसहिं ।
वाण-मयूर-हलिय-गोविदहिं,
चउमुह अवर सयंभु कइदहिं ।
पुप्फपन-भूपाल-पहाणहिं,
अवरोहिमि बहु सत्थ वियाणहिं ।
विरइयाइं कवइ शिसुणेप्पिणु,
अम्हारिसह य रंजइ बुदयणु ।
इउं तह वि धिट्ठत्तु पयासमि,
सत्थ रहिउ-अप्पउ आयासमि ।

धत्ता—जइ सुरवइ करिमत्तु, तो किं अवर महव्वउ ।

जइ दुंदहि सुरुसह, तो किं तूर म वज्जउ ॥३॥

जइ आयासं विणयासुउ गउ,
तो किं अवर म जाउ विहंगउ ।
जइ सुरधेणुय जणयाणंदिणि,
हुज्झइ तो किं अवर गणंदिणि ।
जइ कप्पहुमु फलइ मणोहर,
तो किं फलउ शाहि अवर वि तर ।
जइ पवहइ सुर-मरि मंथर-गइ,
तो किं अवर नाहि पवहउ शइ ।
जइ कइ पवरहि रइयइ कव्वहं,
सुंदरराइं वरणहिमि अउव्वइ ।
हउंमि किपि नियमइ अणुरूवें,
विरण वि लगउ काहं बहूवे ।
जइ वि ण लक्खणु छंदु वियाणमि,
अवर निघंटु शाहि परिआणमि ।
शालकार कोवि अवलोइउ,
णवि पुराण-आयसु-मणु ढोयउ ।
महं पारंभिय तो वि जडत्तें,
वरकह जिणधम्महो अणुरत्तें ।
पिसुणत्तें सुंदर मइ दसह,
हीणु शियवि सुयणत्तें पोसह ।

धत्ता -- अह किं पच्छमि एहु, अब्भन्धिउ रोसालओ ।

जिम दुद्धं इंगालु, धोयउ धोयउ कालओ ॥५॥

× × ×

किं करइ पिसुणु संगहिय पाउ,
छुइ महु सरसइ जोहग थाउ ।
छुइ शीहरंतु सुंदर पयाइं,
लज्जियाइं बद्ध भासा-गयाइं ।
छुइ गय-विरोहु संतवउ अत्थु,
छुइ होउ वयणु सुंदर पसत्थु ।
आयरणहो बहुविहु-भेय-भरिउ,
हउ कइमि चिराणउ चारु चरिउ ।
वइयरेंहि विचित्तु सुलोयणाहें,
शिव पुत्तहो मयणुक्कोवणाहें ।
वयवंति हिइय मिच्छत्तियाहें,
वर-दिठ-सम्मत्त-पउत्तियाहें ।
ज गाहा-बंधें आसि उत्तु,
सिरि कुदकुंद-गणिणा शिरुत्तु ।
तं एव्वहि पद्धडियहिं करेमि,
परि कि पि न गूढउ अत्थु देमि ।
ते शावि कवि शाउ मंखा लहंति,
जे अत्थु देखि वसणहिं धि (खि) वंति ।

धत्ता—कहियं जेण असेसु मिच्छत्ताउ ओहट्टइ ।

अवर वि बहुत्तव पाउ, तं जीवासिउ तुट्टइ ॥ ६ ॥

× × ×

इय सुलोयणाचरिण महाकव्वे महापुराणे दिट्ठिण गणि-
देवसेण-विरहण पढमो परिच्छेओ सम्मतो ॥ १ ॥

चरमभागः—

शंदउ सुहरु जिणिदहो सासणु,
जय सुहरु भव्वयण सामणु ।
शंदउ पयजें धम्म पयामिउ,
पाठउ जेण सत्थु उवणसिउ ।
माहु-वग्ग-रयणत्तय धारउ,
शंदउ मावउ वय-गुण धारउ ।
दाणु देइ इंदिय बल-उमरहं,
वेज्जावच्चु करउ मुणि-पवरहं ।
शंदउ शारवइ सह परिवारें,
पालिणुण शिरु शिययायारें ।
शंदउ पय-पय मुच्चउ पावें,
रंजिज्जउ जिण-धम्म-पहावें ।
वीरसेण-जिणसेणावरियहं,
आयम-भाव-भेय-बहु-भरियहं ।

तह संताणि समायउ मुणिवरु,
 होटल मुत्त^१ श्याम बहुगुणधरु ।
 रावणु न्व बहुसीस-परिगाहु,
 सयलायम-मुत्तउ अपरिगाहु ।
 गंडविमुत्तु^२ सीसु तहो केरउ,
 रामभट्ट श्याम तव सारउ ।
 चालुकिक्कयवंसहो तिलउल्लउ,
 होतउ शरवड चाणं भल्लउ ।
 तिणमित्र मुयवि रज्जु दिक्खंकिउ,
 तिरयण रयणाहरणालंकिउ ।
 जायउ तासु सीसु संजम-धरु,
 णिवडिदेउ श्यामु णिह णियसरु ।
 तासु सीसु एक्को जि संजायउ,
 णिहणिय-पंचेदिय-सुह-रायउ ।
 सील-गुणोहर गुण रयणायरु,
 उवसम-खम-संजम-जल-सायरु ।
 मोह-महल्ल-भल्ल-तरु-गयवरु,
 भवियण-कुमुयखंडु-वण-ससहरु ।
 तवसिरि-रामालिगिय-विग्गहु^३,
 धारिय-पंचायारु-परिग्गहु ।
 पंच-समिदि-गुत्तिय-तय-रिद्धउ,
 गुणिगण-वंदिउ भुवण-पसिद्धउ ।
 मयरद्धय-मर-पसर-णिवारउ,
 दुद्धर-पचमहव्वय-धारउ ।
 सिरि मलधारिदेव पभणिज्जइ,
 श्याम विमलसेणु णिज्जइ ।
 तासु सीसु णिज्जिय-मयणुभउ,
 गुरु उवण्मं णिवाहिय-तउ ।
 कलइ धम्मु परिपालइ संजमु,
 भविय-कमल-रवि-णिगणसिय-तमु,
 सत्थ-परिग्गहु-णिहय-कुसीलउ,
 धम्म-कहाण पहावण-सीलउ ।
 उवमम णिलउ चरिय-रयणत्तउ,
 सोममु सुयणु जिण-गुण अणुरत्तउ ।

देवसेण श्यामं मुणि गणहरु,
 विरयउ एउ कव्वु तं मणहरु ।
 अमुणंतेण किं पि हीणाहिउ,
 सुत्त-विरुद्धउ काइमि साहिउ ।
 सयलुवि खमउ देइ-वाएसरि,
 तिहुयण-जण-वंदिय-परमेसरि ।
 फुड्ड बुहयणु सोहेप्पियु भल्लउ,
 तं करंत सुय-देइ-णावल्लउ ।
 रक्खस-संवच्छर बुह-दिवसए,
 सुक्क-चउहसि सावण-मासए ।
 चरिउ सुलोयणाहि णिप्पणणउ,
 सइ-अत्थ-वरणाण-संपुणणउ ।

धत्ता—एवि महं कवित्त-गव्वेण किउ अवरु केण एवि लाहें ।
 किउ जिणधम्महो अणुरत्तएण मण-कय-परमुच्छाहें ॥ १ ॥

आमेर भंडार प्रति सं० १५६०

(दिल्ली पंचायती मंदिरकी खंडित प्रतिसे संशोधित)

१५-पञ्जुगणचरियं (प्रचुम्नचरितं) सिद्ध या सिंहकविकृतं ।

आदिभागः-- १

खम-दम-जम-णिलयहो ति-हुअण-तिलय हो
 वियलिय-कम्म-कलंकहो ।
 थुइ करमि स सत्तिए अइणिरुभत्तिण
 हरिकुल-गयण-ससंकहो ॥

पणवेप्पिणु येमि-जिणेसरहो भव्वयण-कमल-सरणेसरहो ।
 भव-तरु-उम्मूलण-वारणहो कुसुम-सर-विणिवारणहो ॥
 कम्मट्ट-विवक्ख-पहंजणहो मय-घण-पवहंत पहंजणहो ।
 भुवणत्तय-पयडिय-सासणहो छब्भेयजोव आसासणहो ॥
 णिरवेक्ख णिमोह णिरंजणहो सिव-सिरि-पुरंधि-मणरंजणहो ।
 पर-समय-भणिय-णय-सय-महहो कम-कमल-जुयल-णय-
 सम-महहो ॥

महसेसिय-दंसिय-सुप्पहहो मरगय-मणि-गण-करसुप्पहहो ।
 माणावमाण-समभावणहो अणवरय-णमंसिय-भावणहो
 भयवंतहो सतहो पावणहो सासय-सुह संपय-पावणहो ॥

धत्ता—

भुवणत्तय-सारहो णिज्जिय-मारहो अवहेरिय-वर दंवहो ।
 उज्जयंत गिरि-सिद्धहो णाण-समिद्धहो दय-वेल्लिहि-
 कलंकदहो ॥

१. द प्रतौ 'पुत्त' इति पाठः, २. द प्रतौ 'गंडहपुत्त'
 इति पाठः । ३. अ प्रतौ 'विज्जहु' पाठः ।

हय दुरिय रिखं, तद्वज्जोयइयं ।
 भव-भय-हरणं, शिज्जिय करणं ।
 सुदफलकुरुहं, वंदिवि अरुहं ।
 पुण्ण सत्थमइ, कलहंसगइ ॥
 वरवणपया, मण्णि भरिवि सया ।
 पय-पाणसुहा, तोसिय विजुहा ।
 सव्वंगिणिया, बहुभंगिणिया ।
 पुण्वाहरणा, सुविसुद्धमणा ।
 सुय-वर-वयणी, णय-गुण-णयणी ॥
 कइयणजणणी, तं दुह-हणणी ।
 मेहाजणणी, सुह-सुय-करणी ।
 घर-पुर-पवरे, गामे खयरे ।
 णिउ विउससहे सुह-भाणवहे ।
 सरसइ सु-सरा, महु होउ वरा ।
 इम वज्जरइ, फुडु सिद्धकइ ।
 हय-चोर भण, णिसि भवियणए ।
 पहरिद्धट्टिण, चित्तं तु-हिण ॥

घत्ता : -

जासुत्तउ अत्थइ तातहिं पेच्छइ णारिण्णक मणहारिणिया ।
 सियवत्थणयत्थिय कंजय हत्थि य अक्खमुत्तसुयधारिणिया । २।
 सा चवेइ सिविणं ति तक्खणे, काइंसिद्ध धितयहि णियमणे ।
 तं सुणेवि कइ सिद्धु जंएण, महमज्झणिरु हियउ कंपए ।
 कण्णुबुद्धिचित्तं तु लज्जिओ, तक्क-छंद-लक्खण-विवज्जिओ ।
 ण वि समासु ण विहत्ति कारओ, संधि-सुत गंयहं असारओ
 कण्णु कोइ ण कयावि दिठ्ठओ, महु णिघंडु केणवि णु सिद्धओ ।

तेण वहणि चित्तं तु अत्थमि,
 सुज्जहो वि ताल हलु वंछमि ।
 अंधहो वि णवणट पिच्छिरो,
 नेय सुयणि बहिरो वि इच्छिरो ।
 तं सुणेवि जाजय महासुई,
 णिसुणि सिद्ध जंपइ सरासई ।

घत्ता—

आलसु संक्किल्लहि हियउ ममेल्लहिं मज्झु वयणु इयदिदु करहि
 हउं मुण्णिवरवंसें कहमि विसेमें, कण्णु किंपि तं तुहुं करहि ॥३॥

ता मलधारि देउ मुण्णि-पु गसु
 णं पच्चक्ख भम्मु उवसमु दसु ।

माहवचंद आसि सुपसिद्धउ
 जो खम-जम-जम-णियम समिद्धउ ।
 तासु सीसु तव-तेय-दिवायरु
 वय-तव-णियम-सील-रयणायरु ।
 तक्क-लहरि-भंकोलिय परमउ
 वर-वायरण-पवर-पसरिय-पड
 जासु भुवण दूरंतरु वंकिवि
 ठिठ पच्छण्ण मयणु आमंकिवि
 अभयचदु णामेण भडारउ
 सो विहरंतु पत्तु बुह-मारउ ।
 सत्तिसर-णंदण-वय-मंछण्णउ
 मठ-विहार-जिणभवण रवणणउ ।
 वम्हण वाडउ णामे पट्ठणु
 अरि-णारणाह-सेण-दल वट्ठणु ।
 जो भुंजइ अरिण खय कालहो
 रण-धोरिय हो सुअहो बल्लालहो ।
 जासु भिच्छु दुज्जण-मण-सल्लणु
 खत्तिउ गुहिल उत्तु जहिं भुल्लणु ।
 तहिं सपत्तु मुण्णिसरु जावहिं
 भवुलोउ आण्णदिउ तावहिं ।

घत्ता—

णियगुण अपसंसिवि मुणिहि खमंसिवि जो लोणहिं अदुगंछियउ
 णय-वि-य-समिद्धे पुणु कइ सिद्धे सो जइवर आउंछियउ ॥३॥

पुण पंपाइय-देवण-णंदणु,
 भवियण-जणमण-णयण्णणंदणु ।
 बुहयण-जणपय-पंकय छप्पउ,
 भणइ सिद्धु पणमिउ परमप्पउ ।
 विउल गिरिहि जिह हय भवकंदहो,
 समवसरणु सिरिवीरजिणिद्रहो ।
 णर-वर खयरामर समवाए.
 गणहरु पुच्छिउ सेणियराए ।
 मयरद्धयहो विणिज्जिय मारहो,
 कहहि चरिउ पज्जुणकुमारहो,
 तं णिसुणेवि भणइ गणेसरु,
 णिसुणइ सेणिय मगह-णरसरु ।

×

×

×

इय पज्जुणकहाए पयडिय-धम्मथ-काम-मोक्खाए कइ-
 सिद्ध-विरइयाए पढमो संघी परिसमतो ॥१॥

अन्तिम प्रशस्ति—

कृतं कलमप-वृत्तस्य शास्त्रं शस्त्रं सुधीमता
सिंहेन सिंहभूतेन पाप-सामज-भंजन ॥१॥

काम्यस्य काम्यं कमनीयवृत्ते वृत्तं कृतं कीर्तिमतां कवीनां ।

अध्येन सिंहेन कवित्वभाजां लाभाय तस्यात्र सदैव कीर्तिः ॥२॥

सव्यणहु सवदंसी भव-वण-दहणो सव्व मारस्स मारो ।

सव्वाणं भव्वयाणं सवणमणहरो सव्वलोयाण सामी ।

सव्वेसि वच्छरूवं पयडण-कुसलो सव्वणाणावल्लोई,

सव्वेसि भूययाणं करुण विरयणो सव्वणालं जओ सो ॥३॥

जं देवं देव देवं अहसयमहिदं अंगदाराणिहंतं,

सुद्धं सिद्धी हरत्थं कलि-मल-रहितं भव्व भावाणु मुक्कं ।

याणायाण अणंतं वसुगुण गणिणं अंसहीणं सुणिच्चं ।

अग्हाणं तं अणिदं पविमल-सहिदं देउ संसार-पारं ॥४॥

यादं मोहाणुबंधं सारुह-णिलए किं तवत्थं अणत्थं,

संतं संदेहयारं विबुह-विरमणं खिज्ज देदीययाणं ।

वाए सीए पवित्तं विजयदु भुवणे कब्बु-वित्तं विचित्तं,

दिज्जं तं जं अणं वियरदि सुद्धं याणाालाहं विदितं ॥५॥

धत्ता—

जं इह हीणाहिउ काइमि माहिउ अमुणिय सत्थ-परंपरइ ।

तं खमउ भडारी निहुवण-मारी वाएसरि सच्चायरइ ॥

दुवई—जा णिरु सत्तभंगि जिण वयण-

विणिग्गय दुह विणासणी ।

होउ पत्तण मम्म सुहयारि,

इयरण-कुमइ-णामणी ॥

पर वाइय-वाया-हरुअ-छम्मु,

सुयकेवल जो पच्चक्खु धम्मु ।

सो जयउ महामुणि अभियचंदु,

जो भव्व णिवह कइरवहं चंदु ।

मलधारिदेव पय पोम-भसलु,

जंगम सरमइ सव्वत्थ कुमलु ।

तह पय-रउ णिरु उरणय अमइयमाणु

गुज्जर-कुल-णह उज्जोय-भाणु ।

जो उहय पवर वाणी विलासु

एवं विह विउसहो रलहणासु ।

तहो पणइणि जिणमइ सुहमसील

सम्मत्तवत्तं णं धम्मसील ।

कइ सीहु ताहि गम्भंतरंमि

संभविउ कमलु जह सुर-सरंमि ।

जण वच्छलु सज्जण-जणिय हरिसु

सुइवंतु तिविह वइ-राय सरिसु ।

उप्पयणु सहोयर तासु अवर

नामेण सुहंकरु गुणह पवरु ।

साद्वारण लघु वउ तासु जाउ

धम्माणुरत्तु अइ दिव्वकाउ ।

तहु अणु व मह एउ रि सु-सारु

संविणोउ विण कुसुम सरधारु ?

जावच्छहि चत्तारि वि सुभाय

पर उवयारिय जण जणियराय ।

एकहिं दिणि गुरुणा भणइ वत्थ

णिसुणहि छप्पय कइ राय दच्छ ।

भो बाल-सरासइ गुण-समीह

किं अविणोयइं दिण गमहिं सीह ।

चउविह-पुरिसत्थ-रंसोह-भरिउ

णिग्वाहः एउ पच्चुणणचरिउ ।

कइ सिद्धहो विरयंतहो विणासु

संपत्तउ कम्मवसेण तासु ।

महु वयणु करहि किं तुव गुणेण

रंतेण हूय छाया समेण ।

धत्ता—

किं तेण पहुवहं चउ धणइं जं विहलिय हं ण उ वयरइ

कब्बेण तेण किं कइयणहो ज ण छइलह मणु हरइं ।

गुणा पुणो पउत्तं पवियप्पं धरम पुत्त मा चित्ते ।

गुणियो गुणं लहेविणु जइ लोओ दूसणं थवइ ॥१॥

को वारइ सविसेसं खुहो खुहत्तणं पि विरयतो ।

सुवणो खुडु मन्मत्थो असुवंतो णियसहावं वा ॥२॥

संभव-इव हुअ विग्घं मुण (मणु ?) याणं सेयमग्गे लगणं ।

मा होहि कज्ज सिद्धिलो विरयहि कव्वं तुरंतो वि ॥३॥

सुह असुहं ण वियप्पहि चित्तं धीरे वि तेजए वयणा ।

परकज्जं परकव्वं विहडंतं जेहि उद्धरियं ॥४॥

अमिय मयंद गुरुणं आप्पसं लहेवि भत्ति हय कव्वं ।

णियमइणा णिम्मवियं णंदउ ससि दिणमणी जाम ॥५॥

को लेक्खइ सत्थम्मं दुज्जोहं दुज्जणं पिअ सुहयरं ।

मुवणं सुद्ध सहावं कर-मउलिं रइवि पच्छामि ॥६॥

जं किं पि हीण-अहियं विउया मोहतु तं पि ह्यकळे ।
धिदट्ठत्तणेण रइयं खमंतु सव्वंपि महु गुरुणो ॥७॥
यत्वायं चतुराननाऽब्जनिरतं सत्पद्यमानत्वं ।
स्वैर आभ्यति भूमिभागमवित्त कुर्वन् बलचं क्षणात् ।
तेनेद् प्रकृत चरेन्नमस्तमं सिद्धेन नाम्ना परं,
प्रद्युम्नस्य सुतस्य कर्ण सुखदं श्रीपूर्वं देवद्विषः ॥

(आमेर प्रति सं० १२७७ से और फरुखनगर प्रति
सं० १२१७ से)

१६ पामणाहचरिउ (पार्वनाथचरित) कवि देवदत्त

आदिभाग—:

चउवीमवि जिणवर टिट्ठपरंपर, वंदवि मूढटिट्ठि रहिउ ।
वर-चरिउअणिदहो पामजिणिदहो सिंसुणिज्जउ वईयरमहिउ ॥

वंदवि जिणचोयाजोयजाण,
अत्तीद-अणागय-वट्टमाण ।
पुणु मिद्ध अणंत महाजमंम ,
जो भोक्ख-महामरि-रायहंसु ।
आहरिअ सुअंबुहि-पारु-पत्त ,
मिद्धवहु कडक्कविणिहिय विचित्त ।
उज्झाय परम-पवयण पवीण,
बहु-मीम सुनिम्मल-धम्म-लीण ।
पुणु माहु महवय-बूढ-भार,
बावीम-परीमह-तरु-कुठार ।
पंचवि परसेट्ठि महामहल्ल,
पंचवि निम्मच्छर-मोह-मल्ल ।
पंचमि कठिउ दयधम्मु सार,
पंचहमि पयासिउ-लोय-वार ।
पंचहमि न इच्छिउ दुविहु मंगु,
पंचहमि निराउहु किउअणगु ।
पंचहमि भग्गु-इंदिय-मडप्पु,
पंचहिं किउ-विंसु-विसय-सप्पु ।
पंचवि परिकलिय-असेस-विज्ज,
पंचवि निय-निय-गुण-गण-सहिज्ज ।
पंचहमि कलिउ गाणइं समग्गु,
पंचहमि पयासिउ भोक्ख-मग्गु ।

धत्ता—

पंचवि गुरुवंदवि भणिअहियंदवि जिणमंदिरे मुणि अक्खइ ।
पयस्य-मणोहरे अकवर-डंबरे सुकवित्तहो मणउ गच्छइ ॥१॥

सुकवित्त-करणे मणे बद्धगाहु, नितिसमहवियप्पइ एव साहु ।
जाणिययं नमइं कालक्खराइं, न सुअउ बायरणउ सवि-राइं ।
पय-क्खेउ सवि-विग्गहु-समासु, मणि फुरइ न एक्कवि मइ-पयासु
छंदालंकारु न बुजिअउ, निग्घंटु तवकु दूरजिअउ ।
नवि भरहु सव्वु वक्खाणियउ, महकइ किउ कव्वु न जाणियउ
सामग्गि न एक्क वि मज्झु पालि, उत्तरमि केव मइं बु रासि ।
माहिय सह माहुविमणण मण, इय चित्तवंतु थिउ एवकु खणु
कलहंसगमण ससिखिब-वयण, विलुलंत-हार-सयवत्त-नयण ।

+ + +

सिरिपासनाह-चरिण चउवग्गफले भवियजण-मण, एदे मुणिदेव-
यंदरइए महाकळे विजया मंथी ॥

अन्तिभाग.—

दुवई— देसिय गच्छिअ मीलगुण गणहरु,
भविय सरोजनेमरो ।
आस सुयंबु गमि अत्रगाहणु,
सिरि मिरिकित्ति मुणिवरो ।
तहो परम मुणिदहो भुवण भासि,
संजाउ सीसु तब-तेय-रासि ।
नामेण पमिद्धउ देवकित्ति,
..... ,

तहो सीसु तवेण असेयतेउ,
गुणनाउ जाप्पु जगि मउनिदेउ ।
गिवाण-वाणि गंगा-पवाहु,
परिचित्त-सगु तवसिरि-सणाहु ।
तहो माहवचंदहो पाय-भत्तु,
आसीह सुयायर सीसु वुत्तु ।
निगाहिय-वय-भर अभयणांदि,
निय-नाउ लिहाविउ जेण चंदि ।
इय दुसम-कालि-कुंकण बलेण,
डोलंत धम्मु थिरु-कयउ जेण ।
तें विक्खिउ वासवचंद सूरि,
जें निहिउ कसाय-चउक्कु-चूरि ।
भवियण-जण-नयणांदि-राइं,
उद्धरियइं जे जिण-मंदिराइ ।
तहो सीसु आउ मुणि देवचंदु,
अविलंब वाणि कव कुमुअयंदु ।

रयशक्तय-भूसणु गुण-निहाणु,
अण्णाण-तिमिर पमरंत-भाणु ।
गुंदिज्ज नयरि जिण पासहम्मि,
निव संतु संतु संजणिय सम्मि ।
अह् अज निरवि पासहो चरित्तु,
अब्भन्थि वि मविय जणेहि बुत्तु ।
छंदालंकार-ललिय पयत्थु,
पुण पासचरिउ करि पायडत्थु ।

घत्ता—

तें तहिं गुण गणहरि गोंदिज पुरवरि शिवसंतह् पासहो चरिउ
अवस्तर-पय सारहं अत्थवियारहं सुललिय छंदहि उद्धरिउ ॥१२॥

दुवई—

पाम-जिण्णिद-चरिउ जगि निम्मलु फणि-नर-सुरह गिज्जई ।
फुडु सग्गापवग्ग फल पावणु खणु न विलंबु किज्जए ॥

अणु दिणु जिण-पय-पोमहि नवियहं,
गंथ पमाणु पयासमि भवियहं ।
नाणा छंद-बंध-नीरंधहिं,
पामचरिउ पयारह संधिहिं ।
पउरच्छहिं सुवण्णम्म घडियहिं,
दोळि स्याहं दोळि पड्डियहिं ।
चउवग्ग-फलहो पावण-पंथहो,
महं चउवीस होति फुडु गंथहो ।
जो नरु देह् लिहाविउ दाणहं,
तहो संपज्जइ पंचहं नाणहं ।
जो पुणु वच्चइ सुललिय-भामहं,
तहो पुण्येण फलहिं सव्वासहं ।
जो पयडत्थु करे वि पउंजइ,
सो सग्गापवग्ग-सुहु भुंजइ ।
जो आयज्जइ चिरु नियमिय मणु,
सो इह लोइ लोइ सिरि भायणु ।
दिणि दिणि मंदिरि मंगलु गिज्जइ,

नच्चइ कामिणि पड्डु पवज्जइ ।
निप्पज्जहिं भुवि सव्वहं सासहं,
दुहु-दुभिक्षु-मारि-भउ नासहं ।
अयणुं वि जं महं कणु करंतहं,

अयण मयाहं रसमोहिय चित्तहं ।
लवखण-छंद-रहिउ हीणाहिउ,
न मुणत्तेण पत्थ किर साहिउ ।
तं महूं खमहु विज्जुह-चित्तमणि,
सत्त भंगि नय-पवर-पयासणि ।
जांतइ लोयसिहर-पुरवासहो,
कमठ-महासुर-दप्प-विणासहो ।
चउ-भासामय-सावण-चंदहो,
अहसयवंतहो पास-जिणंदहो ।

घत्ता—

मुह-कुहर निवासिणि भुवणुब्भासिणि कुपय-कुपत्थ-कुनय-महणि
सा देवि सरासइ मायमहासइ देवयंद महूं वसउ मणि ॥१३॥
सिरिपासणाह-चरिण्ण चउवग्गफले भविय जणमणाणंदे
मुण्णिदेवयंद-रहए महाकवे पयारसियाइमा संधी समत्ता ॥
(मेरे पैतृक शास्त्रभंडारसे सं० १२४३ की खंडित प्रतिसे)
१५—सयलविहि-विहाणकवव(सकलविधि-विधान काव्य)
कावि नयनन्दी

आदिभाग :—

धलव-मंगल-णंद-जववट्ट-सुहलंमि सिद्धत्थवि,
शरलोय-हरिसु ब-संकमिउ-सग्गाउ जिणु ।
जयउ पुरिम-कल्याण-कल सुव अह णं सिद्धि-वट्ट-विमल
मुत्तावल्लिहिं णिमित्तु सुह मुत्तप्प । पियकारिणइ सिप्पिहि
मुत्तिउ खित्तु ॥

जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय सवण,
पणवेप्पिणु गुरुभत्तिण्ण ।
णोसेस विहाण णिहाण फुडु,
करिम कव्व णिय-सत्तिण्ण ॥
पयासिय-केवलणाण-मओह,
णरामर-विदुरविद-पबोह ।
वियंभिय-पाव-तमोह-विणास,
णमामि अहं अरहंत विणास ।
णिरामय-मोक्ख णहगण-लोण,
कयावि ण वड्ढिय णो परिहीण ।
कलंक-विमुक्क जगतय-वंद,
णमामि सुसिद्ध अणोवम चंद ।
अखंध महंत खमासुणि सण्ण,
अणग्ग-महारयणावलि-पुण्ण ।

वीरसेवामन्दिरके सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ उद्धृत दूसरे पद्यांकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्वांजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज सटीक अपूर्व कृति, प्राप्ति की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर सरस और सजीव विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसंयुक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूत्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करनी हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १८६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनाम्यी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, पानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसंयुक्त अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी अमाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसंयुक्त, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ॥)
- (९) शासनचतुर्विंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (१०) सतीधीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीके विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, सजिल्द। ... १)
- (११) सनाधितंत्र और इष्टोपदेश—श्रीपद्मपादाचार्य की अध्यात्म-विषयक दो अनूठी कृतियां, पं० परमानन्द शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद और मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित सजिल्द। ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशस्ति संग्रह—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशास्त्री की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (१३) आनन्दभाषना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित। १)
- (१४) तत्त्वार्थमूत्र—(प्रभाचन्द्राय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) अवगुणवृत्तगोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन समाधिनन्त्र और इष्टोपदेश सटीक सजिल्द ३), जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह ... ४)
- महावीरका सर्वोदय तीर्थ ≡), समन्तभद्र-विचार-दीपिका ≡)।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर

२१ दरियागंज, दिल्ली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ”
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ”
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी ”
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C.) जैन ”
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ”
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ”
 २५१) बा० बल्देवदासजी जैन सरावगी ”
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ”
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ”
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ”
 २५१) सेठ मांगीलालजी ”
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन ”
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वधीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी ”
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी ”
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, ”
 १०१) बा० काशीनाथजी, ... ”
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ”
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ”
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ”
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ”
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी ज़ि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१, दरियागंज, दिल्ली

विषय-सूची

वर्ष १४

किरण ५

सम्पादक-मंडल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेला जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

१. श्री वर्धमान-जिन-स्तोत्रम्	१२३
२. श्री पार्वनाथ-स्तोत्रम्—	[धर्मघोषसूत्र १२३
३. भ्रमणगिरि चर्च—[मू० ले० जीवबन्धु टी. एस. श्रीपाल,	
अनुवादक-पी. वी. वासवदत्ता जैन न्यायतीर्थ	१२५
४. विश्व-शान्तिके उपायोंके कुछ संकेत—[पं० चैनसुखदाजी	
जयपुर	१३८
५. अहिंसा और अपरिग्रह—[श्री भरतसिंह उपाध्याय	१४०
६. विश्व-शान्तिके साधन—[पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य	१४२
७. जैनकला प्रदर्शनी और सेमिनार—[पं० हीरालाल शास्त्री	१४५
८. जैनग्रंथ प्रशस्तिसंग्रह—	१४७

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मल्लिका १११

आचार्य श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तारकी ८०वीं वर्षगांठ सानन्द सम्पन्न

मगमिर सुदी ११ ता० १३-१२-५६ को जैन समाज के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान श्री जुगल किशोर जी मुख्तारकी ८०वीं वर्षगांठ कलकत्ता निवासी श्रीमान सेठ मोहनलालजी दृगड़के सभापतित्वमें बड़े समारोहके साथ मनाई गई। आज मुख्तार सा० को श्रद्धांजलि देने के लिए नगर के अनेक गण्य मान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें राय सा० लाला उल्फतराय जी, लाला मन्सुखलाल जी ठेकेदार ला० नन्हेंमल जी, ला० जुगलकिशोरजी कागजी, वैद्यराज महावीर प्रसादजी, बाबू रघुवर दयाल जी, श्रीजैनेन्द्र जी, श्रीअक्षयकुमार जी सम्पादक नवभारत टाइम्स, लाला तनसुखराय जी, ला० राजकृष्ण जी, डा० एम० सी० किशोर, डा० कैलाशचन्द्र जी, बाबू महतावसिंह जी, पंडित दरवारीलाल जी कठिया, वा० साईदयाल जी, वा० पन्नालाल जी अग्रवाल, श्रीमती कमलादेवी और श्रीमती मन्ममली देवी आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

उपस्थित लोगोंके द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित किये जानेके बाद अध्यक्ष रत सोहनलालजी दृगड़ने मुख्तार सा० को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संस्कृतिके सम्बन्धमें अपना महत्त्वपूर्ण भाषण दिया। आपने कहा कि मुख्तार सा० जैसे संवाभावी संश्रमी विद्वानकी आयु आप सबने १२५ वर्षकी चाही, सो ऐसे संश्रमी पुरुषके लिए यह होना कोई कठिन नहीं है। मुख्तार साहबकी जैन संस्कृति की सेवा अपूर्व है। मुझे ऐसे महारथीके दर्शनकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई, और अनेक साहित्यकारों तथा विद्वानोंसे मिलनेका मौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ग्रंथमालाके लिए ५०० भट करता हूँ। इसे आप सहज स्वीकार करें। आपने यह भी कहा कि ऐसे महान व्यक्तिकी जयन्तीका बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए था। आशा है भविष्यमें इस

का ध्यान रखा जायगा। अनन्तर बा० छोटेलाल जी कलकत्ताने यह प्रस्ताव रखा कि आगामी वर्ष जयन्ती के अवसर पर मुख्तार सा० को उनकी सेवाओंके उपलक्ष्यमें एक अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया जावे। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

अंतमें मुख्तार सा० ने अपनी लघुता प्रकट करते हुए सबका आभार माना और जैन साहित्य और इतिहासके खोज-शोधकी आवश्यकता बतलाई। आपने कहा कि हमारा बहुत अधिक साहित्य अभी भी भंडारोंमें दबा पड़ा है, जिसके छान-बीनकी अत्यन्त आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि भंडारोंकी छान-बीनसे अनेकों अलभ्य, अदृष्ट और अभूतपूर्व ग्रंथ प्रकाशमें आवेंगे।

अपने भाषणके अन्तमें आपने कहा कि अब मेरी काम करनेकी शक्ति क्रमशः घट रही है, अतएव आप लोगोंको आगे आकरके काम संभाल कर मुझे निश्चित कर देना चाहिए, ताकि मैं अपने आत्मिक कार्यमें लग सकूँ।

आपने अपने अपन भाषणमें बा० छोटेलाल जीकी गुणदान और मूक सेवाओंका उल्लेख करते हुए कहा कि आपने समय-समय पर वीरसेवा मन्दिरको दृसरोंसे तो आर्थिक सहायता दिलाई ही है, पर स्वयं भी हजारों रुपये चुपचाप आकर सामने रख दिये हैं और वीरसेवामन्दिर की बिल्डिंग के लिए चालीस हजारमें जमीन खरीदकर प्रदान की, और नीचे की मंजिलके लिए साहू शान्ति प्रसाद जी से आर्थिक सहायता दिलावाई और उसके बनवानेमें बड़ा परिश्रम उठाया, मैं किन शब्दोंमें आपके इन उदारतापूर्ण कार्योंकी प्रशंसा करूँ? आपके ही प्रयाससे दिल्लीमें वीरसेवामन्दिरके इस भवनका निर्माण संभव हो सका है।

—परमानन्द जैन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन है कि जिन ग्राहकोंने अपना वार्षिक चन्दा ६) रुपया और उपहारी पोस्टेज १।) कुल ७।) रुपया मनीआर्डरसे अभी तक नहीं भेजा है, वे किरण पाते ही शीघ्र मनीआर्डरसे भेज दें अन्यथा छठी किरण उन्हें बी. पी. से भेजी जावेगी। जिससे उन्हें ॥—) अधिक देकर बी. पी. छुड़ानी होगी। आशा है प्रेमी ग्राहक महानुभाव १५ जनवरी तक वार्षिक मूल्य भेजकर अनुग्रहीत करेंगे।

मैनेजर अनेकान्त—वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागंज दिल्ली।

वार्षिक मूल्य ५)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
किरण, ५वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
मर्गमिर, वीरनिर्वाण-मंवन २४८३, विक्रम मंवन २०१३

दिसम्बर, ५६

❀ श्रीवर्धमान-जिन-स्तोत्रम् ❀

जनेन जलधि-संकुटुः स्व-विध्वंसहेतुर्निहित-मकरकेतुर्मागितानक्रमेतुः ।
जग-जनेन-समस्तो नष्ट-निःशेष-धातुर्जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥१॥
शम-रम-यमकर्त्ता सार-संसार-हर्त्ता, सकल-भुवनतत्तां भूरि कल्याण-कर्त्ता ।
परम-सुख-समर्त्ता सर्व-सन्देह-हर्त्ता जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥२॥
कुगति-पथ-विनेता मोक्षमार्गस्य नेता, प्रकृति-गमन-हन्ता तत्त्व-मन्तान-सन्ता ।
गगन-गमन-गन्ता मोक्ष-गामा-रमन्ता, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥३॥
सजन-जल-निनादो निर्जिताशेषवादो, नरपति-नुत-पादो यस्तु तत्त्वं जगाद ।
जयभुवकृतपादोऽनेक-क्रोधाग्नि-कंदो, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥४॥
प्रव त-बल-करालो मुक्ति-कान्ता-रसालो, विमल-गुण-विशालो नीति कल्लोल-मालः ।
समवशरण-नीलो धारितानन्त-शीलो, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥५॥
पिय-विप-विनाशो भूषि-भाषा निवामो, हत-भव-भय-पाशः कीर्ति-वल्गो-निवामः ।
शरण-सुख-निवामो वत्स-संपूरिताशो, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥६॥
मद-मदन-विहारी चारु-चारित्र-धारी नरकगति-निवारी मोक्षमार्ग-प्रसारी ।
नृ-सुर-नयनहारी केवलज्ञान-धारी, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥७॥
वचन-रवन-धीरः पाप-धूली-समीरः, कनक-निकर-गौरः कूर-कर्मार्गि-शूरः ।
कलुष-दहन-नीरः पालितानन्तवीर्यो, जयति जगति चन्द्रो वर्द्धमानो जिनेन्द्रः ॥८॥

(पंचायती मन्दिर, दिल्लीके भण्डारसे प्राप्त)

श्रीपार्श्वनाथ-स्तोत्रम्

(धर्मघोष-विरचितम्)

कस्तूरी-तिलकं भुवः परिभवत्राणैककल्पद्रुमः,
श्रेयस्कन्द-नवाम्बुदस्त्रिजगती-वेङ्कय रत्नाङ्गदः ।
विघ्नाम्भोज-मत्तंगजः कुवलयोत्तंसः स्ववशश्रियो
नेत्राणाममृताञ्जनं विजयते श्रीपार्श्वनाथप्रभुः ॥१॥

उत्सर्पन्नयमङ्गलैकनिलय त्रैलोक्यदत्ताभय,
प्रध्वस्तामय विश्वविश्रुतदय स्याद्वादाविद्यालय ।

उद्दामातिशय प्रमिद्धममय प्रक्षीणकर्मोच्चय,
प्रोन्मुक्तममय भव्यकैरववनी-चन्द्रोदय त्वं जय ॥२॥

ये मूर्तिं तव पश्यतः शुभमयीं ते लोचने लोचने,
या ते वक्ति गुणावलीं निरुपमां मा भागती भारती ।
या ते न्यञ्जति पादयोर्वरदयोः सा कन्धरा कन्धरा,
यत्ते ध्यायति नाधवृत्तमनघं तन्मानसं मानसम् ॥३॥

किं स्नात्रैरलमंगरागार्वाधिभिः कार्यं किमभ्यर्चनैः,
पयाप्तं मूर्तिभिः कृतं प्रणतिभिः पूर्णं कलादुर्गीतिभिः ।
वक्त्रेन्द्रो तव चेच्छोरयुवतिर्प्राप्तिं दृशो विभ्रति,
स्वान्तं चेत्तव पाद-पङ्कजयुगे धत्तेऽललीलायतम् ॥४॥

कान्तिः कापि कपोलयोर्विमलयोः श्री कापि सौम्ये मुखे
छाया कापि विशालयोनयनयोर्भा कापि कण्ठे धने ।
शोभा काप्युरसि स्थिरे सरलयोर्बाह्वोः किमप्युजितं
त्रैलोक्यैकशरण्ययोश्चरणयोस्ते देव किं ब्रूमहे ॥५॥

किं पीयूषमयी किमुन्नतिमयी कि कल्पवल्लीमयी,
किं वाऽऽनन्दमयी मुधारममयी किं विश्वमैत्रीमयी,
किं वात्मन्यमयी किमुत्सवमयी किं लब्धिलक्ष्मीमयी,
दृष्ट्वेत्थं विमृशन्ति ते मुकृतिनो मूर्तिं जगत्पावनीम् ॥६॥

स्वामिन ! दुर्जय-मोहराज-विजय-प्रावीण्यभाजस्तव,
स्तोत्रं किं कमठारुदर्पदलने श्रीपार्श्व ! विश्वप्रभो !
तिग्मांशोर्याद वा स्फुरद्-ग्रहमह-सन्दोह-रोहद्रुहः,
खद्योतश्रुति-संहति-स्तुतिपदे वर्तते किं कोविदः ॥७॥

सश्रीकात्तव वक्त्रदुग्धजलधेरुद्भूतमित्यदभुतं,
मोहोच्छेदक-तत्त्वसप्त द्वचः पीयूषमित्याहतः ।
विश्वेभ्यः फणिभृद्भिर्भोर्मणिषृणिष्याजात्प्रफुल्लत्फणा-
पात्रीभिः पृथुभिर्विभाति परितः स्वामिन प्रयच्छन्निव ।

किं संत्रैर्मणिभिः किमौपधगणैः किं किं रस-स्फातिभिः,
किं वा सवननैः किमंजनवरेः किं देवताऽऽराधनैः ।
जन्तूनामिह पार्श्वनाथ इति चेन्नित्यं मनोमन्दिरे,
कल्याणी चतुरक्षरी निवसति श्रीः सिद्धविद्याद्भुता ॥८॥

भास्वन्त परमेष्ठिनं स्मररिपुं बुद्धं जिनं स्वामिनं,
क्षेत्रज्ञं पुरुषोत्तमं गणविभुं सौम्यं कला-शालिनम् ।
योगीन्द्रं विबुधाधिपं फणपति-श्रीद गिरामीश्वरं
ज्योतीरूपमनन्तगुत्तमधियस्त्वामेव संविद्वते ॥९॥

रूपादौ विषये विदन्विगुणतां त्वं न्यायविद्यागुरु-
ब्रह्माद्वैतमुदाहरन्किल भवान् मीमांसकप्रामणीः ।
भावानां परिभावयन् क्षणिकतां बुद्धाधिपस्त्वं विद-
स्त्वं कर्मप्रकृतीः पृथक् पुरुषतः कैवल्यमाशिश्रयः ॥१०॥
त्वं कारुण्यनिधिस्त्वमेव जनकस्त्व वान्धवस्त्वं विभु-
स्त्वं शास्ता त्वमचिन्त्यचिन्तितमणिस्त्वं देवता त्वं गुरुः
त्वं प्रत्यह्निवारकस्त्वमगदंकारस्त्वभालस्त्वं,
तत्किं दुःखमपेक्षसे जिनपति श्रद्धालुमेनं जनम् ॥११॥

शिष्यस्ते तव सेवकस्तव विभो ! प्रेक्ष्यो भुजिष्यस्तव,
द्वाऽस्यस्ते तव मागधस्तव शिशुस्ते देव ! गोमनातिकः ।
भक्तिः पार्श्वजनेश ! ते तनु तवायत्तोऽग्नौ मामादिश,
स्वामिन् ! किं करवाणि पाणिषुगलीमायोज्य विज्ञापये ॥

स्वःश्रीरिच्छति चक्रवर्तिकमलाऽभ्येति स्थितिः सेवते,
कीर्तिश्लिष्यति संस्तुते शुभगता प्रीणाति नीरोगता ।
नित्यं वाञ्छति खेचरन्वपदवी तीर्थेशलक्ष्मीरपि
त्वपादावजरजः पवित्रिततनुः सप्रश्रयं वीक्ष्यते ॥१४॥

नो कीर्तिस्त्रिधाधिपस्यमपि नो नो चक्रवर्तिश्रियं,
सौन्दर्यं न न पादवं न विभवो नो विष्टपप्राभवम् ।
नो सर्वौपधिमुख्यलब्धनिवह नो मुक्तिमभ्यर्थयं,
किन्तु त्वच्चरणारविन्दयुगले भक्तिं जिन स्थेयसीम् ॥१५॥

इत्थं भूमिभृदश्वसेनतनय ! श्रीपार्श्व ! विश्वप्रभो !
श्रीवामाऽऽत्मज मुप्रवर्तिततनय श्रीधमघोषस्तुत !
ये कुर्वन्ति तव स्तवं नव-नवं प्रीत्युलसन्मानसा-
स्तेभ्यस्त्वं नतवत्सलो निजपदं दद्यात्त्रिलोकीविभो ॥१६॥

(बह्वा धृक् पंचायती भण्डार अजमेरसे प्राप्त)

श्रमणगिरि चलें

(तमिल लेखक जीवन्धु टी. एस, श्रीपालाअनुवादक-पी. वी. वासवदत्ता जैन न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न)

श्रमण कौन हैं—

‘श्रमण’ शब्दका प्राकृत रूप ‘समण’ है। ‘सम’ शब्दके संस्कृतमें तीन रूप होते हैं—सम, शम और श्रम। जो सब जीवोंपर समता-भाव रखे, अपने क्रोधादि कषायोंका शमन करे और अपनी आत्म साधनाके लिये अहिंसा श्रम करे, उसे ‘समण’ या ‘श्रमण’ कहते हैं।

ये श्रमण या जैन साधु सुख-दुःख, मित्र-शत्रु, प्रशंसा-बुराई इन सबोंमें समताभाव रखने वाले, प्रेम दया और नम्रताके अवतार, दुनियांमें मन्कार्योंको करनेके लिये अपने सुखको त्याग करने वाले, पांचों इन्द्रियोंको वशमें करने वाले तथा ‘मैं’ और ‘यह मेरा’ इस प्रकारके भेदसे रहित होकर अपने ऊपर आतं वाले सब कष्टोंका सामना करने वाले होते हैं। कोई भी श्रमण किसी भी कारणसे कभी किसी जीवकी बुराई मन-वचन-कायसे नहीं सोचता। ये श्रमण अंतरंग और बहिर्ग दोनोंमें परिशुद्ध होकर उपवासों आदिके द्वारा अपने चारित्र्यकी वृद्धि करते रहने और आत्माके साथ संबंध रखने वाले शरीरको भी तुच्छ समझ कठिन तप-श्रवण करते रहते हैं। इस प्रकार यह श्रमण शब्द अनेकार्थ वाला है। इस प्रकारके श्रमणोंको ही तमिल भाषामें ‘तुरवोर’ कहकर पुकारते हैं। इसलिये ‘श्रमण’ और ‘तुरवोर’ ये दोनों भाषाकी भिन्नताके कारण ही पृथक् पृथक् शब्द हैं पर दोनों एक ही अर्थको बताने वाले हैं। ये शब्द किसी एक समयमें या मतसे सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि त्यागकी महत्ताको बताने वाले हैं।

आदिकालमें यतिधर्म और गृहस्थधर्मको बताने वाले भगवान् ऋषभदेव थे। वे हम लोगोंके समान माता-पितासे ही पैदा होकर जनताके बीच रहने वाले थे। अहिंसाधर्मके आदि जनक थे। अकारादि अक्षरों एवं एक-दो-तीन आदि अंकोंको बताने वाले प्रथम विद्या गुरु थे। अग्नि, मापि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या आदि पद्वर्गोंको मिश्रलाकर जीवन-यापनका मार्ग बताने वाले आदि विधाता थे। जनताको अच्छे मार्ग पर लगाने वाले गृहस्थधर्म और यतिधर्म इन दोनोंको बताने वाले आदि धर्म-प्रवर्तक थे। आवश्यकतासे अधिक पदार्थोंकी इच्छा और संग्रह करना, पांचों पापोंमें सबसे बड़ा पाप बनाकर परिमित परिग्रह व्रतको उपदेश देनेवाले आप ही सर्वप्रथम थे। कर्म-जनित भेदके

मिवाय सभी लोगोंकी उत्पत्ति एक सी है ऐसा बताने वाले आप साम्यभावके एक महान् प्रचारक थे। भारतीय साहित्यमें आपकी प्रशंसा एक बहुत बड़े योगीश्वरके रूपमें की गई है। आपके द्वारा कही गयी वाणी ही दुनियांकी भाषाओंमें सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इस सत्यको सिद्ध करनेके लिये तोलकाप्यम् नामक तमिलग्रन्थके रचयिताने निम्नप्रकार कहा है—

विनैयिन नीङ्गि विलङ्गिय अरिविन।

मुनैवन कण्डदु मुदल न्नागुम॥

भावार्थः—कर्मसे रहित होकर केवल-ज्ञानको प्राप्त मुनिके द्वारा बताया गया धर्म ही पहला ग्रन्थ है।

इसी बातको और भी दृढ़ करनेके लिये तिरुक्कुरलके रचयिता कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

‘अगरमुदलयलुतेन्लाम आदि भगवान् मुदट्टु उलगु’

भावार्थः—अकारादि अक्षरोंको सबसे पहले दुनियांको बताने वाले आदि भगवान् ऋषभदेव थे।

और भी:—

‘आदिवेदम् पयन्दोय नी’

ऐसा जायकचिन्तामणि नामक तमिल काव्यमें कहा गया है। इसलिये भगवान् ऋषभदेवके द्वारा बताये गये मुनिमार्गका पालन करने वालोंको ही मच्चे तपस्वीके नामसे स्वीकार किया है। इस प्रकारके मुनियोंकी ही संस्कृतमें ‘श्रमण’ और तमिलमें ‘तुरवोर’ के नामसे प्रशंसा की जाती है।

मुनि—

ज्ञानवान्, चारित्रवान् और कठिन तपस्या करने वाले मुनि भारतवर्षमें सर्वत्र फैले हुए थे, विशेषकर तमिलदेश में। ये तमिलदेशके मुनि भगवान् ऋषभदेवके द्वारा बताये गये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंको प्रधानता देकर बनाये गये तोलकाप्य, तिरुक्कुरल इन दोनों ग्रन्थोंमें बताई गई तपस्याकी विधिको पूर्णरूपेण पालन करने वाले थे। वे अहिंसाके अवतार और आत्मतत्त्व एवं ज्ञानतत्त्वके दृष्टा थे। वे तर्कशास्त्र, तत्त्ववाद, न्यायवाद, क्रियावाद आदिमें निपुण होते थे। आजकी भौतिकवादी दुनियांके अणुका ज्ञान भी उन्हें था और इस प्रकार वे वैज्ञानिक भी थे। ये लोग भूत भविष्यकी बातोंको भी जानते थे और अपनी आत्माके समान आकाश क्षेत्र आदिकी

महताको अपने ज्ञानसे जानने वाले थे। क्योंकि 'जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ' अर्थात् जो केवल एक अपने आपको जानता है, वह संसारके सर्व पदार्थोंको जानता है, ऐसा आगम सूत्रमें कहा गया है। उपर्युक्त बातोंको स्पष्ट करनेके लिये तिरुक्कुरलमें भी ऐसा ही कहा गया है—

‘मुवे ओलि, उरु, ओसै, नाट्टूम, एन्ड्रैन्दिन वगैतेरिवान कट्टे उलगु।

भावार्थ:—पंचभूतोंके तत्त्वोंको अच्छी तरह जानने वालेको ही इस दुनियाके विषय अच्छी तरह मालूम हैं।

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यरूप रत्नत्रयको धारण करने वाले ये श्रमण तमिल देशके पूर्वतों, गुफाओं, ग्रामों, मठों में रहकर रंस्थाओं और धर्म-स्थानोंकी स्थापना कर जनताके चारित्र्यकी शुद्धिके लिये शिक्षा और दीक्षा देने लगे जनतामें धर्म और ज्ञानकी वृद्धि करते रहते थे। इन महामुनियोंके द्वारा स्थापित किये गये संघोंमें मूलमध, सेनमध, पुन्नाटमध, वीरमध, सिंहमध, नन्दिमध, मुनिमध, द्विविधमध और अरु गलावनवयम् के जैसे कई मध तमिल देशके इतिहासमें प्रथम स्थान पाये हुए हैं। इन श्रमण-मुनियोंने शांति और सुवह विद्याको ही लक्ष्मी-स्वरूप समझ भिन्न भिन्न कालोंमें काव्य, नीतिशास्त्र, खगोलशास्त्र, जीवनशास्त्र, राजनैतिकशास्त्र, लौकिकग्रन्थ, व्याकरण, साहित्य, गणितशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, वैद्यशास्त्र आदि अगाधतः ग्रन्थ रचे हैं। ये सभी ग्रन्थ ‘सर्वत्रनहिताय’ अर्थात् संसारके मानवमात्रके हितार्थ ही रचे गये हैं। ये महामुनि आदि भगवान् ऋषभदेवके द्वारा कहे गये धर्ममार्ग पर चलने वाले थे, इसलिये इन ग्रन्थोंमें किसी एक समयको लेकर या किसी एक मतको लेकर नहीं कहा गया है। इसीको और भी स्पष्ट करनेके लिये पुराणान्तरमें कहा गया है।

‘यादुम ऊरे यावरुम केलिर’

अर्थात्-दुनियाके सब लोग आत्ममें भाड़े-भाड़े हैं। ऐसा सत्त्वधर्म समन्वयरूपसे कहा गया है।

भगवान् ऋषभदेवके द्वारा कहा गया धर्म दुनियाके सभी प्राणिप्राणोंके लिये है। इसी सत्यको कर्लिंगत्तु भरणाके रचयिता कश्चिकवर्ती जयकोण्डारकी रचनाओंसे भी जान सकते हैं।

‘उलगुक्कु उरै सैय’ Universal अर्थात् ऋषभदेवका उपदेश मनुष्यको ‘प्रव्रजनीन’ था अर्थात्, उन्होंने सारी दुनियाकी भलाई करनेके लिये कहा है।

इसलिये विद्वत्समाज तोलकाप्यम्, तिरुक्कुरल, सिल-प्यधिकार, जीवकचिन्तामणि, वलैयापति, सूत्रामणि, नालडियार, पलमोलिनानूरु, एलादि, अरनेरिचारम, यशोधर काव्यके जैसे कई ग्रन्थोंको सार्वजनिक ग्रन्थ मानकर ही प्रशंसा करता है। तमिल भाषाको प्राचीनता और गौरवता प्रदान करने वाले उपर्युक्त संघोंमें निवास करने वाले महामुनि लोग ही थे। उन महामुनियोंमें आदि श्रगत्तियर, तोलकाप्यके रचयिता अविनयनार, तिरुक्कुरल काव्यके रचयिता कुन्दकुन्दाचार्य, समन्तभद्राचार्य, जिनसेनाचार्य, अकलंकदेव, कोंगुवेलिर, तिरुक्कंदेव, तोलामोलिदेवर, वज्रनन्दि, भवनन्दि, अमृतसागर, गुणसागर, जयकोण्डार आकाशगामी मुनि आदि मुख्य हैं। तमिल, प्राकृत और संस्कृतभाषा तथा और भी कई भाषाओंमें पांडित्य प्राप्त किये इन तमिल मुनियोंके जीवनचरित्रके बारेमें नहीं जाना जा सका। जैसे तिरुक्कुरलके रचयिताके जीवन चरित्रको नहीं जान सके, वैसे ही कई आचार्योंके जीवनके बारेमें नहीं जान सके हैं। निःस्वार्थी तपस्वियोंके द्वारा रचे गये ग्रन्थोंमें अपने बारेमें या अपने जीवनचरित्रके बारेमें कहीं भी कुछ लिखा नहीं मिलता। जनताको भलाई, चारित्र्य-वृद्धि और ज्ञानके प्रचारके सिवाय उन्होंने अपना परिचय देनेकी इच्छा नहीं की। यह उनके निःस्वार्थताकी चमक सीमा है। यही तपका महत्त्व है और उनकी महिमाका द्योतक है।

भगवान् ऋषभदेवके द्वारा बताया गये गृहस्थधर्म और यतिधर्मको ही श्रावक और श्रमण धर्मके नामसे पुकारते हैं। श्रावकका अर्थ गृहस्थधर्मको पालन करने वाले और श्रमणका अर्थ मुनिधर्मका पूर्ण पालन करने वाले होता है। ये पूर्ण ज्ञानी तमिल देशभरमें फैले रहने पर भी अधिकतर पाण्ड्यदेशमें थे। इन व्यागियोंकी ‘मदुरै कांची’ के रचयिता ‘मांगुडीमरुदनार’ ने इस प्रकार प्रशंसा की है:—

वण्डु पडप्पलुनिय तेनार तोट्टु तुप

पृवुम पुगैयुक्का शावगर पलिच्च

चेन्डु कालमुम वरु उ ममयमुन,

इन्डिवटु तोण्डिय ओलुक्कमोडु नन्गुणन्दु

वाणमु निलनुन् तामुलु तुणरुम

चाण्डु कोल्गे च्चाया याक्कै

आण्डुडः करिवार चरिन्दनर नोनमार

कलपालिन् तन्न विट्टु वायक्करण्डे

पलपुरिचिर्मिलि नाट्टि, नन्गुवर

कथंकरडन्न वयंकुडै नगरत्त
चेम्पियन दून्न चेंचुअर पुनैन्दु
नोक्कु विसै तविप्प मेक्कुरन्दोङ्गि
इरुमपूदू चान्दु नरुमपूज सैक्कैयुम्
कुन्डू पल कुलीइप्पोलिवन तोन्डू
अन्चमु मवलमु मार्वमु नोक्की
चेद्रुम् उवगयुवा सैय्यादु कात्तु
वामनको ल न चेन्मैत्तागच्
सिरन्द कालौ यरंगू रवैयुमुम् ।
इमका मत्तेपमें अर्थ इस प्रकार है:—

इच्छासे रहित होकर भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालोंके पदार्थोंको अपने ज्ञानके द्वारा जाननेवाले ऐसे भ्रमर आत्मक लोगोंके द्वारा पुष्प, धूप आदिके द्वारा पूजनाय हैं । यह 'मदुरै कांची' ईसा पूर्व तमिल देशमें रचा गया प्राचीन ग्रन्थ है ।

स्त्रियोंके सर्वोत्कृष्ट व्रतोंको धारण करने वाली क्षुद्रिकाएँ और आर्थिकाएँ भी धर्मका प्रचार करती आ रही थीं । तमिल वर्णनात्मक साहित्य मिलप्पाधिकारके रचयिता इलंग-कोवडियल कडंदोयडिगल नामक आर्थिकाके मुखसे मदुरै-मदूरमें जो अरहन्त भगवानके मन्दिर एवं वहाँके मुनियोंका परिचय देनेवाले सुन्दर खण्ड हैं उनका अवलोकन करना चाहिए ।

दो हजार वर्षोंके पहलेकी बात है, तमिलदेशके 'कावेरी पूम्पट्टिणं' नामके नगरमें कोवलन नामका एक धनाढ्य श्रेष्ठि-पुत्र रहता था । वह बचपनसे ही वेश्यागामी हो गया था और विवाह हो जानेके बाद अत्यन्त रूपवती सुन्दरी साध्वी स्त्रीके मिल जाने पर भी वह अपनी छुरी आदत नहीं छोड़ सका । माधवी नामक एक वेश्याके चंगुलमें तो यह ऐसा फँस गया कि उसने इस श्रेष्ठि-पुत्रका सर्वस्व ही हर लिया और उसे दरिद्र बना दिया । कोवलनको इस दशामें देख उसकी पति-परायणा धर्मपत्नी कण्णगि ने अपनी पायल पतिको लेकर कहा कि इसे बेच करके व्यापार कर सबका जीवन-निर्वाह काजिये पर उसने स्त्रीधनको लेना और उसे बेचकरके जीवन निर्वाह करना ठीक नहीं समझा और मदुरै देशमें जाकर रहनेका निश्चय किया और अपना अभिप्राय पत्नीसे कहा । बहुत कुछ बाद-विवादके पश्चात् वह भी साथमें चलनेको तैयार हो गई ।

उस समय अन्धकारका साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ

था । इस भयंकर समयमें श्रेष्ठि-पुत्र कोवलन और उसकी पत्नी कण्णगि अपने घरको छोड़ रहे हैं । देव उनको आगे बढ़नेके लिये बाध्य कर रहा है । बेचारा कोवलन सुकोमलांगी पत्नीको लेकर आगे चलेनेके लिये तैयार हो चुका है । मदुरा पास है क्या ? तीन सौ मील चलना है । बेचारी कण्णगि पतिके कहते ही रवाना होनेके लिये तैयार हो गई । कई वर्ष माधवी वेश्याके वशमें आ पति अपनेको भूले हुए थे, इसका उसे तनिक भी विषाद न था । कण्णगि प्रसन्नताके साथ पतिका अनुगमन करने लगी । प्रभात होनेके पहले-पहले कावेरीपूम्पट्टिणंसे कई मील दूर पहुँच जानेका उन्होंने निश्चय कर लिया था, इसलिए तेजीमें चले जा रहे थे । मार्गमें अरहन्तोंके मन्दिर, बुद्धमन्दिर, वैष्णवोंके मन्दिर आदि दिखलाई पड़ते हैं । अपनी जल्दीकी यात्राकी भी परवाह न कर मार्गमें आये अरहन्त भगवानके मन्दिरोंमें प्रवेश कर दर्शन करने थे । कावेरी नदीके दम मील दूर पर एक वनमें आ पहुँचे । वहाँ पर तपारूढ़ एक आर्थिकाको देख दोनोंने नम्रतापूर्वक वन्दना की । कडन्दोयडिगल नामक आर्थिकाने उन दोनोंको ध्यानसे देखा । भक्ति और नम्रताके साथ वन्दना करनेसे वे श्रावक जैसे प्रतीत हुए । आश्रय-रहित दोनोंको अकेले ही आया देखकर 'इसमें कोई कारण अवश्य है' ऐसा उन्होंने मनमें सोचा । उनका हृदय दयासे भर आया, क्योंकि तपश्चरणकी महिमा अद्भुत होती है । दयासे परिपूरित होकर महान् तपस्विनी उनके साथ प्रेमभावसे बातचीत करती हैं :—

उरुवुंग कुलनुम उयरचे ओलुक्कुमुम्
पेरुमगन तिरुमोला पिरला नोन्नुम्
उडैवीर एन्नो उरुगणालरिर
कडैकलिन तिगणम् करुदिय वारु ॥

अरहन्त भगवान्के कहे मार्ग पर चलने वाले इस प्रकार निःसहाय इस निर्जन वनमें अनेक कठिनाइयों को झेलकर आनेका क्या कारण है ? आर्थिकाके पुनीत वचन-मृतको सुनकर अपनी दशाको प्रकट किये बिना ही कोवलन बोले— श्रीतपस्विनीजी, मैं व्यापारके लिये मदुरा जा रहा हूँ । तब आर्थिकाने कहा, आपके जानेके मार्गमें घने जंगल हैं । मार्ग कड़-पत्थरोंसे भरा हुआ है । आपकी पत्नीके कामल चरण इस कंकरीले रास्ते पर चलनेके लिये समर्थ नहीं हैं । मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं । आप लोगोंको खौट जानेके लिये कहें, तब भी नहीं लौटेंगे, ऐसा विदित होता

है। फिर भी इस हालतमें एक बात कहना चाहती हूँ। दक्षिण तमिल देशमें मदुरैभूदर मुनियोंका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वहां अनेक तपस्वी ज्ञानी महामुनि रहते हैं। उन मुनियोंके पुण्यवचनामृतको सुनना और वहां निर्मापित अरहंत देवोंके दर्शन में भी करना चाहती हूँ इसलिये मैं आपके साथ चलूंगी।

मरवुगै नीत्त मामरु केलुवियर
अरुगै केट्टांगु अरिविने येत्त
तेननमिल नन्नाट्टू तीदुतीर मदुरैक्कु
आंगिडुय दुल्लम उडैयेन ॥

इन वचनोंको सुनकर कोवलनको अत्यन्त आनन्दका अनुभव हुआ। पुनः एक बार भक्ति के साथ नतमस्तक हो बोले—स्वामिनी! आपकी दया हमपर हो, तो हमारे कष्ट सब हवाके समान दूर हो जायेंगे। फिर मार्गकी कठिनाइयां तो चीज ही क्या हैं, ऐसा कहकर और उनके कमंडलु, पिच्छा और ताडपत्रांश शास्त्र आदि को कंधे पर लटकाकर उन्होंने वहांमें चलना शुरू किया। सब मंत्रोंमें सर्वश्रेष्ठ एमोकार मंत्रका पाठ करते हुए वे आगे बढ़े। इस प्रकार इलगकोवडिगलने मिलपाधिकारमें कहा है। तमिलनाडुके प्राचीन मदुरा नगर और उसके आस-पासके हिस्से जैन समयमें बहुत उच्च दर्शामें श्रेष्ठ बातको और भी दृढ़ करनेके लिये मिलपाधिकारमें मदुराकांडके प्रारम्भमें ही कहा है:—

तिंगल मृगडुक्किय तिरुमुक्कुडै कील
चंगदिर व्वायिट्टु त्ति आराल सिरन्दु
को दे ताल पिण्ड कोलुन्तिल लिरुद
आदियिर पट्टेत्तु अरिवगै वगण्डि ॥

और भी इलगकोवडिगल पेरुन्तोण ग्रन्थमें बहुत प्रशंसाके साथ कहा है:—

परंगकुन्डु ओरुवगम पप्पारमपल्ली
अरुगुण्डम पेरान्दै आनै डरुगुण्डम
एन्डैट्टू वेरपुम गडुनियम्ब वल्लारक्कु
चेण्ड्रेट्टुमा पिरवि तीगु ॥

मदुराके अन्तर्गत त्रिपरंगकुन्डम, ओरुवगम, पप्पारम, शमणपल्ली अरुगुण्डम, पेरान्दै, आनमलै अलगरमलै ये आठ पहाड मुनियोंके निवासस्थान एवं अरहंत भगवान्‌के पुण्यस्थान होनेके नाते उन पहाडियोंके दर्शन करनेवाले तथा उनके कहे मार्ग पर चलने वालेका जन्म-मरणका भूझट ही छूट जाता है, ऐसा कहा गया है।

चीनी यात्री

अभी तक जो कुछ कहा गया, उसे सत्यमिद्व करनेके लिये चीनी यात्री ह्वेनसांगका भारतयात्रा-विवरण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। वह हमारे देशमें सातवीं शताब्दीके मध्यमें आया था और उसने मदुरा कांचीपुरम् आदि नगरोंका भी भ्रमण किया था। उसने अपने भारत यात्रा-वर्णन-के मिलमिलमें यह भी लिखा है कि उस समय मदुरा और कांचीमें जैनधर्म बहुत उन्नत दर्शामें था।

अरवोर पल्लीगल (मुनियोंके निवासस्थान

इस प्रकार प्राचीन साहित्य, चरित्र और शिलालेखोंके सत्यको सिद्ध करनेके लिये मदुरा और उसके आसपास तीर्थक्षेत्रोंकी मूर्तियां, जिनमंदिर, पर्वत, गुफा, शिलालेख, चित्रकला, मुनियोंके निवासस्थान आज भी जैन के तैम प्रार्थन जैन गौरवगाथाकी याद दिलाते हैं। पेरुन्तोण ग्रन्थमें बताये गये आठ पहाडोंके साथ साथ वृषभरमलै, पशुमलै श्रमणमलै आदि पहाड चरित्र-चिन्हस्वरूप भगवान्‌की मूर्तियोंको लिये उन्नत मस्तक होकर विद्यमान हैं।

इन सबको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमिल देश और जैनकाल इन दोनोंको पृथक्-पृथक् नहीं कर सकते हैं। जैन कालके इतिहासकी खोज करनेके लिये तमिलदेशमें ही प्रारम्भ करना चाहिये। पुटुकोट्टै रियासतके शिलालेखोंमें ई० पू० ३०० वर्षके उत्कीर्ण ब्राह्मी शिलालेखमें कुछ उल्लेखनीय प्रमाण मिले हैं। यह शिलालेख ही अभी तक प्राप्त हुए शिलालेखोंमें सबसे प्राचीन है, ऐसा शिलालेख-आविष्कारकोका अभिमत है। इस प्रकार बीसों शिलालेख तमिलनाडुमें मिले हैं। इसलिये जैन कालके इतिहासको जाननेके लिये तमिलनाडु अर्थात् तमिल देशसे ही शुरू करना होगा। इस विषयमें वाद-विवाद या विचारोंमें भिन्नता होनेकी बात ही नहीं है और पहले अगस्तियरके चरित्रको खोजकर देखें तो कृष्ण भगवान्‌के समयसे पहले ही जैनधर्म बहुत अच्छी दर्शामें था। पहले अगस्तियर कृष्ण भगवान्‌की आज्ञासे करीब अठारह परिवारोंके साथ तमिलदेशमें आकर बसे। इस बातके उल्लेखसे भी जैनकाल बहुत प्राचीन समयसे चला आ रहा है यह स्पष्ट हो जाता है। अतः चन्द्रगुप्त महाराजके कालमें भद्रबाहु स्वामीके दक्षिण भारतमें आनेसे ही यहां जैनधर्मका प्रारम्भ हुआ है ऐसा कहना बड़ी भूल है। पहले अगस्तियरके समयमें पहले ही जैनधर्म उन्नत दर्शामें था यही सत्य मालूम होता है। इसीको दृढ़ करनेके

लिये तिरुक्लंबकके निम्नलिखित श्लोक ही सन्देहनिवृत्तिके लिए पर्याप्त है :—

मयिलापुरी निन्दुवररीयाचनउम परिन
मलर पोदिलिरुन्दव रलर पृवीण्डुन्दव
रयिलार विलिमेन कोडि मिडेंदापे नयन्दव
अमरापति इन्द्राणि याहलु कन्दवर
कथिलाय मेनुन्दिरु मलैमेलुगै किन्दुवर

गणनायकर चेन्दुमिल मलैनायकर चेम्पोनि
नेयिलारिल कुडिचन गिरियालववर चम्पैय
रेनैयाल निनेन्दुकाल विनैये नुलममन्देदे

इस स्तोत्रमें दक्षिणवर्तनायक पोदिगैपर्वतमें नेमिनाथ भगवान् को तिरुक्लंबकके आचार्यने नमस्कार किया, ऐसा बताया है। भगवान् नेमिनाथ कृष्णके चचेरे भाई थे। कृष्णसे छोटे होने पर भी दोनों समकालीन थे। भगवान् नेमिनाथ और श्रीकृष्ण इन दोनों का जीवन-चरित्र हरिवंशपुराणमें विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। बाईसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथने वृषभदेवके द्वारा कहे गये धर्म-मार्गका अनुष्ठान कर कठिन तपश्चरणके द्वारा मोक्ष-रूपी लक्ष्मीको प्राप्त किया था। इनका काल भी पहले अगस्तियरका काल ही होगा और पहले अगस्तियरको भगवान् नेमिनाथके धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिला होगा। इसलिए अगस्तियरने पोदिगैपर्वतमें निवास करते समय अपने देशमें विद्यमान बाईसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथका चिन्ह बनाया होगा। इसलिए तिरुक्लंबकके रचिताने जहां २ भगवान् नेमिनाथके मन्दिर हैं उन मयिलापुर, टीपगुडो, निरुमलै, चिनगिरि, चम्पै आदि तीर्थस्थानों का वर्णन करते समय पहले अगस्तियरके द्वारा पूज्य नेमिनाथ भगवान् जहां विराजमान है उस पोदिगैपर्वतका जगतको अच्छी तरह बतानेके लिए दक्षिणतमिल पर्वतनायकके नामसे लिखा है।

इन वर्णनोंसे स्पष्ट अवगत होता है कि जनधम प्रथम अगस्तियरकालमें ही पूरे तमिल देशमें फैला हुआ था। जैन मुनियोंके निवासस्थान, कलाभवन, धर्मभवन आदि बहुसंख्या में थे। उपर्युक्त वर्णनोंसे पांड्यदेश और मदुरैमदुर में जैनधर्मका अच्छा प्रभाव था यह स्पष्ट ज्ञात होता है। पांड्यदेशकी राजधानी मदुराके चारों ओर जो पहाड़ हैं उनमें जैनमुनियोंका निवास था यह भी ऊपर कहा जा चुका है।

श्रमणगिरि

मानव-सभ्यतामें ज्ञान और चरित्रका बहुत बड़ा महत्त्व है। ये नींव हैं जिसके ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इन आभूषणोंसे जनताको अलंकृत करनेवाले मुनियोंके पर्वतोंमें श्रमणगिरिका महत्वपूर्ण स्थान है। श्रमणका अर्थ—भगवान् वृषभदेवके द्वारा बताया गये मार्गका अनुगमन करनेवाला होता है यह पहले ही बताया जा चुका है। तोलकाप्यम् और तिरुक्कुरलमें भी यही कहा गया है। इन महामुनियोंको ही जनता 'कडवुन' अर्थात् ईश्वरके नामसे पुकारता है। इसप्रकार वहां अनेक तपस्वियोंने धर्मकी वृद्धि की। इसलिए इसगिरिका नाम 'श्रमणगिरि' पड़ा। यह पर्वत मदुराके पश्चिममें पांच मील दूर पर 'कंपन' जानेके वय-मार्गमें पुदुकोट्टे नामक एक छोटे गांवके पास है। यह पुण्य पर्वत बहुत प्राचीन कालसे जैन-मुनियोंका निवासस्थान रहा है। पुदुकोट्टे, मिडुलनामल आदि स्थानोंन त्रिस्रकार ब्राह्मी लिपिके शिलालेख मिलने हैं उर्मा प्रकार यहां भी ब्राह्मी लिपिके उर्माके शिलालेख मिलने हैं। इसलिए इस पर्वतका नाम डे. ए. दूसरी या या तीसरी शताब्दी पूर्वसे ही श्रमणगिरि पड़ा होगा, ऐसा शिलालेखके आविष्कारकोंका अभिमत है। उनकाल प्राचीन समयसे ही चले आनेके कारण इस देशके राजाओंने इतने विशाल स्थान पर्वत, गुफाएं और मन्दिर विश्वकला एवं सब विद्याओंमें निपुण जैनमुनियोंको ही सौंप दिये थे और चेर, चोल, पांड्य, पल्लव राजाओंकी परम्पराके इतिहासकी खोज करने वाले ऐतिहासिकोंने भी उपर्युक्त बातकी ही पुष्टि की है। इसलिए पांड्यराजाओंके तीर्थक्षेत्रोंमें श्रमणगिरि भी एक मुख्य क्षेत्र है।

इस गिरिकी बनावट, इससे सम्बन्धित छोटी पहाड़ियां, गुफा, विस्तर, मूर्ति, शिलालेख आदिका विवरण भारतीय शिलालेख अन्वेषणमें निपुण श्री बहादुरचन्द्र छावड़ाके मतानुसार इस प्रकार है—

मदुराके पश्चिममें करीब पांच मीलकी दूरी पर एक साथ अनेक पहाड़ियां मिली हुई सी मालूम पड़ती हैं उर्माको श्रमणगिरिके नामसे पुकारने हैं। यह पूर्वसे पश्चिम तक करीब दो मील लम्बा है। पहाड़ियों का दक्षिण-पश्चिमी किनारा कोलकुयिलकुडी के ठीक सामने पड़ता है। उत्तर पश्चिमी किनारा मदुरैतालुकके उत्तर पलनीके एक भागमें पुत्तुपट्टी औप आलमपट्टीके नामसे प्रसिद्ध चिट्टूरके पास है।

इन पहाड़ियोंके बीचकी चौड़ाई अधिकसे अधिक दांस तीन फर्लाङ्ग होगी। पहाड़ियोंके भिन्न-भिन्न भागमें जैन-मूर्तियोंके विद्यमान होने के कारण भी इसको श्रमणगिरि कहते होंगे। क्योंकि तमिल भाषामें जैनोका श्रमणके नामसे भी वर्णन किया गया है। इस गिरिको अम्मणगिरि भी कहते हैं, किन्तु बोलचालकी भाषा में अम्मणगिरि के रूपमें परिवर्तन हो गया है।

इन पहाड़ियोंके भिन्न २ भागोंमें प्राप्त शिलालेखोंका वर्णन करनेके लिए हम उन्हें क, ख, ग आदि शीर्षकोंमें उल्लेख करेंगे। उन शिलालेखोंमेंसे एक कन्नड़ भाषामें और शेष तमिल भाषा में हैं।

भाग 'क' — 'पंचवर पदुम्के' पंच पांडवोंका बिस्तर— आलमपट्टी या मुत्तुपट्टीके पश्चिम कोणमें जो पहाड़ियां हैं उनमें इस भाग 'क' को ही पंचवर पदुम्के कहते हैं। इस भाग क में अनेक बिस्तर चट्टान पर खोदे जायेके कारण इसे पंचवर पदुम्के नामसे यहांके लोग कहते हैं। ऊपरसे लटकते हुए एक चट्टानके नीचे यह सब बनाया हुआ है। ऊपरकी चट्टानके बाहरकी ओर एक लम्बी गहरी लाइन नालीके आकारकी खोदी गई है जिससे वारिशका पानी गुफाके अन्दर न जा सके। इस चट्टानके ऊपर दो तमिल-शिलालेख (नं० १ और २) ब्राह्मी लिपिमें ईस्वी पूर्वके हैं। गुफाके भीतर बिस्तरोंके निकट आसनके ३ पर एक जिनमूर्ति है। उस मूर्तिके पास एक और ब्राह्मी लिपिमें लिखा हुआ शिलालेख है। उसके अति जीर्ण शीर्ण और घिस जानेसे उसके सम्बन्धमें कुछ ज्ञात नहीं हो सकता है ऊपर लटकती हुई चट्टानमें दो आले तथा प्रत्येक आलेमें एक एक जिनमूर्ति उन्कीर्ण है। प्रत्येक मूर्तिके नीचे पट्टे लुट्टु अक्षरोंमें प्रायः दशवीं शताब्दीके दो शिलालेख हैं (नं० ३ और ४)। इस क भागमें और कोई शिलालेख नहीं है।

भाग 'ख'—सेट्टिप्पोडअ—यह भाग ख श्रमण-गिरिकी पश्चिमी तराई पर अर्थात् दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। यह ठीक किलकुयिलकुडी ग्रामकी तरफ है। उसमें एक गुफाके प्रवेश-द्वारमें बाईं ओर विशाल पद्मासन जिन-मूर्ति है। इस मूर्तिके नीचे करीब दशवीं शताब्दीके शिलालेख (नं० ५) है जो गोलाकार अक्षरोंमें खुदे हुए जैसे मालूम पड़ते हैं। गुफाके अन्दर झुके हुए ऊपरी भागमें जो आले हैं उनमें पांच मूर्तियां एक ही पथरमें उत्कीर्ण हैं।

उनमें तीन गोलाकार अक्षरोंमें लिखे शिलालेख हैं (नं० ६-७-८)। पहले प्रस्तरमें एक वीरांगणा सिंहारूद दाहिने हाथमें वाण और बांये हाथमें धनुष तथा शेष दो हाथोंमें दूसरे युद्ध आयुधोंको लिये हुए है। सिंहकी ओर देखता हुआ एक हाथमें तलवार और दूसरेमें ढाल लिये एक वीर हाथी पर सवार है। इस प्रकारकी चित्रित देवी अम्बिका हो सकती है। इसके बाद दूसरे आसनमें तीन आर्थिकाओंकी मूर्तियां हैं। उनके पिर पर तीन छत्र हैं। अन्तिम आलेमें एक नीचेकी ओर एक पैर लटकाये हुए एक देवीकी मूर्ति है। उसके दाहिने हाथमें कमलकी कली जैसी कोई चीज दिखलाई पड़ती है। जैन स्त्री देवताओंमें पद्मावतीको ही हाथमें कमलकी कली धारण किये हुए बनाया जाता है। इस आसनमें उपर्युक्त चारोंके मिश्रण और कोई शिलालेख नहीं है।

भाग 'ग' पेच्चीप्पल्लम्—यह भाग श्रमणगिरिके पूर्व ढालूके दक्षिण कोणमें जो सेट्टिप्पोडअ है उसके पास अवस्थित है पेच्चीप्पल्लम्के नामसे कहा जाता है। यह भाग पहाड़के कुछ ऊपरी भागमें लाइनसे ऊँच तीर्थक्षेत्रोंकी मूर्तियोंसे सहित एक चट्टानके सामने समतल भूमिमें है। उन जैन मूर्तियोंमें पांच मूर्तियां सुपाश्वर्नाथकी हैं। इन जैन मूर्तियोंके नीचे छः गोलाकार अक्षरोंके शिलालेख (नं० ९, १०, ११, १२, १३, १४) हैं।

इन चट्टानोंके सामने और एक शिलालेख (नं० १५) गोल अक्षरोंमें लिखा मिला है। इनमें कुछ शिलालेख ईसाकी आठवीं या नौवीं शताब्दीके और शेष सब नौवीं या दशवीं शताब्दीके अनुमानित किये गये हैं।

भाग 'घ'—पर्वतके भाग 'ग' से कुछ और ऊपर जाने पर भाग 'घ' पर पहुँचते हैं। यहां एक मन्दिरके भग्नावशेष है जिसका केवल पीठ भाग ही शेष रह गया है। उस भागके नीचे दशवीं शताब्दीका एक अपूर्ण शिलालेख मिला है (नं० १६)।

भाग 'ङ'—पहाड़के और ऊपर जाने पर चौटीके नजदीक एक दीप-स्तम्भ है। इसके कुछ दूर समतलमें चट्टानके ऊपर और एक शिलालेख (नं० १७) है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सब कन्नड़में है। केवल एक लाइन तमिलमें लिखी गई है। देखनेसे उनकी लिपि ११वीं या १२वीं शताब्दीकी मालूम होती है।

वीर शामन मंघ, कलकत्ताके सौजन्यसे :—

नं० १ श्रमणागिरि पेचिपल्लम्—जैन मूर्तियां ।

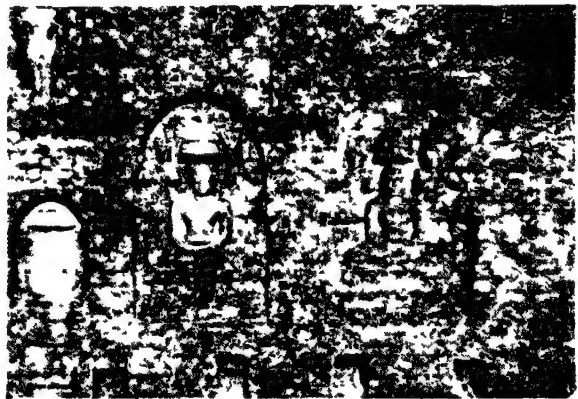
३

नं० २ सेंटिपोडऊ—मुख-द्वारपर
भ० महावीरकी मूर्ति ।

४

न० ३-४ उत्तमपालियम् (मदुरा) चट्टान पर उन्कीर्ण
जिन प्रतिमाएँ ।

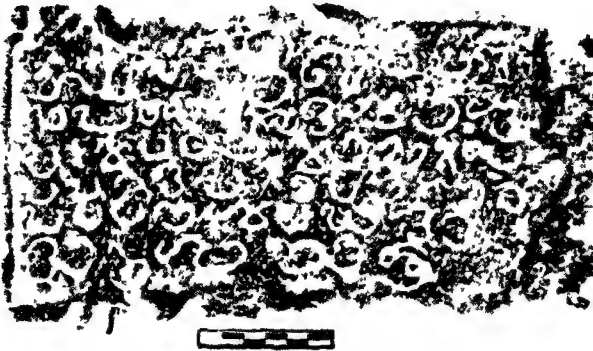
नं० १ उत्तमपालियम् (मदुरा) चट्टान पर उक्कीर्ण जिन-प्रतिमार्ण ।

नं० २ उत्तमपालियम् (मदुरा) चट्टान पर उक्कीर्ण त्रिन-प्रतिमार्ण ।

नं० ३ वेष्टिपोडु — गुफा ।

नं० ८ अमरागिरि वेचिपल्लम् — तीमरी जिन प्रतिमाके नोचेका शिलालेख नं० ११ ।

नं० ९ अमरागिरि वेचिपल्लम् — जिन प्रतिमा के नोचे का शिलालेख नं० १० ।

शिलालेखोंका विवरण नीचे दिया जाता है—

नं० १ और २ ब्राह्मी लिपिमें
श्रमणगिरिके पश्चिम कोणमें (मुत्तुपट्टी) (क) (आलम-
पट्टीके पास) पांडवोंका बिस्तर जिस चट्टानमें है उसका
विवरण इस प्रकार है—:

label—(अ) वि न दै ऊ र

.. —(आ) शै य अ ल न

.. —(इ) का वि य

उसी चट्टानमें जिन प्रतिबिम्बोंके नीचे:—

३ तमिल

१. स्वस्ति श्री [१] वेनबुनाट्टकुरण्डि अष्ट उप-
२. वामी वटारर माणाकर गुणसेनदेवर गुण-
३. सेनदेवर माणाकर कनकवीरप्पेरियडि क-
४. ल नाट्टाह पुरत्तु अमृतपराक्कर-
५. म न [१] लूरान कुयिरकुडी ऊगार पेरा
६. ल शयवित्त तिरुमेणि [१] पल्ली
७. चिचिर्गैयार रत्तै ॥—

अर्थ:—स्वस्ति श्री वेनबुनाडु जिलान्तर्गत कुरण्डिके
अष्टोपवासी भट्टारकके शिष्य गुणसेनदेवर थे। कनकवीरपे-
रियडिगल जो गुणसेनदेवके शिष्य थे उन्होंने यह पूज्य
प्रतिमा निर्माण कराई। कुयिरकुडी ग्रामके (अपरनाम
अमृतपराकम नट्टपुरममें) निवासियोंके लिये। पल्ली
शिचिर्गैयारके रत्तामें यह रहे।

४ तमिल

उसी चट्टानमें और एक प्रतिमाके नीचे —

१. स्वस्ति श्री [॥ ×] परान्तकपर्वतमायिन ते
२. [न व] हृप्पेल्लि पल्लि
३. कुरण्डि अष्ट उपवामी वटार-
४. र माणाकर माधनन्दिप्पे-
५. रियार नाट्टाह पुरत्तु-
६. तु नाट्टार पेराल शयवित्त
७. च तिरुमेणि ॥ श्री पल्लिच्च
८. चिचिर्गैयार रत्तै ॥—

अर्थ—स्वस्ति श्री तेनवट्टै के पेरुमपल्ली अपर नाम
परान्तक पर्वतके मठ व मंदिरके माधनन्दिपेरियार जो अष्टो-
पवासी भट्टारकके शिष्य थे उन्होंने इस पूज्य प्रतिमाको
बनवाया नाट्टाहपुरम के निवासियोंके लिये। श्रीपल्ली चिचि-
रैयारकी सुरत्तामें यह रहे।

५ तमिल

श्रमणपर्वतमें कीलकुयिलकुडीके पास सेट्टिप्पोडु गुफाके

बाहर जो जिनप्रतिबिम्ब हैं उसके नीचेके आसनमें इस प्रकार
का लेख है—

१. .... नाट्टकुरण्डित्तिरुक्काट्टामपल्लि कनकनंदि

२. [पटार] र अभिनन्दनवटारर अवर माणाकर
अरिमण्डलपटारर अ-

३. अभिनन्दनपटारर शयवित्त तिरुमेणि ॥२

अर्थ—.....वेनबुनाडु जिलान्तर्गत कुरण्डिके तिरुक्का-
ट्टाम पल्ली मठके कनकनंदि भट्टारक अभिनन्दन भट्टारकके
शिष्य अरिमण्डल भट्टारक थे। यह पूज्य प्रतिमा अभिनन्दन
भट्टारकने बनवाई है।

६ तमिल

उपयुक्त चट्टानमें जैनशिलाके नीचे सेट्टिप्पोडु गुफाके
ऊपरी भागमें इस प्रकार का लेख है—

१. स्वस्ति श्री [॥ ×] वेनबुनाट्ट कुरण्डि
२. तिरुक्काट्टाम पल्लिक
३. गुणसेनदेवर माणाकर व
४. र्द माणाप्पंडितर माणाक्
५. कर गुणसेनप्पेरिय-
६. डिकल शयवित्त तिरु-
७. रमेणि ॥—

अर्थ—स्वस्ति श्री वेनबुनाडु जिलान्तर्गत कुरण्डिके
तिरुक्काट्टामपल्ली मठके गुणसेनदेवके शिष्य वर्द्धमान पंडितके
शिष्य गुणसेनपेरियडिगलने यह पूज्य प्रतिमा बनवाई।

७ तमिल

उसी स्थानमें एक और जिनमूर्तिके नीचे एक लेख है—

१. स्वस्ति श्री [॥ +] हृप्पल्लि उडैय गु-
२. णसेनदेवर मट्टन देव
३. बलदेवन शयवित्त तिरुमेणि [१]

अर्थ—स्वस्ति श्रीहृप्पल्लीके गुणसेनदेवके प्रधान शिष्य
दैवबलदेवने यह पूज्य प्रतिमा बनवायी।

८ तमिल

उसी स्थानमें तीसरी जिनप्रतिबिम्बके नीचे इस प्रकारका
लेख है—

१. स्वस्ति श्री [॥ ×] हृप्पल्लि आल-
२. किन्न गुणसेनदेवर सट्ट [न]
३. अन्डलैयान कलक्क डि [न] न-वै
४. गै अन्डलैयान..... (कै) यालि [वै]
५. सार्त्ति शयवित्त तिरु-

६. मेणि ॥—

अर्थ स्वस्ति श्री । इस मठके अधिष्ठाता गुणसेनदेवरके प्रधान शिष्य अन्दलैयान । कलकुडीके अन्दलैयानने यह पूज्य प्रतिमा बनवायी.....के लिप्.....के .....के यालि (ये)

६ तमिल

अमणगिरिमें पेच्चिपल्लमके पर्वतमें जो जिनमूर्ति है उसमें इस प्रकारका लेख है—

१. श्री अच्चनंदि
२. तायार गुणमति
३. यार शेषवित्त
४. त तिरुमेणि श्री [॥×]

अर्थ:—श्री अच्चनन्दीकी मां गुणमतीके द्वारा बनवायी हुई मूर्ति ।

१० तमिल

उसी स्थानमें और एक जिनप्रतिमाके नीचे शिलालेख-में जो समाचार हैं उनका विवरण इस प्रकार है:—

१. स्वस्ति श्री [॥×] इप्पल्लिउडैय गु-
२. णसेनदेवर सट्टन अन्दलैयान
३. मलैतन मनाक्कन अचान श्री पा लनै
४. चमार्त्ति शेषवित्त तिरुमेणि (॥×)

अर्थ:—स्वस्ति श्री इस मठके गुणसेनदेवरके प्रधान शिष्य अन्दलैयानमलैतनके दामाद (भतीजा) अचान श्रीपालके लिये बनवायी हुई मूर्ति ।

११ तमिल

उसी स्थानमें तीसरी मूर्तिके नीचे दिखाई देने वाले शिलालेखका विवरण इस प्रकार है:—

१. स्वस्ति श्री [॥६] इप्पल
२. लि उडैय गुणसेनदे—
३. वर सट्टन सिगडै—
४. पुरत्तु कण्डन ने (रि)
५. वट्टन शेषवित्त
६. तिरुमेणि श्री [॥×]

अर्थ:—स्वस्ति श्री इस मठके गुणसेनदेवरके प्रधान शिष्य सिगडैपुरके कण्डननेरि भट्टारकने यह पूज्य प्रतिमा बनवायी ।

१२ तमिल

उसी स्थानमें चौथी जिनमूर्तिके नीचेका लेख इस प्रकार है:—

१. श्री [॥] मिललैक् कुरैत्तु पानि-रिडै
२. यन वेलान सडैवनै च्चार्त्ति
३. इ (न) ना माणवाड निट्टुपुनाट्टु ना...
४. [क] र स (डै) यप्प [न] सेदवित्त दे—
५. वर इ. तनत्तु...ता...तायार [शेष]
६. दवित्त तिरुमेणि [॥+]

अर्थ:—इन्न माणव निट्टुपुनाडु जिलान्तर्गत नाकूरके सडैयप्पनने यह पूज्य प्रतिमा बनवायी । मित्रलै कुरम (प्रांत) के पारूरके इडैयन (स्वाला) वेलान सडैयनके लिये । यह पूज्य प्रतिमा बनवायी गयी की मां ।

१३ तमिल

उसी स्थानमें जिनप्रतिबिंब रहनेकी जगहमें लेख इस प्रकार है—

१. श्री [॥३] वेनवुनाट्ट
२. निरुक्कुरण्डि
३. पादमूलत्तान
४. अमित्तन म (रै)—
५. कल कनकन (नू दि शे -
६. विच तिरुमेणि [॥३]

अर्थ:—श्री वेनवुनाडु जिलाले तिरुक्कुरण्डिके पादमूल-त्तान अमित्तन मरैकल कनकनंदि-द्वारा पूज्य प्रतिमा बनवायी गयी ।

१४ तमिल

उसी चट्टानमें उपर्युक्त विग्रहके पास ही इस प्रकारका लेख है:—

१. स्वस्ति श्री [॥३] इप्प
२. लिल उडैय गुण—
३. सेनदेवर सट्टन
४. अरैयनकाविदि [शं]—
५. नृगनबियैच्चा—
६. ति शेषविच
७. तिरुमेणि [॥३]

अर्थ:—इस पल्लिके गुणसेनदेवरके प्रधान शिष्य अरै-यंगाविधि द्वारा बनवायी गयी पूज्य प्रतिमा संघनंदिके लिये ।

१५ तमिल

उसी पहाड़में पेच्चिपल्लम जैनशिलालेख सामनेकी लाइनमें इस प्रकार लेख अंकित है:—

१. स्वस्ति श्री [॥६] इप्पल्लि...

२. .... गुणसेनदेवर मायाक ....

३. .... क् कर चंद्रप्रभ ....

४. ....

५. ....

६. .... वित्त ....

अर्थ:—स्वस्ति श्री इस पल्लीके गुणसेनदेवके शिष्य
...के शिष्य ..... चंद्रप्रभके द्वारा बनवायी
गयी (यह पूज्य प्रतिमा) ।

१६ तमिल

खंडित मंदिरके नीचेकी लाइनमें उम्मी पर्वतके पेच्चि-
पल्लमके ऊपर इस प्रकार लेख अंकित है:—

१. इच्चांडु इग्टैयान

२. श्री परम ..... रिरत्तै ॥

अर्थ:—इस वर्ष ..... इरट्टैयान .....

श्री परम ..... की सुरक्षामें यह रहे ।

१७ कन्नड और तमिल

पर्वतके शिखरमें, पथरके दीपस्तम्भ पेच्चिपल्लमके
ऊपर (वही पहाड़)

१. आरिय देवरु

२. आरियदेवर

३. मूलसंघ बेलगुल बालचन्द्र

४. देवरु नेमिदेवरु मृ (मृ)

५. प्रता (प) अजितसेन देवरु .....

६. गोवर्धन देवरु. ....

७. र माडि. .... स (त) रु II

अर्थ:—(कन्नड और तमिल) ।

आरिय देवरु । आरिय देवर । मूलसंघके बेलगुल
बालचन्द्र देवरु—नेमि देवरु सूर्यप्रताप अजितसेन देवरु ...
... सम्पन्न करके स्वर्गवासी हुए ।

श्रमणगिरिकी महिमा ही अपूर्व है । इस पर्वतमें अष्टो-
पवासी गुणसेन देव इनके शिष्य-स्वरूप भक्तके समान प्रकट
हुए कनकवीरपेरियडिगल, माघनन्दिपेरियार, अभिनन्दन
पटारर, वद्धमान पण्डित, आचार्यपदको प्राप्त हुए अचान
श्रीपाल, पांड्य राजाके द्वारा काबिधि पदवीको प्राप्त किये
अर्यंगगाविधि सघनाम्बि, अचनन्दि मुनिके जैसे महान्
मुनियोंने धर्मको दिन दूना रात चौगुना बढ़ानेका प्रयत्न
किया । इन महान् तपस्वियोंके स्मरणार्थ तीर्थंकरोंकी मूर्तियां
बनायी गई हैं । इन तीर्थंकरोंकी मूर्तियोंको देखते ही हमारे

हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और शीश झुक जाता है ।
जिस प्रकार पुदुकोट्टै, सिद्धस्वामसल आदि तमिलदेशके
तीर्थस्थान माने जाते हैं उसी प्रकार यह पवित्र पुण्य श्रमण-
गिरि भी एक तीर्थस्थान है । इसके तीर्थस्थान माने जानेके
कारण भी दिखलाई पड़ते हैं उनको देखनेसे स्पष्ट विदित
होता है कि इस तमिलनाडुमें तमिल विद्वानोंकी, आदर
करनेवालोंकी, श्रावकोंकी कमी न थी । तमिलदेशमें रहने
वाले जैन अधिकतर पांड्यदेशके रहनेवाले थे ऐसा उपर्युक्त
वर्णनोंसे अवगत होता है । इस प्रकार पांड्यदेशमें गृहस्थ-
धर्म और मुनिधर्म ये दोनों बहुत अच्छी दशामें थे । ऐसे
पांड्यदेशकी जितनी भी प्रशंसा की जाय सब थोड़ी है ।

अब महामुनियोंके तपोवन रूप इस पवित्र श्रमणगिरि
पर अचानक आई आपत्ति, तथा कांग्रेस सरकारके द्वारा
बचाये जानेके वर्णनको पढ़िये ।

जीव-कारुण्य-सेवासे संबंधित यात्राके समयमें मुझे
कंपम नामक गांव जाना पड़ा । ७ जून १९४६ की बस द्वारा
कम्पमको रवाना हुआ । पांच मील चलनेके बाद बस कुछ
थिराव हो गई, अतः हम सब लोगोंको वहीं उतरना पड़ा
और उसके रवाना होनेमें अभी एक घण्टेका विलम्ब था ।
में प्राकृतिक दृश्यों एवं ऐतिहासिक चीजोंके देखनेका बड़ा
शीकान हूँ । इसलिये मैं जहां कहीं भो जाता हूँ वहांके
पर्वतों, मन्दिरोंके बारेमें जाननेकी जिज्ञासा रखता हूँ । जहां
बस ठहरा था वह पुदुकोट्टै नामक एक छोटा सा गांव था ।
उस गांवके दक्षिणमें करीब एक फलांग पर पूर्व-पश्चिममें
एक मुन्दर पर्वत दिखलाई पड़ा । उसका देखकर मैंने एक
आदमीसे जो डाब पी रहा था पूछा—इस पर्वतका नाम
क्या है ? उसने उत्तर दिया—श्रमणरमल्ल । शमणरमल्लके
नामसे भां पुकारते हैं । उन दोनों नामोंको सुनकर मैंने
अनुमान लगाया कि यह कोई ऐतिहासिक पर्वत होगा ।
इसलिये इस पुण्यक्षेत्रको देखनेकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई ।
कंपम यात्राको बन्दकर एक मित्रके साथ (शमणरमल्ल)
श्रमणगिरिको तुरन्त रवाना हो गया । पर्वतके नीचेकी तरफ
पुराना तालाब और छोटे-छोटे मन्दर दिखलाई पड़े । उसके
बाद पर्वतके ऊपर चढ़ा और वहांसे समतल भूमि पर आ
पहुँचा । वहां एक छोटा बड़का वृक्ष है । उसके सामने चट्टान
हरे-हरे घने घाससे ढके हुए थे । इतनी विशाल जगहमें
किमी भी चीजको न देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और
मुझे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ । अतः मैं चट्टानके

ऊपर गया और एक तरफकी घासको हटाकर देखा । बस उस चट्टानके नीचे कलापूर्ण ढंगसे बनायीं गयीं तीर्थकरोंकी मूर्तियां दिखलाई पड़ीं । मुझे असीम आनन्दका अनुभव हुआ । श्रमणगिरिके इतिहासको ही मैंने पा लिया, यह सोच-सोचकर मेरा मन फूला न समाया । तुरन्त दोनोंने सब ओरकी घासको हटाकर देखा । संसार-समुद्रसे पार करनेवाले पूज्य तीर्थकरोंकी प्रतिमाएँ दिखलाई दीं । आदि-भगवान, महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और गोमटेश्वर आदिकी प्रतिमाएँ वहाँ थीं । वे प्रतिमाएँ शांतस्वरूप और जनताको सन् चारित्रिका मार्ग बतानेवाली थीं, अहिंसाके अवतार थीं । उन प्रशान्त दिव्य प्रतिमाओंको देखते ही मेरे विचार न जाने कहां-कहां विचरने लगे । प्रतिमाओंको घाससे ढकी रहनेके कारण उनपर कोई जम चुकी थी । तमल भाषाकी वृद्धिमें जिनका अधिक हाथ था उन विद्वानोंके रहनेकी जगहमें आज कौआ आदि पक्षी सुखसे रह रहे हैं । दुनियाकी जनताको धर्म-मार्ग बतानेवाले धर्म-चक्रवर्ती तीर्थ-करोंकी प्रतिमाओंको देखते ही अपने आप मेरे कर बद्ध हो गये । चारणमुनि, कज्जदीयडिगल, कोवलन, कण्णगि आदिके द्वारा प्रशंसा किये जाने वाले सिलप्यविकारके स्तोत्रोंका स्मरण हो आया । आनन्दाश्रु बहने लगे । उन प्रतिमाओंको पाकर मैं थोड़ी देरके लिए अपने आपको भूल गया ।

इस विशाल जगहमें करीब २०० आदमी बैठकर अच्छी तरह ध्यान कर सकते हैं । इस प्रतिमाके सामने खड़े होकर पूर्व की तरफ दृष्टि दौड़ाये तो हमें मोनाली अमन मन्दिरके पश्चिममें जो शिखर है, दिखाई पड़ता है । इस शिखरसे उस पर्वतको देखें तो ये मूर्तियां एक पंक्तिमें स्थापित दिखलाई पड़ती हैं । इसलिए मन्दिर एवं गिरिका अवश्य कोई सबध होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है । खड्गासन और पद्मासन प्रतिमाएँ बहुत सुन्दर कलापूर्ण ढंगसे बनवायी गयी हैं । इन प्रतिमाओंके आस पास और निचले भागमें गोलाकार अक्षरोंके शिलालेखोंमें इन प्रतिमाओंके निर्माण आदिका विवरण दिया हुआ है ,

इसके अनन्तर मैं शिखर पर गया । वहाँ एक खंडहर मन्दिरके टुकड़े दिखलाई पड़े । इसलिए नीचे उतरकर दक्षिण भागमें कुछ ध्यानपूर्वक देखना आरम्भ किया । कुछ दूर जानेके अनन्तर एक गुफा मिली, जिसके प्रवेश-द्वारकी चट्टान में करीब चार पांच फीट ऊँची महावीर भगवान्की पवित्र मूर्ति उत्कीर्ण है । उस प्रतिमाकी शिल्पकलाको उसके

सम्बन्धित दिव्य आकारको देखनेसे वह जीवित प्रतिमाकी तरह दिखलाई पड़ी ।

उसके बाद मैंने गुफामें प्रवेश किया । वह गुफा एक ही चट्टानसे बनाई हुई है । ऊपरी भाग Dome के जैसे गोलाकार है । उसका आधा भाग टूटकर नीचे गिर गया है । उस गुफाके ऊपरी भाग जो गोलाकार है उसके चारों तरफ तीर्थकरोंकी पवित्र मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । गिरे हुए भागों में भी प्रतिमाएँ रही होंगी ऐसा अनुमान होता है । उन चट्टानोंको पलट बिना उन प्रतिमाओंको देख नहीं सकते हैं । उस गुफाकी चट्टानमें ये शब्द H. K. Poln १८-४ काली स्याही से लिखे हुए हैं । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि H. K. Poln नामक अंग्रेज विद्वानने १८७४ ई० में इसे देखा होगा ।

इस पर्वतको घूमकर पूरा देखनेसे कुछ विस्तरों एवं शिलालेखोंके सिवाय और कोई खास चीज दिखलाई नहीं पड़ी । उस पर्वतके पश्चिममें दो फलांगकी दूरी पर एक पहाड़ जिसे आज 'पेरुमाल कोइल मल्ल' के नामसे कहा जाता है —के पास गया । उसके दक्षिण भागमें खुली गुफा दिखलाई पड़ी । इस गुफाके प्रवेशद्वारके ऊपर दो तीर्थकरोंकी प्रतिमाएँ हैं, तथा दो शिलालेख भी खुदे हुए हैं । इस गुफा के ऊपर श्रमण मुनियों की तपस्याके चिन्ह स्वरूप चिकने बिस्तर भी खोदे हुये हैं । उन बिस्तरोंके पासमें एक जैन तीर्थकरकी प्रतिमा रखी हुई है ।

अष्टोपवासी अर्थात् आठ दिन उपवास के उपरान्त एक बार आहार लेनेवाले गुणसेनद्वय जैसे महामुनिने इस पवित्र स्थान पर रहकर कठिन तपस्या की है । अतएव संभव है कि इस पर्वतका नाम भी श्रमणगिरि रखा गया हो । ये पहाड़ी भाग निस्सन्देह ईस्वी पूर्वसे ही मुनियोंके निवास स्थान रहे होंगे । इस पुण्यगिरिके दर्शन तिरुक्कुरलके रचयिता, जीवकचिन्तामणिके रचयिता तिकतकंदवर, चूड़ा-मणिके तोलामोलिंदवर, नालदियारके श्रमणमुनि, द्रविड संघके निर्माता वज्रनंदियडिगल और भी कई विद्वानोंने, कवियों ने, श्रावक-श्राविकाओं आदिने किये होंगे, ऐसा माननेमें कोई कोई संदेह नहीं है । अनेक प्रमाणोंसे इस बातकी पुष्टि भी होती है ।

इतने प्रशंसनीय एवं महत्त्वपूर्ण इस ऐतिहासिक पर्वतके भागोंकी सबकु पर डालनेके लिये गिरात्रल कंकड़के रूपमें तोड़ते हुए मैंने देखा । अफसोस ! उसको देखते ही मैं नहीं

समझ सका कि पर्वत तोड़े जा रहे हैं या पत्थर । भारतके चरित्रको, तमिल देशकी कलाको, श्रमण-मुनियोंके द्वारा सेवित इतने बड़े धर्मचिन्हको ही नष्ट-भ्रष्ट होते हुए देखकर मेरा मन तड़फड़ाने लगा । मुझे अपार दुःख हुआ और मैं उसी समय मद्रास लौट पड़ा ।

मद्रास आते ही मैंने सीधे तमिलदेशके जैनियोंके नेता तत्त्वज्ञानी रायबहादुर ए० चक्रवर्ती नैनार M. A. I. E. S. से श्रमणगिरिके गौरवकी गाथाको कह सुनाया । उनको इसे सुनकर आश्चर्य और दुःख दोनों हुए । वे मुझे साथ लेकर दक्षिण भारतके ओरक्यालेजिकल डिपार्टमेंटके सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री वी० डी० कृष्णास्वामीके पास गये । सुपरिन्टेन्डेन्टने दोनोंको बड़े आदरके साथ बैठाया । मैंने श्रमणगिरिकी सब बातें कह सुनाई । सुपरिन्टेन्डेन्टने भी इस प्रकारके ऐतिहासिक चिन्होंके नष्ट किये जानेवाले समाचारको सुनकर दुःख प्रकट किया । उन्होंने उसकी देखरेख करनेके लिये एक निवेदन-पत्र लिखकर देनेके लिये मुझे कहा । मैंने जो कुछ श्रमणगिरिके बारेमें उस समय तक जाना था, तथा उसके प्रति जो अन्याय हो रहा था, वह सभी स्पष्ट रूपसे लिखकर एक निवेदन-पत्र दे दिया । श्रीचक्रवर्ती नैनारजीने भी इस पर ध्यान रखनेके लिये सुपरिन्टेन्डेन्टसे कहा । सुपरिन्टेन्डेन्टने भी ऐतिहासिक चिह्न-स्वरूप उस पहाड़की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है इसलिये शांतिप्रतिशीघ्र मदुराके कलेक्टर के प्रधान कार्यालयको लिखकर देखरेख करनेका वचन दिया ।

उसके बाद शिलालेख विशेषज्ञ डा० छाबड़ा ने श्रमणगिरिकी देखभाल करने के बारे में निम्नलिखित समाचार 'हिन्दू' पत्रिका के सम्पादकके पास भेजने के लिए कहा था । यह समाचार १५-७-४६ के हिन्दू पत्रिकामें थे प्रकाशित हुए हैं ।

उन्होंने लिखा है—मदुरा के पश्चिममें मात मालकी दूरी पर श्रमणगिरिमें खुदे हुए दशवीं शताब्दीसे सम्बन्धित कुछ शिलालेखोंको, शिलालेखके अन्वेषकोंके ध्यानमें लाया गया है और वहाँके चट्टानोंको बिन तोड़े रहनेके लिए इंतजाम किया जा रहा है । उपयुक्त स्थल पवित्र श्रमणोंका मूल स्थान है इसके बारेमें जाननेके लिए गोलाकार अक्षरके शिलालेख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं । उनका पत्र भी आया था । वह निम्न प्रकार है :—

Madras July, 14

Recent discoveries of archaeologi-

cal interest were explained by Dr. B. Ch. Chhabra. Government epigraphist for India, in an interview with a representative of the Hindu to-day.

“Some Jain inscriptions of about 10th century A. D. in Samanar Malai, seven miles from Madura, had also come to the notice of the department he said, and added that steps were being taken to prevent the quarrying of the rocks there. The Place he said, was an early Jain settlement and there were Jain bass reliefs with inscriptions in Vatteluttu characters.

Hindu 15-7-1949.

इस समाचारको पढ़ते ही खोई हुई वस्तुको पुनः प्राप्त कर लेने पर जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही मुझे भी हुई । अब पर्वतके प्रतिमा और शिलालेख सुरक्षित रहेंगे ।

डा० छाबड़ाके मतानुसार वे प्रतिमाएँ और गुफाएँ ईसाकी दशवीं शताब्दीकी नहीं हैं । वे ईसाकी सातवीं शताब्दीके आरम्भकी या उससे पहलेकी ही होंगी । क्योंकि नेडुमारनकालमें तिरुज्ञान संबंधके द्वारा चलाये गये मत-सम्बन्धी विवाद का वर्णन यत्र हो तो डा० छाबड़ा का मत ठीक नहीं सिद्ध होता है । क्योंकि हजारों श्रमणों को फांसी पर चढ़ानेके बाद भी एक श्रमणका वहाँ जीता रहना, सुन्दर चित्रों एवं गुफाओंका निर्माण कर वहाँ पर तप करना असम्भवमा प्रतीत होता है । और भांगोलाकार अक्षरोंके अन्वेषकोंका मत है कि ये ईसाकी २ या ७वीं शताब्दीके पहले के होनेका अनुमान लगाते हैं । डा० छाबड़ाके मतके अनुसार ईसाकी दशवीं शताब्दीका सिद्ध किया जाय तो कई अन्वेषकोंके मतानुसार तिरुज्ञानसंबन्धकी कथा ईसाकी १०वीं शताब्दीकी हो सकती है ।

ऊपर कहे अनुसार उसी सातवीं शताब्दीमें हमारे देशमें आये तीन यात्रियोंने तमिल देशकी विशेषताओंके वर्णनके सिलसिलेमें तिरुज्ञानसंबन्धके बारेमें कुछभी नहीं लिखा । उसके बदलेमें जैनधर्म और बौद्धधर्म दोनों ही तमिल देशमें बहुत उन्नत दशमें थे ऐसा लिखा मिलता है । दरअसल दशवीं शताब्दीके बाद ही जैनधर्मकी दशा कुछ

खराब हुई, क्योंकि दशवीं शताब्दीके बाद १५, १६वीं शताब्दी तक कई श्रमण मुनियोंने अनेक सुन्दर ग्रन्थोंको बनाया है। सिर्फ यही नहीं, सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थोंका अनुवाद करनेवाले श्रमण अग्रणीय थे। इसीलिए ऊपर कहे अनुसार ई० पू० तीसरी शताब्दीमें उनकी शिलालेखोंका आधार पर यह भी उससे सम्बन्धित २वीं या ६वीं शताब्दीका होगा। किसी भी कारण से उसको दशवीं शताब्दीका कहा जाय तो अनुचित है। जो भी हो, वह है बहुत प्राचीन पर्वत। इस प्रकारके ऐतिहासिक चिन्होंके फोटो लेनेके लिए मद्रास मिंट स्ट्रीटके जैन मिशन रुघकी सहायता से ता० १-११-४६ को मैं मद्राससे रवाना होकर पुनः श्रमणगिरि पहुँचा।

जैसा कि मैंने सोचा था, वहाँ पत्थर तोड़ने का काम जारी था। मेरा जी तड़फड़ाने लगा। बहुत कुछ मोचने पर भी कुछ समझमें नहीं आया। श्रमणगिरिके नामसे वह श्रमणोंके समयके सम्बन्धित है यह जाने बिना ही उसे तोड़ा जा रहा है यह एक बड़ी भारी भूल है।

शैवगिरि, वैष्णवगिरि, मुसलमानगिरि, ईसाईगिरिके नामसे वह होता तो उन जानियोंकी अनुमतिके बिना उसे तोड़नेका साहस कोई करता ? इस प्रकार श्रमणोंकी मंन्या बहुत न्यूनतामें है इसी कारण वे लोग प्राचीन चरित्रका परिचय देने वाले इस महान् पुराणगिरिको चकनाचूर करनेमें तल्लीन हैं। अफसोस ! ब्रिटिश सरकारके रहते उस पुराणगिरिके लिए कोई आपत्ति नहीं आयी। देशमें प्रजातंत्र राज्य होते ही श्रमणगिरि को तोड़ा जा रहा है। कलाओंकी वृद्धि करनेके स्थान पर प्रजातंत्र राज्य कलाको नष्ट करने के लिए तैयार हुआ, यह सोच सोचकर मुझे दुःख हो रहा था। भारत सरकारके दक्षिण भारतके शिलालेखोंके अन्वेषक डा० छावड़ाके द्वारा दिये गये दृढ़ आश्वासन न जाने कहाँ गये ? इन सब अधिकारियों की बात बिना माने ही काम जारी है, यह बड़े दुःख की बात है। इस हालतमें उन पावन मूर्तियोंका शीघ्र फोटो लेना कितना आवश्यक था यह उस भयंकर परिस्थितिने ही हमें बतला दिया। इसलिए जितने जल्दी हो सका, उतनी जल्दी उन सब मूर्तियोंका फोटो लेकर मैं मदुरा आ पहुँचा।

मदुराके ज्योति-सन्मार्ग-संघ-वैद्यशालाके वैद्य श्रीमुत्तु-अडिगल, ज्योति-सन्मार्गके कार्यदर्शी श्री अ० कंगनन जी, पुरातत्ववेत्ता श्री एरल अ० मलैयप्पन जी ने इस

समाचारको पत्रिकामें प्रकाशित करनेके लिए राय दी। वे वे तीनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, जनताकी भलाई चाहने वाले हैं, तिरुक्कुरल पर अटल अन्धा करने वाले एवं उस मार्ग पर चलाने वाले हैं। उन मित्रोंकी रायके अनुसार मदुरामें प्रकाशित 'तन्दि' 'दिन चैदि' इन दोनों पत्रिकाओंमें छपनेके लिए श्रमणगिरिकी महिमाका वर्णन लिखकर भेजा, साथ ही इसके साथ क्या अन्याय हो रहा है इस बात पर जोर देकर उसे रोकने का प्रबन्ध करनेके लिए एक समाचार लिख भेजा। इस समाचारको मेरे मित्रोंने प्रकाशित करनेका इंतजाम कर दिया। प्रकाशकने भी प्रधान पृष्ठपर बड़े अक्षरोंमें शीर्षक देकर 'तन्दि' और 'दिन चैदि' इन दोनोंमें छाप दिया। मैंने मद्रास आते ही १२ नवम्बर ४६ को दक्षिण भारत पुरातत्त्व अन्वेषण भागके सुपरिटेन्डेंटको ज्ञात कराया कि अभी तक श्रमणगिरिका तोड़ना बन्द नहीं हुआ। इसके उत्तरमें उन्होंने मदुरा जिलेको कलेक्टरको पत्र लिखनेका कहा। मैंने तुरन्त ही १७ नवम्बर ४६ को मदुरा जिलेके कलेक्टरको पत्र लिखा। इसी बीच श्रमणगिरिके बारेमें एक वर्णानामक लेख लिखकर सुदेश मित्रन्में छपनेके लिये भेज दिया। उसके प्रकाशकने भी 'मदुरा और श्रमणगिरि' नामक शीर्षक देकर १० दिसम्बर ४६ में चित्रके साथ प्रकाशित कर दिया। मदुराके त्यागराय कॉलेजके तमिल प्रोफेसर डा० म० राजभाणि कनारजीने भी अपने नेशनल तमिल वाचक पहला भागमें श्रमणगिरिके बारेमें एक पाठ लिखा है। उसके बाद दक्षिण भारत आरक्यालेजिकल डिपार्टमेंटने सुपरिटेन्डेंट श्री० डी० कृष्णरामजीके पाससे निम्नलिखित पत्र आया था।

No. 40/926. Fort St. Georg. Madras-9
Superintendent, 14th March, 50

Department of Archaeology,
Southern Circle,
My Dear Sripal,

Your kind letter of the 3rd instant. You will be pleased to know that the Mathurai Samanar Malai is now a protected monument and the collector is doing his very best to see that there are no prejudicial quarrying in the

vicinity of the monuments.

With kind regards.

Yours sincerely,

(Sd.) V. D. KRISHNASWAMY.

इस आनन्दपूर्ण शुभ समाचारको पढ़ मेरी खुशीका ठिकाना न रहा। आनन्द में अपने आपको भूल बैठा। उस पत्रको अनेक बार पढ़ा। इसी शुभ अवसर पर उदकमंडलसे श्रमणगिरिके शिलालेखोंका पूर्ण विवरण भी आ पहुँचा। उन सबोंको मैंने बार-बार देखा और पढ़ा। मुझे आश्चर्य हो रहा था। दसवें शिलालेखको पढ़कर। आचान श्रीपाल नामक धर्मात्माका ही यह समाचार है। ये सब आश्चर्यमें डालनेवाली ही बातें हैं। मेरी यात्राका जाना, मैं ज़िम बरमें गया था उस बरका पर्वतके पाससे गुजरना, पर्वतके नजदीक जाने पर ही बरका खराब होना, इस निमित्तसे पर्वतको देखनेका अवसर मिलना, ऐतिहासिक घटना-मय श्रमणगिरिका पता चलना, उसको सड़कों पर डालनेके लिये ग्रावल कंकड़के रूपमें तोड़ा जाना, इस अन्यायको देखकर दुःखी होना, पथरोंके तोड़नेको रोकनेके प्रयत्नमें विजय पाना, उस पुण्यगिरिके शिलालेखोंमें आचान श्रीपालके ही नामसे एक मुनिका धर्मवृद्धि करनेवाले समाचारका जानना आदि ये सब बातें पूर्वभवसे सम्बन्धित सी मालूम होती हैं।

मेरे इस कथनसे पाठकगण यह न समझें कि मैं अपने मुँह बियामिट्ट बन रहा हूँ। क्योंकि—

ओरुमैक्कण तानकट्ट कल्वी ओरुवरकु

एनुमैयुम एभापुडैत्त ॥

अर्थ—एक समयमें पढ़ी हुई विद्या सात जन्म तक लगातार चली आती है। ऐसा तिरुक्कुरलके आचार्य कहते हैं।

धर्मरूप इस पवित्र पर्वतको देखकर उसकी रक्षा करनेका सौभाग्य प्राप्त होनेके बाद ही मैं अपने जीवनसे जुटा हुआ जीवकारुण्य-सेवाके मार्गमें अग्रसर हुआ। मद्रास असेंबलीमें बलिप्रथा रोकनेके लिए और साधारण जनताके बीच इस कानूनको लानेके लिये जो प्रयास किया उसमें भी मुझे सफलता मिली। १४ मितम्बर सन् ५० को गवर्नर तथा असेम्बलीके मेम्बरोंकी मान्यतामें इसके लिये कानून बनाया गया। वह कार्यरूपमें भी परिणत हो गया। यह विजय अहिंसाकी विजय है, धर्मका प्रभाव है, और है श्रमणगिरिके

त्यागियोंकी तपस्याका चमत्कार।

धर्मकी महिमारूप श्रमणगिरि मुनियोंका तपोभूमि है इसलिये हम सभी श्रमणगिरि चलकर भगवान् ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर आदि तीर्थंकरोंका दर्शन करें। भगवान् ऋषभदेव ही इस दुनियामें सबसे पहले धर्म-मार्ग पर चलनेवाले थे तथा उनका धर्मोपदेश (दिव्यध्वनि) ही भारतवर्षमें आदि ग्रन्थ माना जाता है।

कोई भी ऐसा भारतीय साहित्य नहीं है जिसमें इनकी प्रशंसा न की गई हो। तिरुक्कुरलके रचयिताके द्वारा प्रशंसा किये जाने वाले आदि भगवान् ये ही हैं। तोलकाप्पय्यमें 'कन्दली' नामसे इन्हींका उल्लेख किया गया है। कन्दली शब्दका अर्थ है निर्मोही। 'सिग्गंय' शब्दका अनुवाद ही कन्दली है। सिलप्पधिकारमें भी निर्गंय कोट्टम शब्द दिया हुआ है। इसलिये सारा भारतवर्ष भगवान् ऋषभदेवको आदि भगवान् के नामसे प्रथम धर्मकर्ता और प्रथम गुरुके नामसे वर्णन करता आ रहा है। हमारे भारतके उपराष्ट्रपति तत्त्ववेत्ता डा० श्री० राधाकृष्णन् के 'हिन्दुतत्त्व' नामक ग्रन्थमें, ऋग्वेद, भागवतके जैसे प्राचीन ग्रन्थोंमें भी भगवान् ऋषभदेव प्रशंसाके पात्र बने हुए हैं। ई० पू० पहली शताब्दीमें सभी जनता ऋषभदेवको ही मानती थी। इसको सिद्ध करनेके लिये विपुल सामग्री उपलब्ध है। इनके वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि ई० पू० पहली शताब्दीमें अनेक भिन्न-भिन्न मत थे। लोगोंके द्वारा विज्ञ-भिन्न देवताओंके माने जाने पर भी भगवान् ऋषभदेवको विवाद-रहित धर्मचिन्ह स्वरूपमें मानते थे, इसमें सन्देह ही नहीं है। कुछ समयके बाद उस समय होने वाले धार्मिक-मतभेदके कारण जनताके अन्दर विभिन्नताकी भावना आई और पारस्परिक मत भेद बढ़ता गया। बन्धुत्वकी-भाईचारेकी-भावना जानी रही। प्रेमके स्थानमें ईर्ष्याने अड्डा जमा लिया। मध्यस्थ-भाव छल-कपट और ईर्ष्याके रूपमें बदल गया।

यह परिस्थिति जन-समूहके चरित्रमें नाशका मूल कारण बनी। अपने माता-पिताके मार्ग पर चलनेके सिवाय मत या समय हमारे जन्मके साथ-साथ पैदा होने वाले नहीं होते। बुद्धिके बलसे, अन्वेषणोंके द्वारा, अनुभवके सामर्थ्यसे हम अपने लिये और जनताकी भलाईके लिये जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है उसका अनुसरण कर सकते हैं। अपने देशके पूजाके वर्णनोंको पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि हम लोग कितने

मतके माननेके बाद यहां आये हैं। इसलिये हम लोग किसी भी मतमें रहें प्राचीन कालके समान दुनियाके नेता, विश्वके प्रथम गुरु, संसारके प्रथम उपदेशक, जगतके प्रथम मुनि, विश्वके प्रथम सिद्धरूप ऋषभदेवके दर्शनार्थ श्रमणगिरि चले। चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे सिक्ख हो, चाहे चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों और कोई किसी भी सिद्धान्तका मानने वाला क्यों न हो, सब लोग मिलकर उस आदि भगवान्‌के दर्शनार्थ चले। इस प्रकार महत्वपूर्ण होनेके कारण ही इनकी प्रतिमाओंको पर्वतों, गुफाओं, चट्टानों आदि कई बाहरी स्थानोंमें स्थापित किया गया है।

जीवकचिन्तामणिमें भगवान्‌के समवशरणका वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'भगवान्‌के उपदेशाश्रितको सुनने आओ। भगवान्‌के उपदेशाश्रितको सुनने आओ।' सब लोग एक साथ हर्षसे भगवान्‌के (दिव्यध्वनि) रूप उपदेशाश्रितका पान करने जाया करते थे।

जनताके चारित्रिको बड़ाकर दुनियामें समता एवं

बन्धुत्व भावको स्थापित करना ही जैनमुनियोंका मुख्य मिश्रान्त था। इसलिये हर स्थल पर धर्मके विषयमें जोर दिया गया है। केवल साहित्यमें ही नहीं लिखा, वरन् चट्टानों और पहाड़ोंमें भी 'धर्मका पालन करो, धर्मके सिवाय और कोई सहारा नहीं है' ऐसा अंकित किया हुआ है।

जीवकचिन्तामणिके रचयिता श्रीतिरुत्तकदेवने अपने ग्रन्थकी समाप्तिमें कहा है कि चाहे कोई मत हो, चाहे कोई देशका हो, सभीको अपने धर्म मार्गपर स्थिर रहना चाहिये।

भाइयो, धर्म गृहस्थोंके लिये आदि भगवान् ऋषभदेवके द्वारा कहा गया है। दुनियामें बन्धुत्व-भावको फैलाने, समन्वयभाव रखने, प्रेम और धर्मकी वृद्धि करने, शान्तिको फैलाने, आर्थिक समस्याको हल करनेके लिये तथा देव, गुरु पाखण्ड मृदनाको दूर करनेके लिये उपर्युक्त धर्म ही माथ दे सकना है। इसलिये सभी लोग मन्-धर्मका पालन करें।

वीर शामन-पंथ, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'तामिल' की पुस्तक 'श्रमणगिरि चले' का हिन्दी अनुवाद, जो उक्त संघसे प्राप्त हुआ, माभार प्रकाशित।

विश्व-शांतिके उपायोंके कुछ संकेत

(ले०—श्री पं० चैनमुखदास, जयपुर ।)

भूतकाल में अब तक जितने छोटे और बड़े संघर्ष हुए हैं, अब हो रहे हैं और आगे होंगे, उन सबका कारण है मानव-मनका आग्रह। इस आग्रह को बल देने वाला उमका स्वार्थ है और उसका मूलाधार है, मनुष्य-मनकी चिरमंगिनी हिंसा। हिंसा स्वार्थ और आग्रह तीनों मिल कर मन में जो संघर्ष उत्पन्न करते हैं उसका परिणाम है अशांति। हिंसाका अर्थ केवल बाहरी मार-काट ही नहीं है, वह तो उस हिंसाका परिणाम है जो मनुष्यके मनको दूषित किये हुये है। वह है राग, द्वेष, परिग्रहकी तृष्णा एवं साम्राज्य-लिप्सा, यही हिंसा वाक्-कलह, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ और महा-युद्धों तक को जन्म दे देती है।

मनुष्य अहिंसा, दया आदि सद्वृत्तियाँकी बड़ी-बड़ी बातें तो बनाता है, पर सचाई यह है कि उसका मन साफ नहीं है। मनको बुराइयाँ बाहर आये बिना नहीं रहती। मन जब तक साफ नहीं हो—

महायुद्ध और संसारयुद्धोंकी कौन कहे घर और मुहल्लोंके साधारण संघर्षभी खत्म नहीं होते।

इसमें कोई शक नहीं कि आज संसारके प्रत्येक राष्ट्रके सामान्य जन युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। दुनियाँकी जनता युद्धके नामसे ही घबड़ा उठती है। संसारके विगत दो महायुद्धोंके चित्र जब लोगोंकी कल्पनामें आते हैं तब उनके मनमें भय का संचार हुए बिना नहीं रहता। हिरोशिमा और नागासाकी अणुबमके विस्फोट-जिन्होंने सोते खेलते हँसते हुए बच्चे, नर-नारियाँ एवं पशु-पक्षियोंको एक साथ क्षण भरमें मृत्युका प्रास बना दिया था—तो याद आतेही मनुष्यके मनमें उत्पन्न पैदा कर देते हैं। जहाँ युद्धोंकी तात्कालिक संभावना होती है वहाँके नर नारी और बच्चे भयभीत ही सोते हैं और भयभीत ही उठते हैं। युद्धोंकी कल्पना उनके मनमें ज्वर पैदा कर देती है।

जब किसी भी राष्ट्रकी जनता युद्ध नहीं चाहती

नव सदाही युद्धोंकी विभीषिका क्यों बनी रहती है यह एक प्रश्न है और इस प्रश्नका समाधान आज के राष्ट्रोंकी स्वार्थ-पूर्ण राजनीतिमें है। आधुनिक शासक जनताको भुलावेमें डाले रहते हैं। किसी युद्ध का दुष्परिणाम उन्हें तो भुगतना नहीं पड़ता। वे अपनी शासक शक्तिके कारण आधुनिक भयंकर से भयंकर शस्त्रास्त्रोंसे अपनी और अपने परिजनों की रक्षा करनेकी क्षमता रखते हैं। युद्धके भयंकर कुफल सामान्य जनताको ही भोगना पड़ते हैं। जिसके कि हाथमें सीधा शामन-सूत्र नहीं होता। यदि आज किसी भी राष्ट्रकी जनतासे युद्धके लिए मत लिए जावे तो उन लोगोंको निराश ही होना पड़ेगा जो युद्धके समर्थक हैं।

यद्यपि इस समय चारों ओर विश्वशांतिकी आवाजें आरंभ हैं और सभी इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं, पर अभी मित्र और हंगरी में जो रक्तपात हुआ, क्या वह आकस्मिक घटना है। जिन लोगोंके मनमें घोर हिंसा नाच रही है और इसी कारण जो आग्रहके पुतले बने हुए हैं वे दूसरे राष्ट्रोंकी जनताके कीमती जीवनको क्या उसी निगाहमें देखते हैं जिस निगाहसे अपने आपको। 'लीग आव नेशनल्' और फिर इसके समाम होने पर बनी हुई यू० एन० ओ० सचमुच अच्छे उद्देश्यों को लेकर निर्मित हुए थे, पर ये युद्धोंके समाप्त करनेमें कितने सफल हुए यह सब कोई जानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यू० एन० ओ० जैसी महान् संस्थाओं के अस्तित्व का आज कोई उपयोग नहीं है। इनकी वस्तुतः अत्यन्त आवश्यकता है; पर ऐसी संस्थाएँ अपने उद्देश्यों को तभी पूरा कर सकती हैं जब उनके सदस्यों के मन में मनमा वाचा कर्मणा अहिंसा उतरे। वे मनुष्यके ही नहीं, पशु पक्षी और पौधों तक के जीवन का मूल्य समझें।

मनुष्यकी साम्राज्य-लिप्सा एक बहुत पुरानी बीमारी है। इस बीमारीकी चिकित्सा मनुष्यको अब करनी ही पड़ेगी। राष्ट्रोंके सभी पारम्परिक युद्धोंका आदि कारण यही है। पर जब तक भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध आदि महा पुरुषों की आध्यात्मिक शिक्षाओंको संसारके सभी और

खाम कर बड़े राष्ट्र अपने जीवनमें न उतारें तब तक युद्ध और महा युद्धोंकी परंपराएँ बंद न होंगी।

मनुष्य शक्तिका केन्द्र है। यदि वह अपनी संपूर्ण शक्तियोंको युद्धोंके बंद करनेमें लगाएँ तो कोई कारण नहीं कि विश्वमें शांति न हो। पर अभी उसकी शक्ति युद्धोंके विनाशमें नहीं, उनके निर्माणमें लग रही है। अणुबम और हाइड्रोजन बमोंकी रचना ही इसका ज्वलंत उदाहरण है। किन्तु हिंसाकी चिकित्सा कभी हिंसाके द्वारा नहीं हो सकती। चाहे हिंसा, हिंसा पर आंशिक अथवा अल्प कालिक विजय पावे, पर हिंसा पर स्थायी विजय तो अहिंसा ही प्राप्त कर सकती है। एक चपत का जवाब कभी दो चपत नहीं हो सकता। अन्यथा चपतोंकी परंपराएँ चलेगी और दोके जवाबमें चार और चारके जवाबमें आठ आवेंगे। रक्त-से दूषित वस्त्र कभी रक्तसे शुद्ध नहीं हो सकता।

हिंसा आग्रह पैदा करती है और आग्रह बिग्रहों को जन्म देते हैं। मनुष्य के मन में इस समय जो हिंसा समाई हुई है उसकी उपमा भूतकाल के युद्धों में भी नहीं मिलती। आधुनिक भौतिक यंत्रों के कारण मनुष्य हिंसा की पराकाष्ठा को पहुँच जाना चाहता है और इस घोर पाप को करते हुए उसे शर्म भी नहीं है। क्या जापान के नगरों पर अणु-बम पटक कर लाखों मनुष्यों का संहार करने वाले लोगोंने कभी अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप प्रकट किया ? इस समय मनुष्यमें जो पशुता आई है वह इतनी नृशंस, घातक और क्रूर है कि दुनियाँके सारे शेर चीते, भेड़िये और सूअर मिलकर भी उसकी समता नहीं कर सकते। मनुष्य पागल हो गया है, वह युद्धके नियमोंकी अवहेलना करना भी अपनी नैतिकता समझने लगा है।

युद्ध कभी अनिवार्य नहीं होते, उन्हें टाला जा सकता है पर वे तभी टल सकते हैं जब मनमें हिंसा, स्वार्थ, और आग्रह न हो। अब संसार के सभी राष्ट्रों को मिलकर यह काम करना है कि वे कौनसे अमोघ उपाय हैं जिनका अवलंबन करनेसे युद्ध केवल भूतकी वस्तु बन जावे और उसकी विभीषिकासे मानव-मन सदाके लिए आतंक-हीन

हो जाय। खास कर दुनियाँके बड़े राष्ट्रों पर अब यह जिम्मेदारी आ पड़ी है कि वे इस विषयमें निर्णय करें। अन्यथा हर जगह प्रलय के दृश्य उपस्थित हो सकते हैं।

विश्व शांति के लिए जो अव्यर्थ उपाय हो सकते हैं उनमें से कुछ यह हैं—

१—कोईभी राष्ट्र अपने मातृ-प्रदेशके अति-रिक्त किसी दूसरे राष्ट्रकी एक इंच जमीन पर भी कब्जा न करे। अगर ऐसा कब्जा पहलेसे है तो उसे बिना किसी हिले हवालेके सद्भावना पूर्वक तत्काल छोड़ दें। कौन किसका मातृ-प्रदेश है इसका निर्णय एक चुनी हुई निष्पक्ष समिति करे।

२—युद्धके सभी वैज्ञानिक शस्त्रोंका निर्माण सदाके लिए बन्द कर दिया जाय। मौजूद अगुवम

और हाईड्रोजन बमोंको खत्म कर दिया जाय। उनके परीक्षणों पर पाबन्दी लगा दी जाय।

३—अणु शक्ति का उपयोग विनाशमें नहीं, मानव की भलाई के लिए किया जाय।

४—त्येक राष्ट्र पंच शील को मानने के लिए प्रतिज्ञावद्ध किया जाय।

५—धर्मवाद, जातिवाद, और, वर्गवाद कानूनी अपराध ठहराये जावे और संसारके सारे राष्ट्र एक दूसरेको अपना कुटुम्बी समझे।

ये कुछ संकेत हैं जो मनुष्ये विश्वमें स्थायी शांति स्थापित करनेमें साधकतम कारण हो सकते हैं। पर यह निश्चित है कि इनकी सफलता मानव मन की अहिंसा, अनाग्रह और अपरिग्रहके सिद्धान्त पर आधारित है।

अहिंसा और अपरिग्रह

(श्री भरतसिंह, उपाध्याय)

आधुनिक जीवन सर्वत्र परिग्रह-प्रधान है, जिसके पास परिग्रह नहीं है, समाजमें उसका कोई स्थान नहीं है, उसका जीवन नगण्य है, अकिंचनता का आज समाज में आदर नहीं है, इसलिये अपरिग्रह-की पूजा आज पुस्तकोंके पन्नोंमें ही रह गई है, आधुनिक भौतिकतावादी युग वस्तुतः उन लोगोंके लिये जो आन्तरिक साधना करना चाहते हैं, घोर निराशाओंसे भरा हुआ है, भूख-प्यासकी स्थूल आवश्यकताओंकी निवृत्ति तकके लिये आज मनुष्य-को जिन वस्तुओंका संचय करना पड़ता है वह भयावह है, और पहलेके इतिहासमें इतनी मात्रा में वह कमा नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि भौतिक विज्ञानकी प्रगति और तज्जनित यांत्रिक सभ्यताके विकासने मनुष्यकी इस तत्रतत्राभिनन्दिनां तृष्णाकी वृद्धि में योग दिया है और उसकी यह भूख निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। यदि अपरिग्रह एक कल्याणकारी वस्तु है तो उसके इस महत्त्व और उपयोगकी जांच जीवनमें ही हो सकती है, जीवन

ही अपरिग्रहके प्रयोगका एकमात्र क्षेत्र है, जीवनसे अलग होकर अपरिग्रह कोई चीज नहीं रह जाती, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आजके जीवनमें यदि अपरिग्रहकी प्रतिष्ठा दिखाई नहीं पड़ती और उसके अभ्यासके लिये अनुकूल परिस्थितियाँ और वातावरण नहीं मिलने, तो यह उन लोगोंके लिये गहरी चिन्ताका विषय होना चाहिये जो अपरिग्रह की प्रशंसा करते हैं या उसे अपने जीवनमें साधना चाहते हैं। इसीलिये मैं कहता हूँ कि साधनाकी इच्छा करने वाले लोगोंके लिये यह युग घोर निराशाओंसे भरा हुआ है, आज जबकि अर्थ और काम जीवनके मुख्य आधार बन गये हैं ज्ञान, धर्म और दर्शन सबका आर्थिक और राजनैतिक मूल्यांकन हो रहा है, कौन अपनी वृत्तियों को अन्दर समेट कर अपरिग्रहकी साधना कर सकता है, लोकसे अपनी आँखें मूँद सकता है? विश्वमें साधकोंकी कमी हो सकती है, परन्तु उनका नितान्त अभाव नहीं हो सकता। आज भी सकिंचन और

सादान समाजके अन्दर रहते हुये भी अकिंचन और अनादान तपस्वी हो सकते हैं। यह आश्वासन हमें उन अत्यन्त अल्प और बचे खुचे कुछ जैन साधकों और तपस्वियोंसे मिलता है जिनके जीवन अपरिग्रहकी परीक्षा पर खरे उतरते हैं और जो परिग्रहसे कलुषित समाजमें भी उसके प्रकाशको यथासम्भव विकीर्ण कर रहे हैं।

ज्ञानकी परीक्षा अपरिग्रहमें है, कौन व्यक्ति ज्ञान या पवित्रताके मार्गमें कितना अग्रसर है, इसकी जांच हम उसके परिग्रहकी मात्राने कर सकते हैं। प्राचीन शास्त्रकारोंने माना है कि पूर्ण अपरिग्रहकी साधना उम व्यक्तिसे नहीं हो सकती जो घर में निवास कर रहा है, अर्थात् जिसके ऊपर गृहस्थोका भार है। फिर भी वह अपरिग्रहकी दिशामें काफी प्रगति कर सकता है, अदत्तके ग्रहणसे वह विरत रह सकता है, चोरीके अनेक रूपांसे अपनेको सुगन्धित रख सकता है, भोग वामनामें कमी करके वह अपनी आवश्यकताओंको काफी कमा कर सकता है, जिस मात्रामें और जितनी दूर तक मनुष्य अपरिग्रहकी साधना करता है उसी मात्रामें और उसी हद तक वह चित्तकी शान्ति प्राप्त करता है और बन्धनोंसे मुक्त होता है। वस्तुओंके परिग्रहके अलावा एक मतका भी परिग्रह होता है जो हमारा मत या वाद है वही सत्य है, सर्वोत्तम है, शुद्धतम है, अन्य सब मत-वाद निकृष्ट है अपवित्र है, और असत्य हैं। इस प्रकारकी दृष्टिका आग्रह रखना दृष्टिका परिग्रह है, बड़े बड़े विद्वान पुरुष तक इस परिग्रहसे पीड़ित रहते हैं इमको भी छोड़ना चाहिये, अनेकान्तवादका सिद्धान्त हमें इसके किये प्रेरणा देता है।

साधनाके विकासमें अपरिग्रह अहिंसाका सहायक है, पहले अपरिग्रह आना है, बादमें अहिंसा सधनी है, वास्तवमें तो अपरिग्रहमें भी पहले वैराग्य और नित्यानित्यवस्तुविवेक आना चाहिये, तभी अपरिग्रहके प्रेरणा मिलती है और उसमें मन रमता है, जब चित्त अपरिग्रहमें सुख प्राप्त करने लगता है जो कि बाह्य वस्तुओंकी प्राप्तिमें नहीं मिलता, तभी वह उसके लिये एक अनुभवकी

सच्चाई हो जाता है और फिर साधक द्वन्द्वात्मक संकल्प-विकल्पोंमें नहीं पड़ता। उसे एक उच्चतर सुखकी प्राप्ति हो जाती है जिसके सामने सम्पूर्ण लौकिक सुख जो परिग्रहसे प्राप्त होता है उसे नीरस और पीका लगने लगता है। यह स्थिति जब तक नहीं आती, साधकको निरन्तर यत्नशील रहना पड़ता है और उसके पतनकी सम्भावना बनी रहती है।

३ हिंसाको आजकल प्रायः एक सिद्धान्तके रूपमें रक्खा जाता है और व्यक्ति और समाजको उसे अपनानेकी प्रेरणा दी जाती है, परन्तु अहिंसा वस्तुतः जीवनकी एक पूरी विधि ही है जो तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसके लिये आवश्यक पूरी दृष्टिको विकसित कर लिया जाय। जब तक जीवनके प्रति दृष्टि सम्यक् नहीं है, अहिंसाकी बात कहना बेकार है, हाँ राजनीतिज्ञोंकी अहिंसाकी बात दूसरी है। हमारा परिग्रह भी चलता रहे, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता भी चलती रहे, व्यवहारमें थोड़ा बहुत शोषण भी करते रहे, सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष चोरीको भी बंध मानते रहें, और साथ ही अहिंसाके पालनके फलको भी प्राप्त कर लें, ऐसा लोभ साधारण सांसारिक मनुष्यको हो सकता है, परन्तु सत्यका कठोर नियम इसके लिये अवकाश नहीं देता। यदि हम परिग्रह करते हैं तो इसके माने यह है कि किसी न किसी प्रकार सूक्ष्म या अप्रत्यक्ष रूपसे किसी-न-किसी मात्रामें हम हिंसा भी अवश्य करते हैं, या उसके लिये उत्तरदायी बनते हैं। इसलिए यदि हिंसा या उसकी सम्भावनाको हटाना है तो परिग्रहको अवश्य धीरे धीरे कम करना ही होगा। परिग्रह अर्थात् व्यक्तिगत परिग्रह और राष्ट्रीय परिग्रह भी। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद राष्ट्रीय परिग्रहके ही नाम हैं। चूंकि व्यक्तियोंसे ही राष्ट्र बनते हैं और हिंसा व्यक्तिके मनमें ही उत्पन्न होती है। इसलिये जैनधर्म-साधनाने और सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय धर्म-साधनाने व्यक्तिकी हिंस्र भावनामें परिष्कार पर ही अधिक ध्यान दिया है। हिंसा जिन कारणोंसे उत्पन्न होती है उनके दूर कर देनेसे ही वास्तविक अहिंसाकी प्राप्ति हो सकती है।

यह एक विधायक स्थिति है, निषेधात्मक नहीं। जैन विचारकोंने, जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, परिग्रहसे ही हिंसाकी उत्पत्ति मानी है। यदि व्यक्तिगत जीवनमें अधिक संख्यामें मनुष्य पहले अपरिग्रहका अभ्यास करें और फिर बादमें सामाज में उसका प्रसार करें तो निःसन्देह प्राणियोंमें समताकी भावना आयेगी, उनमें सोहार्द बढ़ेगा और केवल मानव-मानवमें ही मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

स्थापित नहीं होंगे, बल्कि इस सृष्टिके सम्पूर्ण प्राणियोंको जीनेका अधिकार मिल जायेगा और उनके जीवनको उसी प्रकार पवित्र माना जायेगा जैसा मनुष्यके जीवनको। यही जीवमात्रके अभेदकी वह दृष्टि है जिसे जैन शासन हमें देना चाहता है, इसीके साधन या मार्गको वह अहिंसा कहकर पुकारता है। जिसका साधना बिना अपरिग्रहके सम्भव नहीं है।

विश्व-शान्तिके साधन

(श्री पं० राजकुमार जैन, साहित्याचार्य, एम० ए०)

एक युग था, जिसे जैन मान्यतामें भोगयुग अथवा शान्तियुग कहा जाता है, इस मान्यताके अनुसार वह अवसर्पिणीकालका प्रारम्भ था, उस समय धर्मका अपने नामरूपसे कोई अस्तित्व नहीं था, प्रत्येक मानव सुखी था, तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओंसे निश्चित था। व्याक्त सर्वत्र दिखने हुए प्राकृतिक साधनोंसे अपना आवश्यकताओंकी पूर्ति किया करता था, और उस अपनी आवश्यकताके अनुरूप समस्त वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थीं। मानव-जीवन आज-कल जैसा विषम नहीं था, सर्वत्र सरलता एवं समताका साम्राज्य था। उस समय धनी-निर्धन एवं ऊँच-नीचका भेदभाव नहीं था, न कोई राजा था न प्रजा, न कोई शोषक था न शोष्य। मानव-जीवन बड़ा ही सरल और सन्तोषी था, जीविका-निर्वाहके साधनोंके समान रूपसे सुलभ रहनेके कारण उस समयका मानव क्रोध, मान, माया एवं लाभ जैसी तामसिक दुर्वृत्तियोंका दास नहीं था और हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह जैसी पापवृत्तियाँ भी आजकी भांति उसकी आत्माको जड़ नहीं बनाये हुई थीं।

परन्तु युगने करवट ली और प्रकृति-प्रदत्त साधनोंका प्रचुरतासे हास होने लगा, यह हास इस सीमा तक पहुँचा कि मानवके जीवन-निर्वाहम बाधा उपस्थित होने लगी, फलतः लोगोंके मनमें जीवन-सम्बन्धी सामग्री संग्रह करनेका लोभ उदित

हुआ और शनैः शनैः वे माया, मद और क्रोध जैसी तामसिक दुर्बलताओंके शिकार होने लगे। हिंसा, भूठ चोरी, कुशील तथा परिग्रह जैसी पापवृत्तियोंकी ओर भी उनका आकर्षण बढ़ने लगा, लोगों में अमीर-गरीब और ऊँच-नीच का भेद उत्पन्न हो गया, समताका स्थान विषमताने ले लिया, तथा सरलताका मायाचारने। उस समयके लोक-कल्याण-कामी मनीषियोंको लोगोंकी यह तथाकथित संग्रहवृत्ति अभिशापस्वरूप प्रतीत हुई और उन्होंने इस दुर्वृत्तिका नियन्त्रित करने के लिए क्रमशः हा, मा, धिक्, जैसे दंड विधानोंकी स्थापना करने हुए तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रहका पवित्र सन्देश देते हुए तत्कालीन जनताको इस पापवृत्तिसे विरत करनेका पुण्य प्रयत्न किया, किन्तु इस संग्रहवृत्तिके साथ अन्य पापवृत्तियाँ भी अनियन्त्रित होकर उग्रस उग्रतर रूप धारण करती गई और आज इनके उग्रतम रूपने तो युगको ही घोर अशान्तिके युगमें परिवर्तित कर दिया।

तो आजका युग घोर अशान्तिका युग है, आजका व्यक्ति अशान्त है, समाज अशान्त है, राष्ट्र अशान्त है, विश्व अशान्त है। इस अशानति-जनित भीषण ज्वालाओंसे-विश्वका वातावरण पूर्णतया भयावह हो उठा है। आज व्यक्ति व्यक्तिकी आत्मसात् करने में, समाज समाजको उदरस्थ करने

में, एवं राष्ट्र राष्ट्रको भस्मसात् करनेकी चिन्ता तथा प्रयत्नमें संलग्न है। अणु एवं उद्भजन जैसे बमों का आविष्कार स्पष्टरूपसे सिद्ध कर रहे हैं कि आज मानव संप्रह तथा अधिकार वृत्तिकी पराकाष्ठा पर पहुँच कर किस प्रकार विश्व-विनाशकी दानवीय लीलाका सृजन कर रहा है।

मानवताके उपासक तथा शान्तिके पुजारीके लिये व्यष्टि, समष्टि एवं विश्वका यह अशान्त वातावरण गंभीर चिन्ताका विषय बना हुआ है, यद्यपि आधुनिक यान्त्रिक युगके पहले भी इसी भाँति मानव-जीवनमें अनेक प्रकारकी जटिलताओं और समस्याओंने प्रवेश कर असन्तोष और अशान्तिका वातावरण उत्पन्न किया और तदनु रूप समय-समय पर अवतरित महात्माओंने उनके समाधान करने-का प्रयत्न किया, फिर भी आधुनिक युगकी भाँति विपमता और निराशा इतिहासमें कम ही देखने-को मिलती है।

इतिहास हमको यह बतलाता है कि संसारमें जब कभी अशान्त और निराशाका वातावरण फैला तब विश्ववंश विभूतियोंने जन्म लेकर अहिंसा एवं सत्य की साधनासे शान्ति-प्राप्तिका मार्ग प्रदर्शित किया भगवान् ऋषभदेव ऐसी ही विभूतियोंमेंसे थे जिन्होंने सवप्रथम अहिंसा, अपरिग्रह एवं सत्यशीलके दिव्य सन्देश द्वारा तत्कालीन व्याप्ट एवं समष्टिगत अशान्तिको दूर करनेका प्रयत्न किया और आत्मस्वातन्त्र्य-प्राप्तिके मार्गको प्रशस्त किया।

ब्रह्म-वर्चस वैदिक ऋषियोंने भी अपने समयकी समाज-व्यापी अशान्तिको दूर करनेका उपदेश दिया और अहिंसा अपरिग्रह तथा सत्य जैसे आदर्शोंको ही सामाजिक शान्तिका मूल मन्त्र माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया—

१—सत्यम्य नावः मुकृतमपरिन, ऋग्वेद ६-७३-१। सत्यकी नाव ही जीवात्माका पार लगाती है।

२—मा जीवेभ्यः प्रमदः। अथर्ववेद ८-७। जीवांके प्रति प्रमादी मत बनो,

३—मागृयः कम्यत्विद। धनमः। यजु० ४०-१।

किसीके धन-पर लालच मत करो।

इन दिव्य-दृष्टि ऋषियोंने कितने अधिकारके साथ कहा था :—

१—मोघमन्यो विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् सतस्य।

२—नार्यमर्णं पुथ्यति नो सखायं केवलापी भवति केवलादी सः। ऋग्वेद १०-११७-६ में सच कहता है कि जो स्वार्थपूर्ण उत्पादन करता है वह स्वयं उत्पादकका वध करा देता है तथा जो व्यक्ति अपने धनको न धर्ममें लगाता है न अपने मित्रको देता है, जो केवलादी है अर्थात्; केवल अपना ही पेट भरता है वह केवलाद है, अर्थात् केवल पाप ही खाता है।

उन्होंने तत्कालीन समाजके सामने त्यागका सुन्दर आदर्श उपस्थित किया था—

शत-हस्तः समाहर, सहस्र हस्तः संकिर।

अथर्व ३-२४५ :

सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँट दो।

अथर्व वेद के ब्रह्मर्षिने कितनी सुन्दर व्यवस्था की थी—

समानी प्रपा सह वोन्भागः समाने यांक्त्रे।

अथर्व ८-५१-६।

तुम लोगोंका पानी समान हो, तुम्हारा खाद्यान्न समान हो, तुम सबका समान बन्धनमें बांधता हूँ, और तुम एक दूसरेके साथ सम्बद्ध रहो।

मध्य युगमें भी भगवान् महावीर, बुद्ध, ईसा, हजरत मुहम्मद तथा शंकराचार्य जसी विभूतियोंने समय २ पर हिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत तथा विश्व-मैत्री जैसे अमांघ साधनोंसे मानव-जीवनमें एक्य और शान्ति को प्रतिष्ठित करनेके पुण्य प्रयत्न किये। आधुनिक युगमें भी राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ऐसे महापुरुष हुए जिनको हम सबने अपनी आँखोंसे देखा और जिन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रहके मार्गसे न केवल शताब्दियोंके पराधीन भारतको स्वातन्त्र्य लाभ कराया, अपितु विश्वकी उत्पीडित जनताको भी शाश्वत शान्तिका मंगलमय मार्ग प्रदर्शित किया।

यह सौभाग्यका विषय है कि अतीतकी भाँति ही आज भी भारत विश्वमें शान्ति स्थापित करनेके लिये प्रयत्न कर रहा है और आजकी जनताके लिये यह गर्वका विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पंचशील जैसे सिद्धान्तोंके निर्माणमें क्रियात्मक योग देकर विश्वकी वर्तमान अशान्तिको दूर करनेका सहायनीय प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि उनका यह प्रयास अहिंसा और सत्यकी भावनासे ही अनुप्राणित है फिर भी विभिन्न राष्ट्रोंकी पारम्परिक लाभकी दृष्टिसे ऐक्य सूत्रमें आवद्ध करनेका यह नवीनतम प्रयास है। पर देखना यह है कि क्या पंचशीलके आधार पर स्थापित विश्व शान्ति सच्चे अर्थमें विश्व शान्तिका रूप ले सकेगी? हमारा उत्तर है कि इस प्रकार भी वास्तविक विश्व शान्ति असम्भव है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पंचशील सिद्धान्तकी उपयोगिताके सम्बन्धमें हम संदिग्ध हैं। पंचशीलकी स्वीकृति विभिन्न राष्ट्रोंकी ऐक्य एवं सद्भावके सूत्रमें आवद्ध कर सकनेमें तो सफल रहेगी ही और इस प्रकार इस रूपमें विश्व-शान्ति प्रतिष्ठित करनेमें भी उसकी सफलता अनुगण रहेगी। परन्तु इससे व्यक्तिके चरित्रनिर्माणमें निश्चय रूपसे प्रेरणा नहीं मिल सकेगी।

हमारी सम्मतिमें विश्व शान्तिके निम्न उपाय हैं—

१—यत विश्व मूलतः व्यक्ति-समष्टि पर आधारित है, अतः व्यक्ति-विकास सर्व प्रथम अपेक्षित है।

२—व्यक्ति-विकासका अर्थ है उसके चरित्रका निर्माण।

३—अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य अर्चार्थ एवं ब्रह्मचर्यके आदर्शको सम्मुख रखकर व्यक्तिका चरित्र-निर्माण किया जावे।

४—प्रस्तुत चरित्र-निर्माण व्यक्तिके शैशव-काल-से किया जाय और प्रयत्न-पूर्वक किया जाय।

५—व्यक्तिके चरित्र निर्माणका पूर्ण दायित्व राष्ट्र उठाये और उसकी सुव्यवस्था करे।

६—व्यक्तिमें वर्ग, जाति और राष्ट्र भेदकी कल्पना अंकुरित न हो सके।

७—विश्वका राष्ट्र-मंडल पंचशील योजनाके अनु-

सार पारम्परिक ऐक्य एवं सद्भाव सूत्रमें आवद्ध हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें मानवीय ऐक्यकी प्रतिष्ठा हो।

८—अणु एवं उद्‌जन जैसी शक्तियोंका नियोजन लोक कल्याणकारी कार्योंमें किया जाय।

९—अनेकान्त सिद्धान्तके आधार पर विभिन्न मत-मतान्तर-गत विद्वेष एवं घृणाके भावोंको समाप्त किया जाय।

१०—भौतिक प्रगति करता हुआ भी व्यक्ति आत्म-स्वातंत्र्य-गत विद्वेष एवं घृणाके भावोंकी समाप्ति तथा आत्म-विकासको ही अपना चरम लक्ष्य बनाये।

११—प्रत्येक राष्ट्रकी भौतिक प्रगतिका विनियोग भी स्व पर-कल्याण में ही हो।

१२—सन्देह एवं घृणा विद्वेष और प्रतियोगिता की भावना पर प्रतिष्ठित आधुनिक राष्ट्रीयताका समूल उन्मूलन किया जाय।

इस प्रकार जब विश्वकी अशान्तिका निराकरण व्यक्तिके आत्म विकासमें निहित है, तब आवश्यक है कि हम सब मिलकर अपने चरित्रका निर्माण करें और अपने अन्तःकरणको इतना निर्मल बना लें कि हमसे पुनः भूमंडलके अधिवासा मानवीय चरित्र सीखनेके लिये उत्कण्ठित हो सकें और हम इसके अधिकारीके रूपमें विश्वमें स्थायी शान्ति प्रतिष्ठित कर सकें। अतः कविवर पन्तके शब्दोंमें शान्ति-स्थापनका प्रश्न—

राजनीतिका प्रश्न नहीं रे आज जगतके सम्मुख, अर्थ-साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवनके दुःख। आज बृहत् सांस्कृतिक समस्या जगके निकट उपस्थित खंड मनुजताको युग युगको होना है नव निर्मित ॥

राजनीति, आर्थिक समानता और राष्ट्रीयताका प्रश्न नहीं है वरन् खंडोंमें विभाजित मानवीय सांस्कृतिक एकताके नव निर्माणका प्रश्न है। अतः हम सब ऊपर बताये गये सिद्धान्तोंका पालन करते हुये प्रस्तुत नव निर्माणका व्रत लें। विश्व शान्तिका यही सर्वोत्तम मार्ग है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

जैनकला-प्रदर्शनी और सेमिनार

गत नवम्बर मासमें भारतकी राजधानी दिल्ली में अनेक सांस्कृतिक समारोह हुए, जिनमें यूनेस्को सम्मेलन, बुद्धजयन्ती और बौद्ध कला-प्रदर्शनी प्रमुख थे। इसी अवसर पर जैन समाजकी ओरसे जैन कला-प्रदर्शनी और सेमिनारका भी आयोजन किया गया। स्थानीय सप्ताह उसके प्राङ्गणमें जैन-कला प्रदर्शनीका उद्घाटन भारत सरकारके खाद्यमंत्री श्री अजितप्रसादजी जनक द्वारा २५ नवम्बरको दिनके ११ बजे किया गया। इस अवसर पर अनेक मंत्रियों और संसद्-सदस्योंके अतिरिक्त स्थानीय और बाहरसे आये हुये हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। उद्घाटनमें पूर्व स्वागत-समारोहके अवसर पर श्री० साहू शान्तिप्रसादजी, ला० राजेन्द्रकुमारजी, श्री० अजितप्रसादजी जैन और आकिलोजिकल डिपार्टमेंटके डायरेक्टर जनरल डॉ० श्रीरामचन्द्रनके भाषण हुए। डॉ० रामचन्द्रनने जैनमूर्तिकलाकी प्राचीनता और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैन तीर्थंकरोंकी दिगम्बर मूर्तियाँ अहिंसा और शान्तिकी प्रतीक हैं और उनके द्वारा हमें आत्मिक-शान्ति प्राप्त करनेका एक मृक सन्देश प्राप्त होता है। आपने अपने भाषणमें इडम-घाटी, हड़प्पा आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानोंसे उपलब्ध जैन-मूर्तियोंकी विशेषताका बहुतही सुन्दर परिचय दिया।

प्रदर्शनीकी सजावट बहुत ही आकर्षक और मनोरम थी। प्रचीनता और ऐतिहासिकताके क्रमसे सारी वस्तुएँ यथास्थान रखी गई थी। हड़प्पा, उदयगिरि-खंडगिरि, मथुरा, श्रावणवेलगुल, खजुराहो, आवू, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानोंके अनेक ऐतिहासिक विशाल चित्र, देवगढ़ और पार्श्वनाथ किला (विजनाथ) की भव्य मूर्तियाँ चौदहवीं शताब्दीकी बनी लकड़ीकी कलापूर्ण वेदियाँ, मित्त-नवामल (दर्शण भारत) के सुरम्य रंगीन चित्र भगवान महावीरके पाँचों कल्याणोंके प्रदर्शक सुरम्य चित्र अठारह भाषाओंमें उत्कीर्ण देवगढ़का पापाण-शिलालेख, अजमेरकी स्वर्णिम अष्टमंगल-द्रव्य और मोलह स्वर्णसे भंडित सुन्दर वन्दनवार, तीन लोक और बाहुबलीके विशाल चित्र, अढ़ाई-

द्वीपका मंडल, रथ, पालकी और वेदी से प्रदर्शनी वस्तुतः प्रदर्शनीय बनी हुई थी।

प्रदर्शनीके मध्य भागमें मैसूर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर आदि अनेक शास्त्र-भण्डारोंसे आये हुये प्राचीन एवं रंगीन साँचित्र शास्त्र शोकेशोंमें सजाकर रखे गये थे। हस्तलिखित शास्त्रोंमें १२वीं शताब्दीसे लेकर १६वीं शताब्दी तकके अनेक दर्शनीय ग्रन्थ थे। इनमें अनेक ग्रन्थ स्वर्ण और रजतमयी स्याहीसे लिखे हुए थे। सचित्र ग्रन्थोंमें ताड़पत्रीय कल्पसूत्र और कालिकाचाय-कथानकके अतिरिक्त कागज पर लिखे गये ग्रन्थ भी पयाप्त सख्यामें विद्यमान थे, जिनमें जयपुरका सचित्र भक्तामरस्तात्र, आदिपुराण, यशोधरचरित्र, त्रिलोकमार और वीरसेवामन्दिरकी रविव्रत कथा उल्लेखनीय हैं। इन ग्रन्थोंके चित्रोंने दर्शकोंका विशेषरूपसे अपनी ओर आकृष्ट किया। ग्रन्थराज धवल-मिष्ठान्तके हजार वर्ष प्राचीन ताड़-पत्रोंके वीरसेवामन्दिरद्वारा लिये गये फोटो भी प्रदर्शनीकी श्रृंगार कर रहे थे। कपड़ों पर बने हुए अनेक चित्र भी मनमोहक थे। प्राचीन कालमें जैन साधु जिन उपकरणोंके द्वारा ग्रन्थ लिखते थे-वे प्राचीन उपकरण भी अनेक भण्डारोंसे लाकर प्रदर्शनीमें यथास्थान रखे हुये थे।

यह प्रदर्शनी २५ नवम्बरसे २ दिसम्बर तक दर्शकोंके लिए खुली रही और देश-विदेशोंके हजारों व्यक्तियोंने उसमें जाकर भारतीय जैनकलाका अवलोकन उनकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा की।

इसी अवसर पर ३० नवम्बरसे २ दिसम्बर तक एक सेमिनार (गोष्ठी) का भी आयोजन किया गया। जिसके लिये स्थानीय विद्वानोंके अतिरिक्त बाहरसे आये हुए व्यक्तियोंमें डॉ० कालीदास नाग, डॉ० हरिमोहन भट्टाचार्य, बा० छोटेलालजी जैन कलकत्ता, डॉ० हीरालालजी वैशाली प० जगन्मोहन लालजी कटना, प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य बनारस, प० सुमेशचन्द्रजी दिवाकर मिश्र, श्री० अग्रचन्द्रजी नाहटा बीकानेर, श्री० कातूरचन्द्रजी काशलीवाल एम. ए. जयपुर, प० पद्मनाभजी मैसूर, प० राजकुमारजी साहित्याचार्य, बड़ौत आदिके

नाम उल्लेखनीय हैं।

सेमिनारका उद्घाटन ३० नवम्बरको ११ बजे आचार्य कालेलकरने किया। आपने अपने भाषणमें भ० महावीर और म० बुद्धकी चर्चा करते हुये बतलाया कि उनके द्वारा उपदिष्ट मार्गसे ही आजके तनावपूर्ण अशान्त वातावरण में शान्ति स्थापित की जा सकती है। जैनधर्म आत्मोन्नतिकी प्रेरणा देता है और अहिंसाके द्वारा मानव ही नहीं, प्राणिमात्रके कल्याणकी कामना करता है। आपने जैन सिद्धान्तों की विशदरूपसे चर्चा करते हुए अनेकान्त आदि सिद्धान्तोंके व्यवहारमें लाने पर जोर दिया। इसी समय आ० देशभूषणजी और आ० तुलसीजीने भी अपने भाषणमें बतलाया कि आजके युगमें अनेकान्त दृष्टि ही विश्वको उबारनेमें माध्यम बन सकती है। अहिंसा और अपरिग्रहकी आराधना ही विश्व-मैत्रीका सच्चा रास्ता है। अपनी दुर्बलताओंको जीते बिना न हम स्वयं शान्ति प्राप्त कर सकते हैं और न विश्वमें ही उसे प्रस्थापित कर सकते हैं।

डा० कालीदास नागने अपने महत्त्वपूर्ण ओजस्वी भाषणमें कहा—भारतके प्रति विदेशोंका जो परस्पर-संभाषण और मैत्रीका सम्पर्क बढ़ रहा है, वह इस बातका प्रतीक है कि संसार भारतसे मिल कर वह शान्तिपूर्ण वातावरण बनाना चाहता है, जिसका प्रचार बहुत पूर्व भ० महावीरने किया था। डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्रीने जैनधर्मकी संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण भाषण दिया। अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुये साहू शान्तिप्रसादजी जैनने श्रमण संस्कृतिके समस्त पुजारियोंसे अनुरोध किया कि वे विश्व-बन्धुत्वकी भावना और विश्वशान्तिके प्रचारके लिये तैयार हो जावें।

१ दिसम्बर का प्रातः ६।। सेमिनार की दूसरी बैठक डा० हीरालाल जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें डा० हरिमोहन भट्टाचार्य, पं० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर, पं० महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य, बा० कामताप्रसाद जी, श्री अगरचन्द्र जी नाहटा, डा० इन्द्रचन्द्र जी, बा० माईदयालजी और डा० कालीदास नागके अहिंसा और अपरिग्रह पर महत्त्वपूर्ण भाषण हुए। अन्त में डा० हीरालाल जी

ने अपने भाषण में कहा कि विश्व-संस्कृति में जैन संस्कृति का स्थान महत्त्वपूर्ण है। अहिंसा विश्व में बढ़ती जा रही है और इसी से विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने यह भी कहा कि प्राचीन काल में श्रमण संघ इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को रोकने में सफल हुए थे।

आज सायंकाल ३ बजे सेमिनार की तीसरी बैठक डा० हरिमोहन भट्टाचार्य के सभापतित्व में हुई, जिसमें अनेकान्त और स्याद्वाद पर अनेक विद्वानों के महत्त्वपूर्ण भाषण हुए।

२ दिसम्बर के प्रातः ६।। बजे से चौथी बैठक डा० कालीदासनागकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। आज का विषय 'विश्व शान्ति के उपाय' था। श्री रवीन्द्र कुमार जैनने बताया कि हमें जीवनके प्रत्येक पग में अहिंसा और अपरिग्रहको लेकर चलना होगा, तभी विश्वमें शान्ति का वातावरण सम्भव हो सकेगा। ललितपुर के वर्णा कालेंज के प्रिन्सिपल बी० पी० खत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज विश्व शान्ति के लिए जो पंचशील की योजना बनाई गई है, उसमें जैन धर्मके सभी मूल सिद्धान्त सन्निहित हैं। पं० जगन्मोहन लाल जी शास्त्री ने कहा कि आज विश्व में अशान्ति का प्रधान कारण मानव ही है। यदि मनुष्य ने अपने आपको ठीक कर लिया, तो विश्व में शान्ति स्वयमेव स्थापित हो जायगी। पं० राजकुमार जी साहित्याचार्य ने बताया कि हमें आवश्यकता है अपने चरित्र-निर्माण की। यदि सद्भाव के सूत्र से बंध कर अपने चरित्र को विकसित कर लिया, तो हम शान्ति का एक आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। श्री नरेंद्र प्रकाश जैन ने मुख्यतया तीन समस्याएँ बताई—१ साम्राज्यवाद की लिप्सा, २ ईर्ष्या द्वेष घृणा और ३ आर्थिक विषमता। इन तीनों बुराइयों का निराकरण हम अहिंसा सिद्धान्त के द्वारा कर सकते हैं और विश्व में शांति अवश्य स्थापित हो सकती है। श्री मुनि फूलचन्द्र जी ने बताया कि हमने यदि अहिंसा पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया तो विश्व में शान्ति अवश्य स्थापित हो सकती है। अन्त में डा० कालीदास [शेष टाइल-पृष्ठ ३ पर]

जैन ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

पबट्टिय-संजम-बेल-सुरुंद,
णमामि गणेश गहीर-समुद्ध ।
महन्वय-सेल-सरोवरि-यक्क,
विचित्त-मऊह-णिसु'भणिस-सक्क ।
दिसासु पण्णसिय-वाह-गहंद,
णमामि उवड्ढय चारु-महंद ।
पमाय-विवक्ख-वियारण-दक्ख,
समीहिय-सिद्धि पुरंधि-फड्ढक्ख ।
परीमह-गुज्झि-णिवद्ध-सरीर,
णमामि असेसवि संजय-वीर ।

वृत्ता—इय परम पंच परमेष्ठि पट्ट पणविय पुण्ण पयासहिं ।
वियरिय-विस-विसहर-जलण-णि'.....॥ १ ॥

दरिसिय सुवण्ण-गुण-गण-मल्लगु,
मुत्तालंकरिठ महामहग्घु ।
णं वसुह-विलामिणि-हियय-हारु,
अर्थाहावंती विमय-सार ।
पडिक्क-पक्ख-पयडिय-णिरोहु,
सिगार-विलास-विसेस-सोहु ।
तहिं सुकइ-कहा इव चित्त-हार,
णयरी-चउवरगण-धरण-धार ।
तहिं सरसह-कंठाहरणु देउ,
रण-रंगमल्लु आली-समेउ ।
तिहुयण-णारायण-मुअण-माणु,
परमेसर अत्थो जण-णिहाणु ।
पम्मारवंम-गयणक्कचंदु,
जयसिर-णिवास भूवह-णरिहु ।
तहो रोमिणामु ठक्कुर गरिट्टु,
मपुण्ण-पुण्ण-पंजुव जणिट्टु ।
तेल्लोक्क-किन्ति कामिणिहे धामु,
सुपमिद्धउ वट्टु विहारु णामु ।
महिमाण्णी हे मड्डुव मणिट्टु,
काराविउ कित्तणु ते गरिट्टु ।

घत्ता—

तहिं अत्थि सूरि हरिसिधु मुणि जिणसासण-पुर-तोरणु ।
वाणसि-तरंगिणि-मयरहरु, तवसिरि-बहु-मण-चोरणु ॥ २ ॥

समोवि णिवट्टु णियच्छिदि तेण,
मुणीणायणादि पसण-मयेण ।

पउत्तु पऊरिय चित्तहिलासु,
सुकोमल-णिम्मल-वाणि-विलासु ।
तुमं कुरु किंपि कवित्तु मणिट्टु,
णमामि णं कइया इह दिट्टु ।
तिणं भणियं ण कइत्तु मुणेमि,
अयाणमणो भणु काहं करेमि ।
परं महु अट्ट गुणाहु सजेव,
ण जड पसिद्धिं सिद्धिं तेवि ।
ण देवहिं दाण्ण-विद्धि पत्त,
असेस-गुणायर-अच्छड-वत्त ।
गुणक्कु वि कथवि पाविड जेण,
पहंयह सो णायणादी तेण ।
मण पुणु अंगुलि उज्झय तासु,
पणामउ मे गुणजेसु विणासु ।

घत्ता—पर-णिदा णिहजे सल्लणु सढवढ रत्ताणि द्विय ।
कलिकंदल अट्ट वि गुणगरुव महंमुण्वि कसु संठिय ॥ ३ ॥

+ + +

मणु जणवक्कु वामीउ वसु,
वररुइ वामणु कवि कालियासु ।
कोउहलु वाणु मयूरसूरु,
जिणसेण जिणगम कमलसूरु ।
चारायणु वरणाउ वि वियट्टु,
सिरि हरिमु रायसेहरु गुणट्टु ।
जसइंधु जण जयरामणासु,
जयदेउ जणमणायंद-कामु ।
पालित्तउ पाणिणि पवरसेणु,
पायंजलि पिगलु वीरसेणु ।
सिरिसिहंनंदि गुणसिहभदु,
गुणभदु गुणिल्लु समंतभदु,
अकलं कु विममवाहवविहंदि,
कामदु रुदु गोविन्द दंडि ।
भम्मुह भारह भारुवि महंतु,
चउमुहु सयंभु कइ पुण्णयंतु ।

घत्ता—

सिरिचंद पहाचंदु बि बिड्डु गुण गण रादि मणोहरु ।
सिरिकुमार सरसह-कुमर-विलासिणि-सेहरु ॥ ४ ॥

इमे अयण जेते कहते जलामा,
 गुणालंकिया किति-कंताहिरामा ।
 य चायं भवत्तं कहत्तं विवत्तं,
 गुणं केवलं मज्झयं तं सवत्तं ।
 जिणिदस्स शिग्गांथ-पंथंमि वीणो,
 पयासेमि चायं कहं गंधहीणो ।
 करामो भवत्तं जेणं सुप्पसिद्धं,
 पयासेइ शार्णं मदुरे शिसिद्धं ।
 समुप्पयिणया मज्झिणो कव्वसत्तो,
 लज्झणं शिग्गुणत्ते य कित्ती ।
 अलंकार-सल्लक्खण देसि छुंढं,
 य लक्खेमि सत्थतरं अत्थमंदं ।
 परं लक्खणो रम्म भाइ कयिट्ठो,
 अलंकारवंतो वि सत्थं हइट्ठो ।
 हुइ देसिउ सो वि देसंतराले,
 पइट्ठो य ऐसे कहत्ते विसाले ।
 शिसंबंध सुद्धे र सु बुद्धीइ वण्णो,
 य जाणामि वाया-विलासो पवण्णो ।
 य बुज्जेमि कव्वस्स णामं पि जुत्तं,
 हसेज्ज ता सूरिणा तेण उअं ।
 अहं तुज्झ सज्झा कविती पहाउं,
 पयासेमि कव्वं भुअंगप्पयाउ ।

घत्ता—

ओ चार चाउ चार हडि गुण सु कहत्तणु य पयासइ ।
 यार-जम्म रयण दुल्लहु लहवि भव सायरि मो यासइ ॥७॥

इय जंपिउ मुणि हरसिधु जाम,
 पडिजंपइ मुणि णयणादि ताम ।
 चिरु कह सरसइ कण्णावयंसु,
 सुकहत्त-सरोवर-रायहंसु ।

× × × ×

पल्लव-परोक्ष-पमाण-शीर,
 णय-तरल-तरंगावलि-नाहीर ।
 वर-सत्तभंगि-कल्लोल-माल,
 जिण-सासणि-सरि-शिम्भल-सुसाळ ।
 पंडित-चूडामणि विबुह-वंदु,
 माणिक्कणादि उप्पयणु कंदु ।
 दिदबुद्धि कविय कंटय-पयंडु,
 तहो तुहुं हुइ सीसु गुणाल्ळ डंडु ।

तब्भूउ-विमल-सम्मत्त-सदलु,
 सयल-विहि-णिहाणु सुकव्व कमलु ।
 ववगय-मिच्छत्त-तमोह-दोसु,
 धम्मत्थ-काम-कमणोय-कोसु ।
 संकाहय-मलसंगम-विरासु,
 दय-रम्म-रमा-रामाहिरासु ।
 सावय-वय-हंसावलि-विद्यासु,
 परमेट्ठि-पच्च-परिमल-पयासु ।
 केवल्लि-सिरि-कामिणी कम-विलासु,
 सग्गापवग-सुह-रस-पयासु ।
 मुणि-दाण कंद-मयरंद-वरिसु,
 बुहयण-महुयर-मण-दियण-हरिसु ।

घत्ता—

इय कव्वु कमलु कोमल करह, जो लंकार स कण्णाहं ।
 सो सिद्धि पुरंधिहे मणु हरइ, कवणु गहणु सुरकण्णाहं ॥११॥

× × × ×

मुणिवर-णयणादि-संणिबद्धे पसिद्धे,
 सयल-विहि-विहाणे पत्थ कव्वे सुभवे ।
 सुहउ सुकइ चाई वण्णगुल्लासजुत्तो,
 ललिय-पयण उत्तरे आहमो संधि बुत्तो ॥१॥

× × × ×

सिरी भोयणव धाराउरेहि, कव्व विणं एं अक्खइ ।

मुणि मणइ एम हरिसिधु तहो, णयणादि एव सुपयासइ ॥१॥

पारंभि वि कव्वु ममंतण,
 पुर पट्टण पमुह कमतण ।
 णयणादि मुणिदु मुणोहि रम्म,
 वत्थीसु शिणच्छिउ लच्छि-धम्म ।
 जहि वच्छराउ पुण पुहइ वत्थु,
 हुंतउ पुह ईसरु सूदवत्थु ।
 होएप्पिणु वत्थए हरि मण्ड,
 मंडलिउ विक्कमाइच्चु जाउ ।
 भुवणेक्कमबलु रायहो पियारु,
 गुणवंतउ गउरि-गुण-पियारु ॥
 अवाइय कंचीपुर विरत्त,
 जहं भमहं भव्बु भत्तिहि पसत्त ।
 जहि वल्लहराए वल्लहेण,
 काराविउ कित्तणु दुक्कहेण ।

जिण पडिमालंकिउ गच्छमाणु,
 र्ण केण विरंभिउ सुर-विमाणु ।
 जहिं रामणंदि गुण-मणि-णिहाणु,
 जयकिन्ति महाकिन्ति वि पहाणु ।
 इय तियिण वि परिमण-मई-मईव,
 मिच्छत्त-विडवि-मोडण-गह्वं ।

वत्ता —

सिवपुर गच्छन्ते तिहुयणहो र्ण रयणत्तय सोहण ।
 दरसिय अहवोरें गणहर, कलिकाल हो पडिबोहण ॥१॥

रामणंदि एत्तिउ मणिउठउ,
 जहिं जिणं र्णमंसि वि णिविउठउ ।
 तहिं णिण वि भव्वाहिणंदिणा,
 सूरिणा महारामणंदिणा ।
 बालइंद-सीसेण जंपियं,
 सयल-विहिण्णिहाणं मणप्पियं ।
 कह दिणाइं पारभिउ पुणो,
 कोस-विट्ठसे-चित्त-दुम्मणो ।
 तं सुणेवि गायणंदि बोक्कण,
 मणु करिंद-कण्णेव डोक्कण ।
 रइण कव्वे इयभत्तिण्णिउभरा,
 कासु सत्ति लेहावणे परा ।
 कहइ तासु सो भरहरिद्धण,
 वर वराडदेसे पमिद्धण ।
 कित्ति-लच्छि-सरम्मह-मणोहरे,
 बाडगामि महि महिल-सेहरे ।
 जहिं जिण्णिद-हर-पह-पराजिया,
 चंद-सूर णहे जंत लज्जिया ।
 तहिं जिणागमुच्छव अजेवहि,
 वीरसेण-जिणसेण देवहि ।
 णाम धवल जयधवल सय,
 महावंधु तियिणसिद्धं त मिव-पहा ।
 विरइजण भवियहं सुहाविया,
 सिद्धि-रमणि-हाराच्च दाविया ।
 पुंढरोउ जहिं कवि धणंजउ,
 इउ सयंभू भुवणं पि रंजउ ।

वत्ता—तवसिणि-सरसह-कठाहरण सिद्धं तिय विक्खायहिं ।
 जहिं तहिमि तेहि पणविय सहदियं जिणु तिहुवण रायहिं ॥२॥

अन्तिमभागः—

मुखिवर-णायणंदि-मयिणवद्धं पमिद्धे,
 सयलविहि-विहाणे पथ कव्वे सुभवे ।
 अरिह-पमुह-सुत्त-सुत्त-माराहणाण
 पभण्णिउ फुडु संधि अट्ठावणं समोत्ति ॥
 संधि ५८ ॥ (प्रति आमेर भंडार, सं० १५८०)

१८ अणुवय-रयण-पईव (अणुवत्त-रत्न-प्रदीप)

—कवि लक्ष्मण, रचना काल सं० १३१३

आदिभागः—

णत्तूण जिणे सिद्धे आयरिण पाठण य पव्वइदे ।
 अणुवय-रयण-पईव सत्तं बुच्छे णिमामेइ ॥

× × × ×

इह जउणा-णइ-उत्तर-तडत्थ,
 मह णयरि रायवड्डिय पसत्थ ।
 धण-कण-कंक्ख-वण-सरि-समिद्ध,
 दाणुणयकर-जण-रिद्धि-सिद्धि ।
 किम्मीर-कम्म-णिम्मिय रवण,
 सट्ठल-सतोरण-विविह-वण ।
 पंडुर-पायारुण्णइ-समेय,
 जहिं सहहिं शिरंतर-सिरि-जिकेय ।
 चउइह चच्चरुहाम जत्थ,
 ममाख-गण-कोल-हल-समत्थ ।
 जहिं विवणे विवणे वण कुप्पभंड,
 जहिं कसिअहिं णिच्छ पिंसंदि-खंड ।
 णिच्छि-वच्च-दाण-संमाख-सोह,
 जहिं वसहिं महायण सुद्ध-बोह ।
 ववहार-वार-मिरि-सुद्ध-बोय,
 विहरहिं पसण चउवण बोय ।
 जहिं कणयचूड-मंडण-विसेस,
 सिंगार-सार-कय-निरवसेस ।
 सोहण-लण-जिण-धम्म-सील,
 माणिय-णिय-पह-वय-वहण-लील ।
 जहिं पण-पऊरिय-पण-साळ,
 णायर-णारेहिं भूसिय बिसाळ ।
 धियजण विबुज्जल जणिय-सम्म,
 कूडरिग-जयावलि-रुद्ध-धम्म ।
 चउ-मालुक्खय-सोरख-सहार,
 जहिं सहहिं सेय-सोहण-विहार ।

जहिं दविणंगण-बहि-येम-छित्त,
 लावण्य-पुण्य-धन-लोच-चित्त ।
 जहिं चरह चाह कुसुमाल मेह,
 दुज्जय-सखुह-खल-पिसुण-एड ।
 य विचंभहि कहिमि य धन-विहीण,
 दविणङ्गुणिहिल यार धम्म-लीण ।
 पेम्माणुरत्त परिगलिय-गण्व,
 जहिं वसहिं वियक्खण मणुव सख ।
 वावार सख जहिं सहहिं णिच्च,
 कणयंवर-भूसिय-रायमिच्च ।
 तंबोल-रंग-रंगिय-धरमा,
 जहिं रेहहिं सारुण-सयल-ममा ।
 तहिं यारवइ आहवमल्ल-एड,
 दारिइ-समुत्तारण-स-सेड ।

धत्ता—

उष्वासिय-परमंडलु दंसिय मंडलु कास-कुसुम-संकास-जसु ।
 छल-कुल-बल-सामथे यीह-यायथे कणसु राउ उवमियइ तसु

णिय-कुल-कहरव-वण-सिय-पयंगु,
 गुण-रयणाहरण-विहूसियंगु ।
 अवराह-वलाहय-पल्लय-पवणु,
 मह मागाह-गण-पडिदियण-तवणु ।
 दुवसण-रोय-यामण-पवीणु,
 किउ अखलिय-सुजस मयंकु भीणु ।
 पंचंग-मंत-वियरण-पवीणु,
 ..... ,

माणिणि-मण-मोहणु मयरकेउ,
 णिरुवम-अविरल-गुण-मणि-शकेउ ।
 रिउ-राय-उरत्थल-दियण-हीरु,
 विसुमुणय-समर-भिडंत वीरु ।
 खगणि-डहिय-पर-चक्क-वंसु,
 विवरीय-बोह-माया-विहंसु ।
 अतुलिय-बल खल-कुल-पल्लय-कालु,
 पहु-पट्टालंकिय विउल-भालु ।
 सत्तंग-रउज-पुर-दियण-खंधु,
 सम्माण-दाण-पोसिय-सबंधु ।
 णिय-परियण-मण मीमत्सण-दच्छु,
 परिवसिय-पयासिय-केरकण्डु ।

करवाल-पट्टि-विप्फुरिय-जीहु,
 रिउ-दंड-चंड-सुंढाल-सीहु ।
 अह-विसम-साह सुदाम-धासु,
 चउ सायरंत-पायडिय-णासु ।
 याया-लक्खण-लक्खिय-सरोरु,
 सोमुज्जल सामुहय-गहीरु :
 दुप्पिच्छ-मिच्छ-रण-रंग-मल्लु,
 हम्मीर-वीर-मण-नट्ट-सल्लु ।
 चउट्टाणवंस-तामरस-भाणु,
 मुणियइ न जासु मुय-बल-पमाणु
 चुलसीदि-खंड-विणयाण-कोसु,
 छत्तीसाउह पयडय-समोसु ।
 साहण-समुइ बहुरिद्धि-रिद्धु,
 अरि-राय-विसइ-संकर पसिद्धु ।

धत्ता—

पालिय-खलिय-सासणु परबल-तासणु ताण मंडल-उव्वासणु ।
 मह-जस-पसर-पयासणु यव-जल-हरसणु दुणय-विसि-पवामणु

तहो पट्ट-महाएवी पसिद्ध,
 ईसरदे पययणि पयय-विद्ध ।
 णिहिलंते उर-मज्झए पहाण,
 णिय-पइमण पेसण-सावहाण ।
 सज्जण-मण-कप्प-महीय-साह,
 कंकण-केऊरकिय-सुबाह ।
 छण-ससि-परिसर-संपुणय-वयण,
 मुक्क-मल-कमल-दल-सरल-णयण ।
 आसा-सिधुर-गह-गमण-लील,
 बंदियण-मणासा-दाण-सील ।
 परिवार-भार-पुर-धरण-सत्त,
 मोयइ अंतर-दल-ललिय-गत्त ।
 छहंसण-चित्तासा-विसाम,
 चउ-सायरंत-विकखाय-याम ।
 अहमल्ल-राय-पय-भत्ति-जुत्त,
 अवगमिय-णिहिल-विणयाण-सुत्त ।
 णिय-यंदणइ चित्तामणीव,
 णिय-धवलणिगह-सरहंसियीव ।
 परियाणिय-करण-विलास-कउज,
 रुवेण जित्त-सुत्ताम-भज्ज ।

गंगा-तरंग-कल्लोल-माल,
समकिति-भरिय-ककुहंतराल ।
कलयंति-कंठ-कल-महुर-वाणि,
गुण गरुव-रयण-उपपत्ति-त्ताणि ।
अरिराय-बिसह संकरहो सिद्ध,
सोहग-लगग मोरिबिदिदु ।

पत्ता—तहिं पुरे कह कुल-मंडण,
दुणय-खंडण मिच्छत त्ति य जित्त ।
सुपसिद्धउ कह लक्खण,
बोह-वियवण पर-मय-राय य जित्त ॥१॥
एकहिं दिणे सुकह पसण-चित्त,
णिसि सेज्जावले भाइयइ सहित्त ।
महु बोह-रयण धड गरुव-मणिसु,
बुहयण-भव्वयणहं जणिय-हरिसु ।
कर-कंठ-करण-पहिरण अमक्कु,
णार-हर मई तेण सजोरु थक्कु ।
महु सु-कहतण विज्जा-विलाम,
बुहयण-मुह-मंडण साहिलासु ।
आणंद-लयाहरु अमिय-रोय,
य वियाणइ सुणइ य इत्थ को वि ।
महं असुह-कम्म-परिणइ सहाउ,
उगमिउ सहिब्वउ दुह-विहाउ ।
एमेव कहत्तण-गुण-विसेसु,
परिगलइ णिच्च महु णिरवसेसु ।
केण्णपाणं अज्जियहं भम्मु,
किज्जइ उवाउ इह भुवणि रम्मु ।
पाइयइ भम्मु-माणिकु जेण,
सहसा संपइ सुद्धं मणेण ।
भम्मेण रहिउ थार-जम्मु वंभु,
इय चित्ताउलु कह-चित्तु रंभु ।
किं कुणमि एत्थ पयडमि उवाउ,
जे लब्भइ पुण्य-पहाव-राउ ।
मणे झाइ भाण सुह-वेत्ति-कंदु,
तहि-दल-णिसाए णिहजिदि दंदु ।
अह-णिच्चभर-णिहाणंद-भुत्तु
संवेइय-मणु जा सिज्ज सुत्तु ।
ता सुहणंतरि सुसमइ पत्त,
जिण-सासण जक्खिण तमि पत्त ।

बाहरिउ ताहं हे सुह-सहाव,
कह-कुल-तिलयामल गलिय-गाव ।
जिण-भम्म-रसायण-पाण-तित्तु,
सुहुं धण्यउ परिसु जासु चित्तु ।
चित्ता-किलेसु जे तुम्ह बप्प,
तें तज्जिवि सज्जहि मण-वियप्प ।
अह-मल्ल-राय-महमंति सुद्ध,
जिण-सासण-परिणय गुण पबद्ध ।
कण्हड-कुल-कहरव-सेय-भाणु,
पहुया समज्ज सब्बहं पहाणु ।
सम्मत्त वंतु आसयण-भम्मु,
सावय-वय-पाखणु गलिय-गणु ।

पत्ता—

सां तुम्हहं मण-सेसउ,
जणिय-दुहंसउ णिण्णसिहइ समुच्चउ ।
सुपयासिहइ कहत्तणु तुम्ह पवत्तणु,
जिण-धम्मलु उच्चउ ॥२॥
इउ मुणेवि मणसि णिहजिदि दंदु,
इह कज्जे म सज्जण होहि मंदु ।
तहो णामें विरयहि पयडु भम्मु,
सावय-वय-विहि-विथरण-कम्मु ।
इउ पभणेवि अज्जिवि मण-महत्ति,
गय अंबादेवी णियय थत्ति ।
परि गलिय-विहावरि गोमु बुद्धु,
कह-लक्खणु संजम-तिरि-विसुद्धु ।
जिणु वंदिवि अज्जिवि भम्म-रयणु,
णिज्जमायइ मणे सावसिय-णियणु ।
मुहु मुहु भावइ जं रयणि वित्तु,
अंबादेविण पभण्णित्त पवित्तु ।
तम लीउ य इवइ कयावि सुणणु,
महु मण चित्तासा-ववणु पुणणु ।
गजोत्तिय-मणु लक्खणु बहूउ,
सोयगीउ कव्व-करणाणरुउ ।
णिय-घरे पत्तउ वण गंव-हत्ति,
मय-मत्त पुणिय मुहकह-गभत्ति ।
असि हुयउ स-सर दस-विसि भरंतु,
भणुको य पडिक्कइ तहो दुरंतु ।

सुपसयण-राउ घरई तवेह,
भणु कवणु दुवार-कवाड देह ।
अवमिय वय शलिया चातुरंग,
धण-कण-कंचण-संपुण चंग ।
घर समुह पंत पेच्छि वि सवार,
भणु कवणु वण मंपह दुवार ।
चितामणि-हाडय-निवड-जडिउ,
पज्जहइ कवणु सट हथ-चडिउ ।
घर-रगुपणउ कप्परुक्खु,
जले कवणु न लिचइ जणिय-सुक्खु ।
मयमेव पत्त घर कामधेणु,
पज्जहइ कवणु कय-सोखसेणु ।
चारण-सुणि तं प जित्त-भवह,
गय शाउ पत्त किर को ण बावह ।
पेऊस-पिंड करे पत्तु भवु,
को मुयह निवे (इय)-जीवियवु ।
मह विज्जकखर-गुण-मणि-णिहाणु,
पवयण-वयणामय-पय-पहाणु ।
घर-वगिमय-यर-मण [भो] हणत्थु,
वर-कइणा विरहउ परमु सत्थु ।
पमेव लज्ज-मह-पुण्य-भवणु,
अवगणह णर धीमंतु कवणु ।

घत्ता—

इह महियले सो धयणउ,
पुण्य-पडयणउ जसु यामें सुपसाहमि ।
चित्तह लक्खण-कइणा,
सोहण-मइणा कइव-रयणु शिन्वाहमि ॥६॥
इह चंदुवाडु जमुणा-तटत्थु,
इंसिय-विसेस गुण-विविह-वत्थु ।
चउ हट्ट-हट्ट-धर-सिरि-समिद्ध,
चउ वण्णसिय-अण-रिद्धि-रिद्धु ।
भूवालु तथ सिद्धि मरहवालु,
णिय-देस-गाम-यर-रक्खवालु
तहिं-लंघकं कुल-गयण-भाणु,
इल्लणु पुरवह सव्वह पहाणु ।
नरनाह-महा-मंडणु जणिट्ट,
जिण-सासण-परियाइ पुण्य-सिट्टु ।

तहो अभयवालु तणुरुहव हुउ,
वणि-पट्ट-किय-भालयल-रूउ
यरवइ-समज्ज-सर रायहंसु,
महमंत-धविय-चउहाण-वंसु ।
सो अभयवाल-यरणाह-रज्ज,
सुपहाणु राय-वावार-कज्ज ।
जिण-भवणु करायड तें ससेउ,
केयावलि-मंपिय-तरणि-तेउ ।
कूडावीडगाइणा वोमु-कलहोय,
कलस-कलवित्ति-सोमु ।
चउ सालउ तोरणु सिरि जणंतु,
पड-मंडव-किंकिणि-रण-मणंतु ।
देहरुहु तासु सिरि साहु सोदु,
जाहउ-यरिंद-सहमंत-पोहु ।

घत्ता—

सभूयउ तहो रायहो, लच्छि सहायहो पढमु जण मणायंदणु ।
सिरि वल्लालु यरेसरु, रुवें जिय-सरु सुद्धासउ महणंदणु ॥७॥

जो साहु सोदु तहि पुर-पहाणु,
जण-मण-पोसणु गुण-मणि-णिहाणु ।
तहो पढमु पुत्तु सिरि रयणवालु,
बीयउ कणहडु अल्लिदु-भालु ।
सो सुपसिद्धउ मल्ला-तरणु,
तस्साणु मणा जिउ सुद्धरुउ (?) ।
उद्धरिय जिणालय-धम्म-भरु,
जिणसासण-परियाय-वरिय-चार ।
गंधोवणु दिण दिण पवित्तु,
मिच्छत्त-वसण-वासण-विरत्तु ।
अरिराय-गाह-गोवाल-रज्ज,
वल्लालएव-यरवहं समज्ज ।
सव्वहं सव्वेसरु रयण-साहु,
वावरहं यरणालु चित्त-गाहु ।
सिवदेउ तासु हुउ पढमु सणु,
सिरि दाण (वंतु) ण गंध-थणु ।
परियाणह िहिण-कला-कलाउ,
वियणाण-विसेसुज्जल-सहाउ ।
मह महा-पंडिउ वि (उ)-सियासु,
अवगमिय-णिहिण-विज्जा विज्जासु ।

पद्माहियारि संपुण्य-गच्छु,
वियसिय-सरोय-संकास-वत्तु ।
आयुक्खण सो सिरि रयणवालु,
गड सगालण गुण-गण-विसालु ।
तहो पच्छण हुड सिवएव साहु,
पिड-पट्टि बहट्टड गलिय-गाहु ।
अहमल्ल-राय-कर-विहिय-तिलउ,
महयणहं महिउ गुण-गरुव-णिलउ ।
सो साहु पट्टिउ-जणिय-सेउ,
सिवदेउ साहु कुल-वंस-केउ ।

घत्ता—

जो कएहहु पुष्पुत्तउ पुण्य पउत्तउ महिं मंडलि विक्खायउ
आहवमल्ल-णरिदंहु मणसा णंदहु मंतत्तण पइभायउ ॥८॥

पिया तस्य सल्लक्खणा लक्खणइहा,
गुरूणं पए भत्ति काउं वियइहा ।
स-भत्तार-पायारविद्याणुगामी,
घरारंभ-वावार-संपुण्य-कामो ।
सुहायार-चारित्त-वीरं-कुत्ता,
सुचेणयाण गंधोदणं पवित्ता ।
स-पासाय-कासार-सारा मराली,
किवा-दाण-मंनोसिया वंदिणाली ।
पसण्या सुवाया अचंचेल-चित्ता,
राम (रमा) राम-रम्मा मए वाल णित्ता (?) ।
खलाणं मुंहभोय-संपुण्य-जुणहा,
पुरगो महासाह सोढस्स सुणहा ।
दया-वल्लरी-मेह-मुक्कं-बुधारा,
सइत्तत्तणे सुद्ध सोयावयारा ।
जहा चंदचूडाणुगामी भवाणी,
जहा मव्व-वेईहिं सव्वंग-वाणी ।
जहा गोत्त-णिहारियो रंभ रामा,
रमा दाणवारिस्स संपुण्यकामा ।
जहा रोहिणी ओसहीसस्स सण्या,
महइदी सपुण्यस्स सरस्स रण्या ।
जहा सूरियो मुत्तिवेई मणीमा,
हिसयणस्स साहा जहाकवमोसा (?) ।
जहा जाणइ कोसलेसस्स सारा,
कुणीणस्स मंदाहणी तेयतारा ।

रए कंतुयो (कवणयो) दाणियो सुद्धकित्तो,
जहासयण-भवस्स सम्मत्त-वित्ती

घत्त —

तासु सुल्लक्खण विहिय कुलक्कम अणुगामिणि तह जणमहिया
तहि हुव वे णंदणय यणाणंदय हरिदेउ जि दिउराउ हिया ॥

× × × ×

अन्तिम भाग—

सिरि लंबकंचु-कुल-कुमुय-चंदु,
करुणावल्लरी-वय-धवण-कंदु ।
जस-पसर-पऊरिय-वोम-खंडु,
अहियाहि-विमइय-कुलिस दंडु ।
अवराह-बलाहय-पल्लय पवणु,
भवयण-वयण-मिरि-सयण-तवणु ।
उम्मूलिय-मिच्छतावणीउ,
जिण-चरण-चवण-विरयण-विणीउ ।
दंसण-मणि-भूषण-भूसियंगु,
तज्जिय-पर-सामंतिणि-पसंगु ।
पवयण-विहाण-पयडण-समासु,
णिरुवम-गुण-नाण-माणिकक-कोसु ।
सपयडि-परपयडि-सया-अणिदु,
धण-दाण-धविय-वंदियण-विदु ।
संसाराइह-परिभमण-भोरु,
जिण-कव्वामय-पोसिय-सरोरु ।
गुरु-देव-पाय-पुं डरिय-मत्तु,
विणयालंकि-वय-सोन्न-जुत्तु ।
महसइ लक्खण तहु पाणयाहु,
पुर-परिहायार-पलंब-बाहु ।
कएहहु वणिवइ जण-सुप्पसिद्धु,
अहमल्ल-राय-महमंति रिद्ध ।
तहो पणय-वसेण विक्खणोण,
महमइया कइया लक्खणोण ।
साहुलहो वरिणी जइता-सुण्य,
सुकइत्तणगुण-विज्जाजुण्य ।
जायस-कुल-गयण-दिवायरेण,
अणसंजमीहिं विहियायरेण ।
इह अणुवग-रयण-पईउ कव्वु,
विरयउ रुसत्ति परिहरि वि गव्वु ।

घत्ता—

जिण-समय-पसिद्धं धम्म-सद्धिं बोद्धवन्तु महसावयहं ।
इयरह महलोयहं पयडिय-मोहं परिसेसिध-हिंसावयहं ।

मह अमुञ्जते अक्खर-विसेसु,
न मुणमि पबंशु न छंद-जेसु ।
सहावमदुण विहत्ति अत्थु,
धिट्ठत्तयेण मइ रहड सत्थु ।
दुज्जणु सज्जणु वि सहावरोवि,
महु सुक्खहो दोसु मलेउ कोवि ।
पद्धदियावंधं सुप्पसवणु,
अवगमठ अत्थु भववणु तणु ।
हीणक्खरु मुणोवि इयर सत्थु,
संथवठ अयणु वज्जेवि अणत्थु ।
अं अहियक्खरु मत्ता-विहाउ,
तं पुसठ मुणि वि जणियाणु राउ ।
सय दुण्णिणु छ उत्तर अत्थसार,
वद्धदिय-छंद याया-पवव ।
बुद्धु त्ति-सहस सय चारि गंथ,
बत्तोसक्खरु गिरु तिमिर-मंथ ।
अदु-दुइय सत्ता पिहु पिहु पमाण,
सावय-मण-बोहय सुद्ध-अण ।
तेरह सय तेरह उत्तराल,
पणिगलिय विक्कमाहएव काल ।
मवेय रहह सव्वहं ममक्ख,
कत्तिय-माममि अलेय-पक्ख ।
सत्तमि दिण गुरुवारि समोण,
अट्टमि रिक्खे साहिज्ज-जोण ।
नवमास रयंतं पायडत्थु,
सम्मत्तउ कम कम एहु सत्थु ।

घत्ता—

निश्चयं कर वयणुभवं, विहुणिय-दुक्खभवज्जया-वल्लह परमेसरि ।
कव्व-करणं मह पावण, सुहसरिदावण, महुउवणउ वाप्सरि ।

इय अणुवय-रयण-पड्व-प्रत्ये महासावयाण सुपसएण-
परम तेवएण-किरिय-पयडण-समथे सुगुण सिरि-माहुल-
सुव-लक्खण-विरइए भव्व-सिरि-कण्हाहएव-यासंकिण
सावयार-विहि-समत्तणो याम अट्टमो परिच्छेउ समत्तो ॥८॥

‘प्रति सं० १५३५,

(जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, ३ से)

(१३) बाहुबलिदेव-चरित (बाहुबाल-चरित)

कवि धनपाल । रचना काल १३५४

आदिभक्ताः—

मिरिरिसदयाह-जिण-पय-जुयलु,
पणविवि णासिध-कलि-मलु ।
पुणु पढम-कामएवहो चरिउ,
आहासामि कयमंगलु ।

× × × ×

माय-वाय-वयणं दरिसंती,
दुविह-पमाण-ममुज्जल-येत्ती ।
पवथण-वयण-रमण-गिर-कोमल,
सह-ममूह-दसण-सोहामल ।

सालंकार-अहर-पुडयावह,
पय-समास-भालुव-उलु भावइ ।
गण चउ-णासा-वंसु-परिट्टिउ,
दो-उवओय-सवणजुउ-संठिउ ।

विगह-तण-रेहागलि-कंदलि,
णय-लुय-उरय-कडिण वच्छथलि ।
मह वायरणुउ अरु जड दुग्गसु,
अत्थ-गहीर-गाहि-सुमणो रसु ।

दुविह-छंद-भुव-जुअ-जग-जणयिहिं,
जिणमय सुत्तसार आहरणहिं ।
तय-सिद्धं-त-तिवलि-सोहालउ,
कह थलु तुंगु गियंलु विसालउ ।

वर-विणयाण-कलासकरंगुलि,
ललियर करहं-कसण-रोमावालि ।
अंग-पुव्व ऊरु-णिबंतिण,
पय-विहत्ति-लीलहं पय-दित्तिण ।

विमल-महागुण-णह-भा-भासुर,
णव-रस-गहिर-वोण तंतोसर ।
णिमल-जस-भूसिय-संयंवर,
पविमल-पंचयाण सुहकय कर ।

घत्ता—

महु उपपरि होउ पसएण मण मोह-पडल-णिणयासणि ।
तियरण सुद्धिय तह याविवि पय-जिण सुह-कमल णिवासिणि ॥२॥

गुज्जरदेस मज्झि णय-वट्ठणु,
वसइ विउलु पल्लणपुरु पडणु ।
वीसलएउ-नाउ-पय-पालउ,
कुबलण मंडणु सयलुव मालउ ।

[पृष्ठ १४६ का शेष]

नाग ने अपनी ओजस्विनी भाषा में बताया कि हमें कुछ करना है, तो इस संकुचित दायरे में नहीं, अपितु सारे विश्व में महावीर के सिद्धान्तों का डंका बजा देना है। ये वे ही सिद्धान्त हैं जिनसे शान्ति मिल सकती है। जैन साहित्य शान्ति रूपी खजाने से लवालव भरा हुआ है, आवश्यकता है इसके सदुपयोग की। आपने भाषण के अन्त में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें विभिन्न देशों से आये हुए दश हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे और उन्हें सर्व प्रकार की सुविधायें मुफ्त दी जाती थीं। आज ऐसा ही एक अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए जिससे कि संसारको शान्तिका मार्ग प्राप्त हो सके।

आज के ही अपराह्न में ३॥ बजे से सा' हाउस के प्राङ्गण में गुला अधिवेशन हुआ। जिसमें डा०

हीरालाल जी ने 'अहिंसा और अपरिग्रह' पर हुई चर्चा का, श्री सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर ने 'अनेकान्त और म्याद्वाद' पर हुई चर्चा का और डा० हरिमोहन भट्टाचार्य ने 'विश्व शान्ति के उपाय पर हुई चर्चा का सार-अंश पेश किया। अन्त में अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुये साहू शान्तिप्रसाद जी ने कहा कि दूसरे देशोंके लोगोंको जैनधर्मके सिद्धान्तोंसे पूर्णतः परिचित करना चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि जैनधर्मके मुख्य उपदेशोंको विभिन्न भाषाओंमें प्रकाशित किया जाय।

अन्तमें अध्यक्षपदसे एक शान्ति प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जो सर्वसम्मतिसे पास हुआ।

सेमिनार के लिए आये हुए लेखों में से कुछ लेख इसी किरण में प्रकाशित हैं। शेष लेख यथा-सम्भव आगेकी किरणोंमें दिये जावेंगे।

—हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

शोक प्रस्ताव

आरा निवासी बाबू श्री निर्मलकुमारजी जैनके स्वर्गवास पर शोक प्रकट करनेके लिये श्री छोटेलाल जी जैन के सभापतित्वमें स्थानीय श्री दिगम्बर जैन भवनमें कलकत्तेके सारे जैन-समाजकी सभा हुई। उसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—

कलकत्तेके समस्त जैन-समाजके सुप्रसिद्ध समाज-सेवी, तीर्थ भक्त, दानवीर और कितना ही उपयोगी संस्थाओंके संस्थापक एवं जैन धर्म, समाज तथा देशके महत्त्वपूर्ण कार्योंमें सदा सहयोग देने वाले सुप्रख्यात आरा निवासी बाबू देवकुमारजी जैनके ज्येष्ठ पुत्र श्री निर्मलकुमारजी जैनके असामयिक स्वर्गवास पर हार्दिक शोक प्रकट करती हैं। उनके वियोगमें सारे जैन समाजकी जो महान क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

यह सभा उनके शोक-संतप्त परिवारके प्रति

शोक समाचार

जैन समाजके प्रसिद्ध समाजसेवी, तीर्थभक्त, दानवीर आरा निवासी बाबू निर्मलकुमारजी जैन रईसका बहुत दिनोंका बीमारीके बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी, ता० ११ नवम्बरको स्वर्गवास हो गया है। वीरसेवामन्दिर परिवार आपके असामयिक निधनपर हार्दिक खेद प्रकट करता हुआ जिनेन्द्रसे प्रार्थना करता है कि स्वर्गस्थ आत्मा परलोकमें सुख-शान्तिका अनुभव करे, और शोककुल कुटुम्बी-जना को इष्ट वियोगके सहनेकी क्षमता प्रदान करे। आपके निधनसे एक समाज सेवीका अभाव हो गया है जिसकी पूर्ति होना कठिन है।

शोककुल—वीर सेवामन्दिर परिवार

हार्दिक समवेदना प्रकट करती है और श्री वीर प्रभुसे प्रार्थना करती है कि वे दिवंगत आत्माको शान्ति और उनके परिवार वर्गको धैर्य प्रदान करें।

जैन समाज कलकत्ता

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी "
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू "
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी "
 २५१) बा० ऋषभचन्द्र (B.R.C.) जैन "
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी "
 २५१) बा० रतनलालजी भांभरी "
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी "
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल "
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन "
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्द्रजी "
 २५१) सेठ मांगीलालजी "
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन "
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरालया
 २५१) ला० कपूरचन्द्र धूपचन्द्रजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्द्रजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्द्रजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्द्रजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वशीचन्द्रजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्द्रजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी "
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी "
 १०१) बा० मोतीलाल मन्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, "
 १०१) बा० काशीनाथजी, "
 १०१) बा० गोपीचन्द्र रूपचन्द्रजी "
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी "
 १०१) बा० जीतमलजी जैन "
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी "
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मन्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द्र रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द्र व शीलचन्द्रजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवोदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१, दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्त

जनवरी १९५७

वर्ष १४

किरण ६

सम्पादक-मंडल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१. सुभात-स्तोत्रम् —[नेमिचन्द्रयति १५५
२. एवकारमंत्र-माहात्म्य—[पं० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्री १५६
३. हडप्पा और जैनधर्म —[ले० टी. एन. रामचन्द्रन् १५७
- अनुवादक बाबू जयभगवानजी एडवोकेट
४. समन्वयका अद्भुत मार्ग अनेकांत—[श्रीअगरचंदजी नाहटा १६२
५. राजमाता विजयाका वैराग —[मुमेरचन्द्र दिवाकर शास्त्री १६३
६. खान-पानादिका प्रभाव—[पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री १६८
७. प्रदुमुन्न चरित्रका रचनाकाल व रचियता —[श्री अगरचन्दजी नाहटा १७०
८. साहित्य परिचय और समालोचन —[परमानन्द जैन १७२
९. पुराने साहित्यकी खोज—[जुगलकिशोरजी मुख्तार, युगवीर' १७३
१०. वीर-सेवामन्दिर दिल्लीकी पैसाफण्ड गोलक —[जुगलकिशोरजी मुख्तार १७७

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

धर्मका अपूर्व अवसर न चूकिये

श्री अतिशयक्षेत्र मढियाजीमें श्री १०२ पूज्य छुल्लक सहजानन्द (मनोहरलाल) वर्णाजी महाराजके पधारनेसे धर्मका अपूर्व लाभ होरहा है श्री वर्णा गुरुकुल एवं ब्रह्म-विद्याश्रम १८-१२-२६ से चालू होगया है। जिसमें प्रतिदिन त्यागो, ब्रह्मचारी श्रावक-श्राविकाएँ, स्नातक छात्र एवं जबल-पुरसे जैनसमाज प्रतिदिन आकर वर्णाजीसे धर्म-प्रवचन श्रवणकर ज्ञानोन्नतिके साथ आत्म-शान्तिका अनुभव करते हैं। आपकी भाषण शैली सरस स्पष्ट और हृदयग्राहिणी है। विद्वान्मे लेकर अल्पबुद्धि बालक भी आपके सदुपदेशको ग्रहण कर लेते हैं। यह मढियाक्षेत्र जबलपुरसे ४ मील नागपुर रोड पर रमणीक पहाड़ीके ऊपर स्थित है। पहाड पर दो प्राचीन मंदिर हैं और दो बड़े मंदिर बन रहे हैं। एक वर्णा गुफा है जिसमें सुकोशल मुनिका उपमर्गसहित चित्रमूर्ति है जो मकेद मंगमसरले बना है। तथा वर्तमान चौथीम तीर्थहरोंकी २४ छतरी सगमसरकी बनना शुरू होगई है। पहाडकी तलहटीमें एक मंदिर धर्मशानामें है। एक मानस्तम्भ तलहटीके मैदानमें बना है। तथा पहाडके परकोटाके बाहर ४ मंदिर और एक गुफा भी बन गई है। अतः यहाँक दर्शन तथा वर्णाजीके प्रवचनका लाभ होगा। जो त्यागी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारीयाँ, श्रावक और श्राविकाएँ इस ब्रह्मविद्याश्रममें रहकर ज्ञान तथा आत्म-ज्ञान करना चाहते हों, वह ऐसा अवसर न चूकें। हममें भोजनकी व्यवस्था है। भोजन फीम माधारण १२) मासिक ह। निम्न पतेसे पत्र-व्यवहार करें।

सिधई कोमलचन्द्र जैन

मंत्री—मढियाजी क्षेत्र, पो०—गढा, जबलपुर (म. प्र.)

पटनागंजका वार्षिक महोत्सव

श्री दि. जैन अतिशयक्षेत्र पटनागंजका वार्षिक मेला माघ शुक्ला १३-१४-१५ दिन मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार ता. १२-१३-१४ फरवरीको बड़ी धूमधामके साथ सम्पन्न होगा। और उसी समय १२ फीट ऊँची श्री महावीर स्वामीकी विशाल प्रतिमाका महामस्तिकाभिषेक, श्रीगणेशवर्णी गुरुकुलका समारम्भ, विराट कविमम्मेलन होगा। सर्वसमाजको सादर निमंत्रण है तथा आदर्श विवाह भी होंगे। कृपया मेले पर पधारनेकी कृपा करें।

निवेदकः—मुंशी मूलचन्द जैन

मेलामंत्री—श्री दि. जैन अतिशयक्षेत्र, पटनागंज

पो० रहली (मागर) म. प्र.

अनेकान्तके उपहारमें समयसार टीका

अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंको यह जानकर हर्ष होगा कि हमें बाबू जिनेन्द्रकुमारजी मंत्री 'निजानन्द ग्रन्थ माला' सहारनपुरकी ओरसे स्वामी कर्मानन्दजी कृत समयसार टीकाकी १५० प्रतियाँ अनेकान्तके उन ग्राहकोंको देनेके लिये प्राप्त हुई हैं जो ग्राहक महानुभाव अपना वार्षिक चन्दा ६) रुपया और उपहारी पोस्टेज १।) रु० कुल ७।) सवासात रुपया मनीआर्डरसे सबसे पहले भेज देंगे उन्हें समयसार टीका रजिष्टरीसे भेज दी जावेगी। प्रतियाँ थोड़ी हैं इसलिये ग्राहक महानुभावोंको जल्दी करनी चाहिये, अन्यथा बादको पछताना पड़ेगा।

—मैनेजर 'अनेकान्त'

वीर सेवामन्दिर २१ दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन है कि जिन ग्राहकोंने अपना वार्षिक चन्दा छह रुपया अभीतक नहीं भेजा है और उनकी सेवामें अनेकान्तकी ५ छतरी भेजी जा चुकी है। और छतरी किरण भेजी जा रही है। अतः हम किरणके पहुँचते ही वे ६) रुपया मनीआर्डरसे भेज दें। यदि उपहार ग्रन्थकी आवश्यकता हो, तो पोस्टेज सहित ७।) रु० भेजे। अन्यथा उन्हें अगली किरण वा. पी. से भेजी जावेगी। जसने उन्हें ४—) अधिक देकर वा. पी. छुटानी होगी। आशा है प्रेमी ग्राहक महानुभाव १५ फरवरी तक अपना वार्षिक मूल्य भेजकर अनुगृहीत करेंगे। —मैनेजर 'अनेकान्त'

वीर सेवामन्दिर २१ दरियागंज दिल्ली

दुःखद वियोग

हाल के ता० १७ के जैनमित्रसे यह जानकर कि 'जैन संस्कृति संरक्षक सङ्घ' के जन्मदाता एवं संस्थापक श्री जीवराज दोशीका ता० १५ को समाधिमरण पूर्वक स्वर्गवास हो गया है। आपने अपनी तीन लाखकी सम्पत्तिका ट्रस्ट कर दिया था। आप ब्रह्मचारी तथा अच्छे लेखक भी थे। आपके वियोगसे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। वीरसेवामन्दिर परिवार आपके इस वियोग, जन्य दुःखमें सवेदना प्रकट करता हुआ वीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा परलोकमें सुख-शान्ति प्राप्त करे, और कुटुम्बी जनोंको धैर्य प्राप्त हो।

—वीर सेवामन्दिर परिवार

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
किरण, ६

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
माघ, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

जनवरी ५७

(नेमिचन्द्रयति-विरचितम्)

सुप्रभात-स्तोत्रम्

चन्द्रार्क-शक्र-हरि-विष्णु-चतुर्मुखाद्यास्तीक्ष्णैः स्ववाण निवहैर्विनिहत्य लोकम् ।
व्याजम्भतेऽहमिति नात्र परोऽस्ति कश्चित् मन्मथं जितघनस्तव सुप्रभातम् ॥ १ ॥
गन्धर्व-किन्नर-महोरग-दैत्य-यक्ष-विद्याधरामर-नरेन्द्र-समर्चिताङ्घ्रिः ।
संगीयते प्रथित-तुम्बुर-नारदैश्च कीर्त्तिः सदैव भुवने तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥
अज्ञान-मोह-तिमिरोध-विनाशकस्य सज्ज्ञान-चारु बलि-भूषित-भूषितस्य ।
भक्त्याम्बुजानि नियतं प्रतिबोधकस्य श्रीमज्जिनेन्द्र दिनकृत्तव सुप्रभातम् ॥ ३ ॥
श्वेतातपत्र-हरिविष्टर-चामरौघ-भामण्डलेन सह दुन्दुभि-दिव्यभाषाऽ- ।
शोकाम-देवकर-मुक्त-सुपुष्पवृष्टी देवेन्द्र-पूजितघनस्तव सुप्रभातम् ॥ ४ ॥
तृष्णा लुब्धा-जनन-विममय-राग-मोह चिन्ता-विपाद-मद-खेद जरा-रुजोवाः ।
प्रस्वेद-मृत्यु-रति-रोप-भयानि निद्रा वेहे न सन्ति हि यतस्तव सुप्रभातम् ॥ ५ ॥
भूतं भविष्यदपि सम्प्रति वर्तमानं ध्रौव्यं व्ययं प्रभवगुणममप्यशेषम् ।
त्रैलोक्य-वस्तु-विषयं सविशेषमित्थं जानासि नाथ ! युगपत्तव सुप्रभातम् ॥ ६ ॥
स्वर्गोपवर्ग-सुखमुत्तममव्ययं यन् तद्देहिनां सुभजतां विदधासि नाथ !
हिंसाऽनृतान्यवनिता-परवित्त-सेवा-संत्यागकेन हि यतस्तव सुप्रभातम् ॥ ७ ॥
संसार-धोर-तर-वारिधि-थानपात्र ! दुष्टाष्टकर्म-निकरेन्यत-दीप्त-वन्दे !
अज्ञान-मूढ-मनसां विमलैकचक्षुः श्रीनेमिचन्द्र-यतिनायक ! सुप्रभातम् ॥ ८ ॥

प्रध्वस्तं परतारकमेकान्त-ग्रह-विवर्जितं विमलम् ।

विश्वतमः-प्रसर हरं श्रुतप्रभातं जयति विमलम् ॥ ९ ॥

(वदधदा पंचायती मन्दिर अजमेरके शास्त्र-भण्डारसे प्राप्त)

शिवकार-मन्त्र-माहात्म्य

अण-वाह-कर्म-मुक्ता अरहता तद् य सत्त्व सिद्धा य ।
 आयरिय उवज्झाया पवरा तद् सत्त्वसाहूणं ॥१॥
 पयाण यमोक्कारो पंचयद् पंच-लक्षणा-धराणं ।
 भविषाण होह सरण संसारे संसरंताणं ॥२॥
 उद्धमह-तिरियलोप् जिण-शिवकारो पहाणओ शिवरं ।
 शर-सुर-सिव-सुक्खाणं कारणयं इत्थ सुवणम्मि ॥३॥
 तेण इमो गिच्छेच्चिय पडिज्जह सुत्तुट्ठिहि अणवरयं ।
 हो हं चिय दुह-दल्लणो सुह-जणओ भवियलोयस्स ॥४॥
 जाण वि जो पडिज्जह जेण व जायस्स होह फल-रिद्धी ।
 अवसाणे वि पडिज्जह जेण सुओ सुगई जाई ॥५॥
 आवहहि वि पडिज्जह जेण व लोवेह आवह-सयाह ।
 रिद्धीहि वि पडिज्जह जेण वसा जाह वित्थारं ॥६॥
 शर-सुर हुंति सुराणं विज्जाहर-नेय-सुर-वरिदाणं ।
 जाण इमो शिवयारो सासुव (हारुव) पडिट्ठयं कठे ॥७॥
 जह अहिणा दट्ठाणं गारुडमंतो विसं पणासेह ।
 तद् शिवकारो मंतो पाव-विसं शासणं सेसं ॥८॥
 किं एण महारयणं किं वा चित्तामखिव शिवयारो ।
 किं कप्पदुममरिसो शहु शहु ताणं पि अहिययरो ॥९॥
 चित्तामखि-रयणाई कप्पतरू एक्क जम्म सुह-हेऊ ।
 शिवकारो पुणु पवरो सगपवग्गाण दायारो ॥१०॥
 जं किंचि परमतत्त्वं परमप्पकारणं पि जं किं वि ।
 तत्त इमो शिवकारो आहज्जह परमजोईहि ॥११॥
 जो गुणह लक्खमेगं पूयाविहिण्ण जिण-यमोक्कारं ।
 तित्थयरणागोयं सो बंधह एत्थि संदेहो ॥१२॥

सट्ठिसयं विजयारणं पवराणं जत्थ सासओ कालं ।
 तत्थ वि जिण-शिवयारो पडिज्जह परम-पुरिसेहि ॥१३॥
 अइरावण्हि पंच ह पंचहि भरण्हि सो वि पडिजंति ।
 जिण-शिवयारो एसो सासय-सिव-सुक्ख-दायारो ॥१४॥
 जेण पुरं तेण (?) इमो शिवयारो पाविओ कयत्थेण ।
 सो देवलोग गंतुं परमपयं तं पि पावेह ॥१५॥
 एसो अणाइकाळे अणाइजीवो अणाइ जिणधम्मो ।
 तइयावि ते पडंता एसो विय जिण-यमोयारो ॥१६॥
 जे के वि गया मोक्खं गच्छंति य के वि कम्म-खल-मुक्का ।
 ते सव्वे विय जाणसु जिण-शिवयारस्स भावेण ॥१७॥
 हय एसो शिवयारो भणियड सुर-सिद्ध-जयर-पमुहेहि ।
 जो पडह भत्तिजुत्तो सो पावह सासयं ठाणं ॥१८॥
 अडवि-गिरि-राय-मज्जे भयं पणासेह चित्तिओ संतो ।
 रक्खह भविय-सयाह माया जह पुत्त-ईभाइ ॥१९॥
 थंमेह जलं जल्लणं चित्तियमित्तेण जिण-यमोयारो ।
 अरि-चोर-मारि-रावड-घोरुवसगं पणासेह ॥२०॥
 ओ किंचि तद् य पडवह डहिण-वेयाल-रिक्ख-मारि-भयं ।
 शिवयार-पहावेणं शासंति ते सयल-दुरियाह ॥२१॥
 सयल-भय-वाहि-तक्कर-हरि-करि-संगाम-विसहर-भयाह ।
 शासंति तक्खणेणं जिण-शिवयारो पहावेणं ॥२२॥
 हियइ-गुहाह शिवकार-केमरी जेण संठिओ गिच्छं ।
 कम्मट्ट-गंठि-गय-घट्ठयट्ठयंताण परणट्ठं ॥२३॥
 तव-संजम-शियम-रहो पंच-णमोकार-सारहि शिहत्तो ।
 शाण-तुरंगम-जुत्तो येह फुडं परमशिव्वाणं ॥२४॥
 जिणसासणस्स सारो चउदस-पुच्चाह जो समुद्धारो ।
 जस्स मणे शिवयारो संसारो तस्स किं कुण्ह ॥२५॥

जैन वाङ्मयमें शमोकार या नमस्कार-मन्त्रका वही स्थान है, जो वैदिक वाङ्मयमें गायत्री-मन्त्रका है । इस मन्त्रमें क्रमशः अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इन पंचपरमेष्ठियोंको नमस्कार किया गया है । फलकी दृष्टिसे शमोकार-मन्त्रका स्थान गायत्री मन्त्रसे महत्त्व-कोटि-गुणित माना गया है, यह बात ऊपर दिये गये शमोकार-मन्त्र-माहात्म्यसे प्रकट है । यह शिवकार-मन्त्र-माहात्म्य नामक स्तोत्र अजमेर-शास्त्र-भंडारके एक गुटकेसे उपलब्ध हुआ है । इसके रचयिताने शमोकार-मन्त्रको अनादिमूलमन्त्रके नामसे सयुक्तिक सिद्ध कर उसे जिन-शासनका सार और चौदह पूर्व-महार्णवका समुद्धार बताया है । साथ ही उसे दुःखको दलन करने और सर्व सुखको देने वाला तथा स्वर्ग-अपवर्गका दाता प्रकट किया है । रचना इतनी सरल और सरस है कि पढ़नेके साथ ही उसका अर्थ-बोध हो जाता है । इसके रचयिताके नाम आदिका उक्त रचना परसे कुछ पता नहीं चलता ।

—हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

अनेकांत

TIRTHANKARA—FROM HARAPPA, PUNJAB
2400 - 2000 B. C.

हडप्पा और जैनधर्म

लेखक—श्री. टी. एन. रामचन्द्रन्, संयुक्त निर्देशक—पुरातत्त्वविभाग, भारत सरकार
(अनुवादक—श्री जयभगवान, एडवोकेट)

सिन्धु उपत्यका-संस्कृतिकी उच्चतम स्मारक उसकी प्रस्तर कला-कृतियां हैं। १३ मूर्तिकायें जिनमें दो सुप्रसिद्ध और विवादप्रस्त मूर्तिकायें भी संमिलित हैं अब तक हडप्पा-से प्रकाश में आई हैं, इनमेंसे तीन पशुओंकी प्रतीक हैं और पांच प्रसिद्ध पद्मासनस्थ देवताकी प्रतीक हैं। हडप्पा की उपरोक्त दो मूर्तिकाओंने तो प्राचीन भारतीय कला सम्बन्धी आधुनिक मान्यताओंमें बड़ी क्रांति ला दी है। ये दोनों मूर्तिकायें जो ऊँचाईमें ४ इंचसे भी कम हैं, शिर हाथ पाद-विहीन पुरुषाकार कबन्ध दे। इनसे जिस सजीवता और रचना-कलाका प्रदर्शन हुआ है वह स्थिर और अन्तर्मुखी है। दोनोंमें प्रीवा और कन्धों के स्थान पर पृथक् बने हुये सिर और बाहु धारण करनेके रन्ध्र बने हुये हैं। इनमें से फलक-प्रदर्शित एक मूर्तिकाका आकार तो ऐसा बनाया गया है जैसे वह भीतरसे उभरने वाली एक अवधि आत्मशक्ति द्वारा रचा गया हो, जो उसके कण-कणको सचेत बना रही है। जो देहके अन्तःपुरसे जग कर एक सूक्ष्म मचलने वाली थिरकनकी संवेदनमें व्यस्त है। यह प्रतिमा जो भीतरसे रची हुई प्रतीत होती है यद्यपि निश्चेष्ट है तो भी थिरकन से भरी है। यह प्रतिमा इतनी ओजपूर्ण है कि यद्यपि यह केवल ३, ३½ इंच ऊँची है तो भी यह ऊँचाईमें उठती हुई दीख पड़ती है। यह स्थूल कबन्ध, रूपों की गहन गूढ़ जीवन-शक्तिको लट्टकी स्थिर धूमके समान इस प्रकार विकसित कर रहा है कि यद्यपि यह दीखनेमें ठहरा हुआ मालूम देता है परन्तु सर्व प्रकार सजग और सचेष्ट है। थोड़ेमें यों कह सकते हैं कि यह मूर्तिका देहके मृदुपाशोंके भीतर अनजाने ही उदय होने वाली जीवनकी थिरकनोंका अङ्कन कर रही है। इस प्रकार यह रचित पिंडकी मूर्तिका है। मूर्तियोंका यह भौतिक प्रतिरूप भारतीय कलामें प्राचीन युगोंसे उन देवताओंके प्रदर्शनका यथार्थ प्रतीक बना चला आ रहा है जिनमें तपस्या और ध्यान-मग्न जिन व तीर्थंकरों के समान सृष्टिकारिणी आत्मशक्ति नियन्त्रित रूपसे स्फुरित है।

हडप्पाकी दूसरी मूर्तिका एक ऐसे चपल नर्तकका प्रतीक है जिसके मन्द-मन्द समुद्भूत आवर्त और उभरते हुए समस्थल अनन्त भारावाही नृत्यकी थिरकनोंके क्षेत्रमें रल-

मिल गये हों। इस मूर्तिकाका कलेवर न सिर्फ अक्षरेखाके गिर्द संविभाजित है, बल्कि यह अपने कायिक स्पन्दनसे उत्पन्न समस्थलोंके परस्पर छेदन वाले स्थानमें भी संतुलित है। देहका बाह्य परिस्पन्दन इतना सुव्यक्त है कि वह उस क्षेत्र और पिण्डकी एकताका जिसमें कबन्धकी सत्ता ठहरी हुई है, अनुशासन कर रहा है। दूसरे शब्दोंमें यह मूर्तिका देह-क्षेत्रमें विनम्र होती हुई रेखाओं और समस्थलोंका एक साकार प्रदर्शन है। यह और दूसरी पूर्व-वर्णित संस्थित मूर्तिका भारतीय मूर्तिकलाकी दो विशिष्ट विधियोंकी प्रतीक हैं। एक वह जो देहके मृदु-पाशोंके भीतर अनजाने ही उदय होने वाली जीवनकी थिरकनोंका अङ्कन करती है। दूसरी वह जो देहके बाह्य स्पन्दनको इच्छाबलसे उसी देह क्षेत्र तक सीमित रखती है जो स्पन्दनसे घिरा हुआ है। ये दोनों मूर्तिकाएं १४०० से २००० ईसा पूर्वकी आंकी गई हैं। नर्तनकारी प्रतिमाके शिर बाहु और जनेन्द्रिय पृथक् बना कर कबन्धमें बनाये हुए रन्ध्रोंमें जोड़े हुए थे। इसकी टांगें टूटी हुई हैं। इसके कुचाग्र भी पृथक् बनाकर सीमेंट द्वारा जोड़े हुए हैं। इसकी नाभि कटारके आकार वाली है। इसकी बाईं जांघ पर एक छेद बना हुआ है। दूसरी संस्थित प्रतिमा अकृत्रिम यथाजात नग्न मुद्रावाले एक सुदृढ़-काय युवाकी मूर्ति है। जिसके स्नायु पट्टे बड़ी देख-रेख, विवेक और दक्षताके साथ जो मोहनजोदड़ोकी उत्कीर्ण मोहरोंकी एक स्मरणीय विशेषता है, निर्माण हुए हैं। नर्तनकारी प्रतिमा इतनी सजीव और नवीन है कि यह मोहनजोदड़ो कालीन मूर्तिकाओंके निर्जीव विधि-विधानोंसे नितान्त अछूती है। यह भी नग्न मुद्राधारी मालूम देती है। इससे इस सुभावको समर्थन मिलता है कि यह उत्तर-कालीन नटराज अर्थात् नाचने शिवका प्राचीन प्रतिरूप है। सभी कला-विशेषज्ञोंका मत है कि विशुद्ध सादगी और सजीवताकी अपेक्षा यूनानी कलायुगसे पहले कोई भी ऐसी मूर्तिका निर्मित न हुई जिसकी तुलना इन दो महेश्वराली मूर्तिकाओंसे की जा सके।

उपरोक्त नग्न मुद्राधारी प्रस्तर मूर्तिका प्राचीन भारतीय कलाके इस भौतिक तथ्यकी साक्षी है कि भारतीय कलाका विकास अकृत्रिम प्रकृतिसे इतना ही सुसम्बद्ध है जितना कि

वह अपने सामाजिक वातावरण और लोकोत्तर आदर्शों से सुसज्जित है। यह कला एक ठम ऐसी दिव्यताकी प्रतीक है जो बाहरमें अस्त-व्यस्त न हो कर अन्तर्मुखी शान्तिके अर्थ प्रयुक्त होने वाली सभी विभूतियों और सुसंयत रचना-कारी शक्तियों से सम्पन्न है। निस्सन्देह इन तथ्योंका ही हम जैनियोंके उपास्यदेव और तार्थकरीमें साक्षात् दर्शन करते हैं जिनकी महान् मूर्तियां, जैसी कि मैसूर देशके श्रवणबेलगोल, कार्कल, बेणूर आदि स्थानोंमें स्थित हैं, हमारे ध्यानको आकर्षित करती हैं। अपनी समस्त इन्द्रियोंके व्यापारका मन वचन कायकी गुप्ति-द्वारा नियन्त्रण किये हुए, अपनी समस्त विभूतियों और सृष्टिकारक शक्तियोंका अहिंसाके सुख एवं कामल सूत्रद्वारा वशीकरण किये हुए और ऋतुओंकी कटुताओंके प्रति अपने कायिक अङ्गोपाङ्गोंका व्युत्सर्ग किये हुए मैसूर देशके श्रवणबेलगोल स्थित बादु-बलीकी महान् मूर्तिके सदृश जैन तार्थकरी और जैन सन्तोंकी सभी मूर्तियां अपने पुरातन और निर्ग्रन्थ यथाजात नग्न रूपमें मानव मानवको यह देशना कर रही हैं कि अहिंसा ही समस्त मानवी दुःखोंके निवारणका एक मात्र उपाय है। ये 'अहिंसा परमो धर्मः' का साक्षात् पाठ पढ़ा रही हैं।

हल्पाकी मूर्तिकाके उपरोक्त गुणविशिष्ट मुद्रामें होनेके कारण यदि हम उसे जैनतीर्थंकर अथवा ख्याति-प्राप्त तपो-महिमा-युक्त जैन सन्तकी प्रतिमा कहें तो हममें कुछ भी असत्य न होगा। यद्यपि इसके निर्माण काल २४००-२००० ईसा पूर्वके प्रति कुछ पुरातत्त्वज्ञों द्वारा सन्देह प्रकट किया गया है, परन्तु इसकी स्थापत्य शैलीमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसे मोहनजोदड़ोकी मृगमय मूर्तिकाओं एवं वहांकी ढरकीर्ण मोहरों पर अंकित किम्बोंसे पृथक् कर सके। इस स्थल पर इस मूर्तिका-सम्बन्धी सर मोर्टिमेर ह्वीलरके विचार जो INDUS VALLEY CIVILISATION (Cambridge History of India. 1953) के पृष्ठ ६६ पर प्रकाशित हुये हैं, उद्धृत करने योग्य हैं—

“इन दोनों मूर्तिकाओंमें जो अपने उपलब्ध रूपमें चार इंच से भी कम ऊंचाई वाले पुरुषाकार कबन्ध हैं ऐसी सजीवता और उल्लास भरा है जो ऊपर वाणित रचनाओं में तनिक भी देखने को नहीं मिलता। इनकी ये विशेषतायें इतनी स्वस्थ और परिपुष्ट हैं कि अभी इन्हें सिंधु-युगकी कहने और सिद्ध करनेमें कुछ आपत्ति-सी दांख पड़ती है। दुर्भाग्यसे वे वैधानिक उपाय जो इनके अन्वेषकों द्वारा

प्रयुक्त हुए हैं, उल्थात भूमिके विभिन्न स्तरोंकी गहराई सम्बन्धी तथ्योंकी सम्श्लेषजनक शहादत प्राप्त करनेमें अपर्याप्त रहे हैं और उनका यह कथन है कि इन मूर्तिकाओंमेंसे एक नर्तककी मूर्तिका हल्पाके अन्न भंडार वाले स्तरसे मिली और दूसरी उसीके आस-पास वाले स्थानके लगभग ४ फुट १० इंच नीचे वाले स्तरसे मिली, बाह्य हस्तक्षेपकी संभावनाका निराकरण नहीं करता। इन मूर्तिकाओंको उत्तरकालीन कहना भी कठिनाईसे स्वीकृत नहीं है। यह संदेह अभी दूर हो सकता है जब अधिक अन्वेषणों द्वारा हम क्षेत्रके विभिन्न स्तरोंसे प्राप्त वस्तुओंका समुचित अनिलेखोंकी सहायतासे तुलनात्मक अध्ययन किया जावे।”

श्री ह्वीलरकी अन्तिम टिप्पणीसे यह स्पष्ट है कि इन मूर्तिकाओंको उत्तरकालीन कहना इतना ही कठिन है जितना कि इन्हें ईसा पूर्वकी तीसरी सहस्राब्दीका न कहना। इस तरह दोनों पक्षोंकी युक्तियां समकक्ष हैं।

आओ, अब हम इन मूर्तिकाओं के ((Subjective) स्वाश्रित और (Objective) पराश्रित महत्त्वकी जांच करें। इसके स्वाश्रित महत्त्वका अध्ययन तो हम पहले ही कर चुके हैं। यह एक भीषे खड़े हुए नग्न देवताकी प्रतिमा है जिसके कन्धे पीछेको ढले हुए हैं और इसके साफ सुथरे रचे अवयव ऐसा व्यक्त करते हैं कि इस ढले पिण्डके भीतर खेतना एक सुव्यवस्थित और सुसंयत क्रमसे काम कर रही है। जननेन्द्रियकी स्थिति नियन्त्रणकी भावनासे ऐसा संमेल खा रही है कि अनायास ही इन्द्रिय-विजयी जिनकी कल्पनाका आभास हो आता है। इसके मुकाबलेमें मोहनजोदड़ोकी ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दीकी उस उत्कीर्ण मुहरका अध्ययन किया जा सकता है जिस पर गेंडा, भैंसा, सिंह चीता, हस्ती आदि पशु, तथा पक्षी, मनुष्य आदि मर्त्योंके मध्य ध्यानस्थ बैठे हुए रुद्र-पशुपति-महादेवकी मूर्ति रचनारसक स्फूर्तिकी ऊर्ध्वमुखी प्रेरणाको व्यक्त करती हुई ऊर्ध्वरेतसू मुद्रामें अंकित है। मोहनजोदड़ो वाली मुहर पर अंकित देवताकी मूर्तिकला का स्पष्टीकरण ऋग्वेदकी निम्न ऋचाओंसे पूर्णतया होता है—

(१) ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषि-

विश्राणां महिषो वृक्षमाहूः।

श्येनो गृध्राणां स्वर्गतिर्वनानां सोमः

पत्त्रिभ्रमत्येति रेवन् ॥ ११५॥ ॥

अर्थात्—देवताओंमें ब्रह्मा, कवियोंमें नेता, विप्रोंमें ऋषि, पशुओंमें भैंसा, पक्षियोंमें बाज, शस्त्रोंमें कुल्हाड़ा, खोम पवित्र (झूलनी) में से गाता हुआ जाता है।

(२) त्रिधा बहो वृषभो रोरवीति

महादेवो मर्त्यानाविवेश ॥३॥ ऋ० ४।५८।३

अर्थात्—मन, वचन, काय तीनों योगोंसे संयत वृषभदेवने घोषणा की कि महादेव मर्त्योंमें आवास करता है।

(३) रुद्रः पशूनामधिपतिः।

अर्थात्—रुद्र पशुओंका अधिपति अर्थात् अभिनायक व प्रेरक है। मोहनजोदड़ो वाली मुहरके उपरोक्त ऋग्वेदीय विवरणके प्रकाशमें इस नग्न मूर्तिकाकी ऋग्वेदके हवालेसे पहचान करना आसान होगा।

इस निबन्धका लेखक जब मई, जून, जुलाई १९१६ के महीनोंमें एक पुरातात्विक गवेषणापार्टीको अफगानिस्तान ले जा रहा था तो उसे यूअनच्वांग (६००-६१४ ई० मन्) के यात्रावृत्तान्तोंकी सचाईकी जांच करनेके लिए जो अफगानिस्तान तथा अन्य स्थान-सम्बन्धी विविध वैज्ञानिक और मानवीय उपयोगकी बातोंसे भरपूर हैं, अनेक अवसर प्राप्त हुए। उसने होमिना, गजनी व गजना हज़ारा व होसलके जो विवरण दिये हैं ये बड़े ही महत्वके हैं। वह कहता है कि वहां बहुतसे बुद्धेतर तीर्थिक हैं जो 'जुन' देवकी पूजा करते हैं। जो कोई उस नग्न देवताकी श्रद्धामें आराधना करते हैं उनकी अभिलाषाएँ पूरी हो जाती हैं। दूर और निकटवर्ती सभी स्थानोंके जन उनके लिए बहुत बड़ी भक्तिका प्रदर्शन करते हैं। छोटे और बड़े सभी एक सरीखे उसका दर्शन पाकर धार्मिक उत्साहसे भर जाते हैं। वे तीर्थिक अपने मन, वचन और कायका संयम करके

छयजुर्वेद के पुरुष सूक्त ३१-१७में कहा गया है कि 'तन्मर्त्यस्य देवत्वमजानमग्ने'—अर्थात् उस आदि पुरुष वृषभने सबसे पहिले मर्त्य दशामें देवत्वकी प्राप्ति की। स्वयं देवत्वकी प्राप्ति करके ही उसने घोषणा की थी कि महादेवत्व मर्त्योंमें ही आवास करता है। मर्त्योंसे बाहर कहीं और देवत्वकी कल्पना करना व्यर्थ है। इन्हीं श्रुतियोंके आधार पर ईश० उप० में कहा गया है 'इंशावास्थमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ॥१॥ अर्थात् जगत्समें जितने कितने भी जीव हैं, वे सब ईश्वरके आवास हैं।

—अनुवादक

स्वर्गीय आत्माओंसे उन पवित्र मन्त्रोंका लाभ करते हैं। जिनके द्वारा वे आधि-व्याधियोंकी रोक-थाम करते हैं और रोगियोंकी चिकित्सा करते हैं। जुन देव (जुन अथवा शिशन देव) संभवतः वे तीर्थकर व तीर्थकर अथवा उनके अनुयायी थे जिन्होंने अहिंसा-मन्देशके लिए सुविख्यात जैन धर्मके सिद्धान्तोंको प्रकाशित किया।

यूअनच्वांगके यात्रावृत्तान्त अफगानिस्तान तकमें जैनधर्मके प्रसारकी साक्षी देते हैं। बुद्ध भगवान्की जीवनचर्याके अध्ययनसे पता लगता है कि उनके विरोधी छह महान् तीर्थिक थे। पूर्याकरथप, अजितकेश, गोशाल, कात्यायन, निर्ग्रथ नाथपुत्र और संजय। उक्त सालिकामें गोशाल आजीवक पन्थका प्रवर्तक गोशाल है और निर्ग्रन्थ नाथपुत्र २४वें अन्तिम जैन तीर्थकर महावीरका ही नाम है। इस प्रकार यूअनच्वांगके दिये हुए 'जुन देव' के वृत्तान्तसे स्पष्ट है कि वह संभवतः नग्न जैन तीर्थकरकी ओर ही संकेत कर रहा है। तीर्थिक शब्द भी तीर्थकर व तीर्थकरका ही द्योतक है। अफगानिस्तानमें जैन धर्मके प्रसारकी बात निःसन्देह एक नई खोज है। 'जुन' शब्द संभवतः 'जुन' व 'शिशन' 'शिशनदेव' का ही रूपान्तर है। जब हम ऋग्वेदके काव्यकी ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ऋग्वेद दो सूक्तोंमें 'शिशन' शब्द-द्वारा नग्न देवताओंकी ओर संकेत करता है। इन सूक्तोंमें शिशनदेवोंसे अर्थात् नग्नदेवोंसे यज्ञोंकी सुरक्षाके लिए इन्द्रका आह्वान किया गया है।

(१) न यातव इन्द्र जूजुर्नु न

वन्दना शविष्ठ वेद्याभिः।

स शर्धदर्यो त्रिपुण्य जन्तो मी

शिशनदेवा अपिग ऋतं नः। ऋ० ७।२१।५

अर्थात्—हे इन्द्र ! राक्षस हमें अपनी चालोंसे न मारें।

हमारी प्रजासे हमें अलग न करें। तुम विषम जन्तुको मारनेमें उन्माह-युक्त होते हो। शिशनदेव अर्थात् नग्नदेव हमारे यज्ञमें विघ्न न डालें।

(२) स वाजं यातापदुप्पदा यन्

स्पर्पाता परिषदन् सनिष्यन्।

अनवां यच्छतदुरस्य वेदो

क्षत्र क्षिशनदेवां अभिवर्षसा भूत् ॥

ऋ० १०.२६.३

अर्थात्—वह इन्द्र शुभ मार्गसे युद्ध क्षेत्रमें गया, उसने स्वर्गके प्रकाशको विजय करनेका प्रयत्न किया, उसने

चालाकीसे बिना रोक-टोक शिरन अर्थात् नग्न देवोंको मारकर शतद्वारों वाले दुर्गकी निधि पर कब्जा कर लिया। श्री मेकडोनल अपनी पुस्तक Vedic Mythology (वैदिक आख्यान) के पृष्ठ १५५ पर कहते हैं कि शिरनदंवकी पूजा ऋग्वेदके विरुद्ध है। इन्द्रसे प्रार्थना की गई है कि वह शिरन-देवोंको यज्ञोंके पास फटकने न दे। इन्द्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि उसने जब चौरासे शतद्वारोंवाले दुर्गमें निधि-कोषोंको देखा तब उसने शिरनदंवाका वध कर दिया।

ये दोनों ऋचाएं हमारे सामने हम सचाईको व्यक्त कर देती हैं कि हड़प्पावाली नग्नमूर्तिकासे एक परिपल्लवित जैन तीर्थंकरको उसकी उस विशिष्ट कायोत्सर्ग मुद्रामें देख रहे हैं जो अगले युगमें श्रवणवेलगोल, कार्कल, वेणूर आदि स्थानोंमें बनी जैन तीर्थंकरों अथवा सिद्धोंकी वृहत्काय मूर्तियोंमें अमरताको प्राप्त हो गई हैं। इस स्थल पर कोई हैरानीसे पूछ सकता है कि क्या अगले युगों जैसी जैन मूर्ति-कलाकी कायोत्सर्गमुद्रा मोहनजोदड़ो व हड़प्पावाले तीन सह-स्राब्दी ईसापूर्व प्राचीनकालमें उदयमें आसकती थी? निःसन्देह पूर्ण नग्नता और समस्त भौतिक चेतना आन्तरिक व्युत्सर्ग जो जैनधर्मके मौलिक सिद्धान्त अहिंसाकी सिद्धिके लिये आवश्यक है, इस ही कायोत्सर्ग मुद्राकी ओर लेजाते हैं। यह वही मुद्रा है जो उपरोक्त हड़प्पाकी मूर्तिकामें दिखाई पड़ती है। इस प्रकार प्राचीनतम कालसे लेकर आज तक इस आदर्शवादकी एक अटूट शृंखला और एकता बनी हुई है। इस मूर्तिकामें एक भी ऐसी शैलिक विशेषता नहीं है जो हमारी उक्त धारणाको संदिग्ध बना सके, या हमें पथभ्रष्ट कर सके। इसके अतिरिक्त इस मूर्तिकाकी नग्न मुद्रा बेदोक्त महादेव, रुद्र, पशुपतिकी उस ऊर्ध्वरेतस मुद्रासे जो मोहनजोदड़ोकी मुहर पर अंकित है, बिल्कुल भिन्न है। (देखें Cambridge History, of 1953 Plate XXIII)

चौबीस तीर्थंकरोंका कालक्रम तथा पूर्वापरक्रम हड़प्पाकी मूर्तिकाका काल-निर्णय करनेमें तनिक भी बाधक नहीं है। वर्तमान कल्पकी तीर्थंकर-तालिकामें २४ तीर्थंकर शामिल हैं। इनमेंसे अन्तिम तीर्थंकर महावीर, भगवान् बुद्धके समकालीन थे। २३ वें तीर्थंकर पार्ष्णाय महावीरसे १०० से अधिक वर्ष पूर्व हुए हैं। और २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ महाभारत प्रसिद्ध पाण्डवोंके मित्र भगवान् कृष्णके चचेरे भाई थे। मोटे ढंगसे गणना करने परभी नेमिनाथका काल जो

भगवद्गीताके स्वामी कृष्णके समकालीन थे, ईसासे १०० वर्ष पूर्व ठहरता है। मेरठके समीप पाण्डवोंकी कर्मभूमि हस्तिनापुर में हुई हालकी खुदाईसे उसका वसतिकाल ११०० से ८०० वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। हमें अभी शेष २१ तीर्थंकरोंकी कालगणना करना बाकी है जो पूर्वापरक्रमसे नेमिनाथसे पहले हुए हैं। यदि हम इसी अनुपातसे प्रत्येक तीर्थंकरकी कालगणना पीछे पीछे करते चले जावें तो हमें जान पड़ेगा कि आदि तीर्थंकर वृषभदेव ईसापूर्वकी तीसरी सहस्राब्दीके अन्तिम चरणमें हुए हैं।

हड़प्पाकी उक्त मूर्तिकाका काल विशेषज्ञों द्वारा २४००-२००० ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। जैनधर्मके आदि प्रवर्तक आदिनाथका अपर नाम वृषभ होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चूंकि ऋग्वेदके सूक्तोंमें पुनः पुनः यह बात दोहराई गई है कि यह वृषभ ही था जिसने महादेवके आवास आदि अनेक महान् सत्त्वोंकी कल्पके आदिमें घोषणा की थी।

त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति

महो देवो मर्त्याना विवेश ॥ ऋग ४-५८-३

यह बात कि आदिनाथ अपर नाम वृषभदेवने वैदिक यज्ञों तथा पशुहत्याके विरोधमें एक नये धर्मपन्थकी स्थापना की, जैनधर्मकी प्रवर्तनामें एक बहुत बड़ी घटना है। ☞ उत्तर-

☞ लेखक महोदयकी उक्त धारणा जैन तथा जैनेतर किसी भी भारतीय अनुश्रुतिसे मेल नहीं खाती। भ० आदिनाथ (वृषभदेव) इस कल्पकालके आदि धर्म-प्रवर्तक हैं। जिस युगमें इनका आविर्भाव हुआ, वह समस्त हिन्दू साहित्यमें सतयुग व कृतयुगके नामसे प्रसिद्ध है। चूंकि इस युगमें सत अर्थात् मोक्षमार्ग और कृत अर्थात् कर्मफलवादकी प्रधानता थी और यह तप, त्याग, अहिंसाका युग था। काफी काल बीतने पर जब भगवान्की आध्यात्मिक वाणी, अलंकारिक शैली और गूढ़ रहस्यमयी वचनावलीके वास्तविक अर्थको भुलाकर अज्ञानी और अदीक्षित जन उनके शब्दार्थको ही वास्तविक अर्थ समझने लगे और उस शब्दार्थको ही श्रुति-सत्य मान कर व्यवहार करने लगे, तो दार्शनिक मान्यताओं और धार्मिक परम्पराओंमें विपरीतताका उदय हुआ। पशु अर्थात् पाशविक वृत्तियोंके बन्धन, संयम व हनन द्वारा जिस धर्म-मार्गकी देशना दी गई थी, वह पशुबल्लिमें प्रवृत्त हो गया। इस धर्ममूढ़ता पर खेद प्रकट करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है—

सुग्धा देवा उत शुना यजन्तो गोरङ्गैः पुरुषा यजन्तः

कालीन घटनाओं और आदिनाथके अनुयायी सन्तोंने जो तीर्थंकर व सिद्ध नामसे प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित धर्मको अहिंसाके स्थायी आधार पर कायम कर उसे आगे-आगे चलाया। जो काल और क्षेत्रके साथ-साथ विद्युत् आदेष्टनोंके समान शक्ति पर शक्ति हासिल करता चला गया। और सारे वातावरणको 'अहिंसा परमो धर्मः' के मन्त्रसे ओत ओत कर दिया।

वृषभदेव नग्न अवस्थामें रहते थे, यह एक निर्विवाद लोकप्रसिद्ध बात है। क्योंकि पूर्ण नग्नता जो आत्मविशुद्धिके लिये एक अनिवार्य आचरण है, जैनधर्मका एक केन्द्रीय सिद्धान्त है। यदि ऋग्वेदमें प्रमुख वैदिक देवता इन्द्रको शिरनदेवों अर्थात् नग्नदेवोंसे वैदिक यज्ञोंकी रक्षार्थ आह्वान किया जाता है तो यह स्पष्ट ही है कि ऋग्वेद तत्कालीन एक

या इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह ब्रुवः

अथर्व ७.४.४.

अर्थात्—मूढ विप्र जन इस आदि पुरुषकी पूजा (पुरुषा) बहुत प्रकारसे (शुना) प्राणियों और (गोरङ्गः) गौके अंगों द्वारा करते हैं। परन्तु जो ज्ञानी जन इसकी पूजा (मनसा) मानसिक साधना-द्वारा करते हैं। वे ही (नः) हमें (प्रवोचः) उपदेश करें और वे ही (तम्) उस आदि पुरुष की (इह इह) विभिन्न बातोंको (ब्रुवः) बतलायें।

इस पशुयज्ञ-प्रधान युगकी ही भारतीय ऋषियोंने त्रेता युगकी संज्ञा दी है, क्योंकि इस युगमें ही तीन विद्याओं (ऋक्, यजु, साम,) तथा तीन अग्नियों (आवहनीय, गार्हपत्य, द्राक्षिय) का विशेष प्रचार हुआ है। इससे अगला युग—जिसमें आध्यात्मिक और याज्ञिक दोनों विचार-धाराओंका सम्मिलन हुआ—द्वापरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यही भारतीय-साहित्यमें उपनिषदोंका युग है। तदनन्तर जब अनेक राज-विप्लवों तथा विभिन्न दार्शनिक परम्पराओंके कारण भारतीय जीवन कलह-क्लेशोंसे पीड़ित हुआ, तब कलियुगका उदय हुआ।

ऐतिहासिक तथ्यका ही उल्लेख कर रहा है कि जैनधर्मका मूल उद्देश्य जैसा कि वृषभदेवने समझा और प्रसारित किया, वैदिक यज्ञोंसे सम्बन्धित पशुहत्याको दूर करना था। सबकी ही श्रद्धाको अपनी ओर आकर्षित करने और सभीमें अपने महान् मन्तव्योंका विश्वास भरनेके लिये आदि तीर्थ-करने सभी वस्त्रोंका परित्याग कर दिया। इस तरह उसने अपने और अपने अनुयायियोंको कायोःसर्गसे आरम्भ करके महान् आत्मन्यागके लिये प्रस्तुत किया। यह तथ्य कि उसके उत्तराधिकारी अन्य तीर्थंकरोंने इसी मार्गको अपनाया, जैनियों द्वारा प्रयुक्त होनेवाली भारतीय कलाकी एक मनोज्ञ कथा है। इसलिये यह मूर्तिका, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है प्राचीनतम जैन संस्कृतिका एक सुन्दर गौरवपूर्ण प्रतीक है।

भारतीय संस्कृतिके उपर्युक्त ऐतिहासिक क्रमकी ओर संकेत करते हुए ही मनुस्मृति १.८६, विष्णुपुराण ६.२.१७ बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र ३.१४१-१४७, महाभारत-शान्तिपर्व, अध्याय २३१-२१-२६, अध्याय २३८-१०१, अध्याय २४४-१४ तथा मुण्डक उपनिषद् १.२.१, १.१० आदिके उल्लेखोंसे पाया जाता है कि सतयुगका धर्म तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान-प्रधान था। त्रेतामें हिंसक यज्ञोंका विधान हुआ। द्वापरमें इसका हास होने लगा और कलियुगमें इनका सर्वथा अभाव हो गया। त्रेता युगमें पूजा-अर्चनार्थ हिंसक यज्ञोंका विधान वैदिक आर्यजनोंके कारण हुआ था। परन्तु भारतकी अहिंसामयी चेतनाने उसे सहन नहीं किया। वह इसके विरोधमें सक्रिय हो उठी और जब तक उसे अपने धार्मिक क्षेत्रसे निकाल कर बाहर नहीं कर दिया, उसे शान्ति प्राप्त नहीं हुई। इस सांस्कृतिक संघर्षकी कहानी जाननेके लिए अनुवादकका 'अनेकान्त' वर्ष ११ किरण ४-५ में प्रकाशित 'भारतकी अहिंसा संस्कृति' शीर्षक लेख देखना पर्याप्त होगा।

—अनुवादक

साधुको क्षितिरेव सहिष्णु होना चाहिए (धबला)

१. जैसे पृथ्वी अच्छे या बुरे अगर, तगर, चन्दन, कपूर या मल, मूत्र, रुधिरादिके पड़ने पर एक ही समान रहती है; उसी प्रकार साधुको हृष्ट-अनिष्ट, लाभ-अलाभ, यश-अपयश, निन्दा-प्रशंसा और सुख-दुःखमें समान रहना चाहिए।

२. जैसे पृथ्वी बिना किसी शृंगार-बनावटके अपने प्राकृतिक स्वभावमें ही बनी रहती है, वैसे ही साधुको भी बिना किसी ठाठ-बाटके स्वाभाविक वेष्टमें रहना चाहिए।

३. जैसे पृथ्वी, पर्वत, ग्राम, नगरादिको और मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको धारण करनी हुई नहीं थकती, इसी प्रकार साधुको स्वयं आत्म-साधन करते और दूसरोंको धर्मोपदेश देते और सन्मार्ग दिखते हुए कभी नहीं थकना चाहिए।

समन्वयका अद्भुत मार्ग अनेकान्त

(ले० श्री० अंगरचन्द्र, नाहटा)

जगत्में जब और चेतन दो पदार्थ हैं। सारी सृष्टि का जिलास इच्छा पर आधारित है। जीवका लक्षण चैतन्यमय कहा है। जिस वस्तुमें चैतन्य नहीं, वह जड़ है। विचार चैतन्यके हो सकते हैं, जबके नहीं। जीव अनन्त हैं, स्वरूपतः समानता होते हुये भी संस्कार, कर्म और बाह्य परिस्थितियों आदि नाना कारणोंसे उनके शारीरिक व मानसिक विकासमें बहुत ही अन्तर नजर आता है। एक जीवसे दूसरे जीवकी आकृति नहीं मिलती। ध्वनि, अवयव, प्रकृति, रुचि इच्छाएं आदि सभी बातोंमें एक दूसरेमें कुछ न कुछ अन्तर रहता है। इन्हीं कारण सबकी पृथक् मता है। जैन दर्शन मानता है कि अन्य कई दर्शनोंकी भांति जीव एक ही ब्रह्मके अंश रूप नहीं है। न कभी किसी ईश्वरने उसे पैदा किया, न वह कर्म फल ही देता है। जीव अनादि है, उसका स्वयं अस्तित्व है, स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही भोगता है। उन्धान और पतनकी सारी जिम्मेवारी उसकी अपना है। बन्धन और मुक्ति स्वकृत हैं। वह चाहे, तो समस्त बन्धनोंको तोड़ कर शुद्ध बुद्ध स्वयं शक्ति-सम्पन्न बन मोक्ष व परमात्म-पदको पा सकता है। दूसरे निमित्तमात्र हैं, उपादान वह स्वयं है।

अनन्त जीवोंका जब पृथक्-पृथक् अस्तित्व है, तो कर्मोंके आधारोंकी विविधता और कर्मा-वैशेष्यसे उनके विचारोंमें विभिन्नता रहेगी ही। पृथक्-पृथक् जीवोंकी बात जैने दीर्घजिप, एक ही मनुष्यमें समय-समय पर कितने विचार उत्पन्न होते हैं, बहुनोंका तो उन विचारोंमें कोई सामंजस्य नहीं होता। अवस्था और परिस्थितियों आदिके बद जाने पर उनके विचारोंमें गहरा परिवर्तन हो जाता है। हम यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि अमुक व्यक्तिके विचार आज जो कुछ हैं, उसके थोड़े समय और थोड़े वर्षों पहले उससे सर्वथा विपरीत थे। आम-पामके वातावरणका, व्यक्तियोंका और घटनाओंका उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जब एक मनुष्यकी ही यह हालत है तो समस्त जीवोंके विचारोंमें साम्य कभी हो ही नहीं सकता। इस विषयमें समता कैसे स्थापित की जाय, इस पर जैन तीर्थंकरोंने, विशेषतः महावीरने बहुत ही गम्भीर चिन्तन दिया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि विचार-विभिन्नताके कारण प्रवृत्ति-विभिन्नता होती है और एक दूसरेको विरोधी मान कर

लोग परस्परमें टकराते रहते हैं। घर-घरमें, बाप-भेटमें, पति-पत्नीमें भेद-भाव है। क्षण-क्षणमें विभिन्नतासे संघर्ष, कलह, वैर विरोध, युद्ध, घृणा, क्रोध, हिंसा आदि नजर आ रहे हैं। धर्म जो शान्तिका मार्ग है उसमें भी यहाँ होली सुलग रही है। व्यक्ति दूसरोंके विचारोंको ठीक न समझ कर उससे द्वेष करने लगता है।

भगवान् महावीरने जगत्के प्राणियोंमें जो हिंसाकी भावना बढ़ रही थी, उस रोगका उपशम अहिंसारूपी अमृतसे किया। सामाजिक व आर्थिक ऊँच-नीचता भेद-भाव और मनुष्यकी संग्रह और तृष्णाका इलाज अपरिग्रह बतलाया, तो विचारोंका विषमतामें समन्वय करनेका एक प्रबल और सुगम उपाय स्याद्वाद या अनेकान्तको बतलाया। स्याद्वाद गुन्देहवाद नहीं, अनेकान्तवाद दिलमिल नीति नहीं, पर वस्तु-स्वरूपके वास्तविक ज्ञानका सच्चा द्वार है और विचार-वैषम्यमें समता स्थापित करनेका एकमात्र तरीका है। चूंकि हर एक वस्तु और बातके अनेक पहलू होते हैं। जहाँ तक उसके समस्त पहलुओं पर विचार न किया जाय, उसका ज्ञान भ्रान्त और अपूर्ण रहेगा और इस अपूर्णता और भ्रान्तिको पूर्णता और सत्य मानकर मनुष्य अपने विचारों और स्थानका आग्रही बन जाता है। मैं जो कुछ कहता हूँ, विचार करता हूँ, वही ठीक है, दूसरे-के विचार और सिद्धान्त मिथ्या हैं, गलत हैं; यही एकान्त है और जैनदर्शनमें इसके सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व बतलाया गया है। मिथ्यात्वका अर्थ है झूठापन, वस्तुके वास्तविक ज्ञानके विपरीत बातको सत्य मानकर महाग्रही बनना।

वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अपेक्षा भेदसे एक ही वस्तुमें अनेक धर्म रह रहे हैं उन सबकी ओर लक्ष्य न देकर केवल एक ही धर्म या बातको वस्तुका पूरा स्वरूप या ज्ञान मान लेना मिथ्यात्व है। एक ही मनुष्य अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है, अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है, स्त्रीकी अपेक्षा पति है, बहिनकी अपेक्षा भाई है, भुआका भतीजा है, मामेका भानजा है, शिष्यका गुरु है, गुरुका शिष्य है। इस तरहके और अनेक सम्बन्ध उस एक ही व्यक्तिमें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे रहते हैं। अनेकान्त उन सारे दृष्टि-भेदों और अपेक्षाओंको स्वीकार करता है, प्रतिपादन करता है। पर एकान्तवादी यह आग्रह कर बैठता है कि यह तो पिता ही है, पुत्र नहीं; और ऐसे

एक-एक दृष्टिको लेकर अनेक व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकारके आग्रह कर बैठते हैं तो उन सबमें एक संघर्ष छिड़ जाता है। वे एक दूसरेके विचारोंको समझनेका प्रयत्न नहीं करते। आविर दूसरा व्यक्ति अपनेसे भिन्न विचार रखता है और उसे सत्य मानता है तो उसका कुछ न कुछ कारण तो अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने मन्तव्यको सही समझते हैं, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति भी अपने-अपने मन्तव्यको सही समझता है। पर वास्तवमें दोनों ही एकान्तवादी हैं; क्योंकि जिस दृष्टिसे एकका मन्तव्य सही है, वह दूसरेकी दृष्टिसे सही नहीं है। अतः यही कहना ठीक होगा कि अपनी-अपनी दृष्टिसे हर एकके मन्तव्य

अंशतः सही हैं। इसी प्रकार इष्ट-अनिष्ट, प्रिय-अप्रिय, सुख-दुख, सत्-असत्, नित्य-अनित्य, दैव-पुरुषार्थ आदि सभी विरोध प्रतीत होने वाले तत्त्वोंका भी समन्वय अनेकान्त दृष्टिसे सहजमें ही हो जाता है, फिर भी परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले उन-उन तत्त्वोंमें विरोधके लिए कोई स्थान न रहेगा। इसलिए समन्वयके अद्भुत मार्ग-रूप अनेकान्त दृष्टिको सदा सामने रखकर जीवनमें आने वाले प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय और इसी प्रकारकी अन्य सभी समस्याओंका हल ढूँढना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसके द्वारा प्रबलसे प्रबल विरोध भी मरलतामें अविरोधमें परिणत किया जा सकता है।

राजमाता विजयाका वैराग्य

(श्री० सुमेरुचन्द्र दिवाकर, शास्त्री, बी० ए० एल-एल बी०)

दक्षिण भारतमें बोली जाने वाली तमिल भाषाका इतिहास बहुत प्राचीन है। उसका साहित्य भी अत्यन्त प्रौढ़ है उसके श्रेष्ठ पंच महाकाव्योंमें 'जीवकचिन्तामणि' जैन काव्य अपना लोकोत्तर स्थान रखता है। उसे तमिल भाषाकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। (The greatest existing Tamil literary monument)। उसमें जीवन्धरकुमारका मनोरम चरित्र अनुपम शैलीमें जैन कविने अंकित किया है।

परम आदरणीय विद्वान् प्रो० अण्णास्वामी चक्रवर्ती, मद्रासने 'Jain Antiquary' जैन एन्टीक्वेरी, जून १९५५ में उक्त ग्रन्थके निर्दोष-सम्बन्धी अध्याय पर प्रकाश डाला है। यहां उसका कुछ अंश हिन्दी भाषी भाइयोंके परिज्ञानार्थ दिया जा रहा है।

कथाका सम्बन्ध इस प्रकार ज्ञातव्य है—मोक्षगामी महापुरुष जीवन्धरकुमारके पिता सत्यधर हेमाङ्गद देशान्तर्गत राजपुरीके महाराज थे उनकी विजयारानी अनुपम सुन्दरी थीं। महाराज अपनी महारानी विजयादेवीमें अत्यन्त आम्नः होकर और अपने मन्त्री काण्ठांगारको राज्यभार सौंपकर विषय-भोगोंमें तल्लीन हो गये थे। काण्ठांगारके मनमें राजाके प्रति विद्रोहके विचार उत्पन्न हुए। उसने राजा बननेकी लालसासे सत्यधर महाराजके महारका जाल रचा।

जब सत्यधर महाराजको इस पद्धन्त्रका पता लगा,

तो उन्होंने उस विकट परिस्थितिमें अपने वंशकी रक्षाके लिए गम्भीरी महारानी विजयाको एक मयूराकार विमानमें बिठा आकाशमें उड़ा दिया और स्वयं काण्ठांगारसे युद्ध करते हुए वैराग्य-भावसे प्राणोंका परित्याग कर स्वर्गवासी हुए।

महारानी विजयाका वायुयान राजधानीकी रमशानभूमिमें पहुँचा। जहां महारानीने एक देवोपम-सौन्दर्यसे समलङ्कृत तेजस्वी पुत्ररत्नको जन्म दिया। दैवकी शद्भुत गतिको देखो कि राजपुत्रका रमशानमें जन्म हुआ। शासन-देवता माताकी सहायता करती है। राजधानीके प्रमुख धनी सेठ गंधोत्कटके यहां उस राजपुत्रका सम्यक् प्रकारसे पालन-पोषण हुआ। बालकका नाम जीवन्धरकुमार रखा गया।

कुमारकी जननी विजयादेवी तपस्वियोंके एक आश्रममें चली गई और अमाताके उदयको शान्तभावसे सहन करने लगी। उस समय विजयादेवी स्वयं वैराग्यकी जीनी जागती प्रतिमा-मी दिग्दर्शी थी। वह अपना समय अकिंचन महिला-की स्थितिमें व्यतीत कर रही थी। इधर जीवन्धरकुमारका रत्नक पुण्य था। अतः वह राजपुत्रकी ही तरह वृद्धिगत हुआ। कुछ कालके बाद तरुणावस्थामें समुचित सामग्रीको प्राप्त कर जीवन्धरकुमारने पापी काण्ठांगारको मारकर अपने पिताका राज्यासन प्राप्त कर लिया।

राज्यासन होकर जीवन्धर सांसारिक सुखोंका उपभोग करने लगे। उनकी गुणवती और रूपवती आठ रानियां थीं।

राज्यमें शान्ति और समृद्धि का स्थापना हो चुकी थी। उन्होंने प्रजाके सुख और कल्याण-हेतु विपुल धन लगाया। माता विजया तपोवनसे राजमहलमें आ गई। माताकी इच्छानुसार महाराज जीवन्धरने सिद्धभगवानका एक भव्य और विशाल जिनालय अशोकवृक्षके समीप बनवाया। उन्होंने जिनमंदिरकी निम्नपूजाके एवं वार्षिक उत्सवके लिए उपजाऊ धानके खेतोंसे युक्त एक ग्रामका दान किया। जिन लोगोंने जीवन्धरके जन्मसे राज्य-प्राप्ति-पर्यंत उनका रक्षण किया और सहायता दी, उनकी स्मृतिमें राजमाताने उक्त सत्कार्योंका प्रतिफल कृतज्ञताके साथ समर्पित किया।

जब जीवन्धरका जन्म शमशान-भूमिमें हुआ, तब शासन देवीने माताकी रक्षा की थी और उसे सावधानी-पूर्वक तपस्वियोंके आश्रममें पहुँचाया था। इस उपकारकी स्मृतिमें राजमाताने देवीके नाम पर एक और मंदिर बनवाया। जिस मयूराकृति विमानमें माता राजधानीसे निकली थी उसकी स्मृति भी उनके मनमें विद्यमान थी। अतः उसका भी चित्र अपने कमरेमें लगावाया था।

प्रमुख श्रेष्ठी कंदुकद्वय (गन्धोक्त) ने ऋचांच सौ चार बच्चोंके मध्य बालक जीवन्धरका पालन-पोषण किया। राजमाताने अपने भाई महाराज गोविंदकी ओरसे प्रतिदिन शुद्ध गोदुग्ध एवं पौष्टिक भोजन-द्वारा पांच सौ पांच बालकोंके प्रतिदिन आहारकी व्यवस्था की। इतना कार्य सम्पन्न करके राजमाता विजया चितासुक्त हो गई थी।

एक दिन सेठानी सुनन्दा, जिसने जीवन्धरका जननी-सदृश ममत्व-भावसे पालन किया था, राजमाता विजयाके समीप पहुँची। माता विजयाने हर्षसे भेंट की तथा कुरुवंशकी और शिशु जीवन्धरकी रक्षार्थ की गई कृपाकी सराहना की। इसके पश्चात् माताने बड़े प्रेमसे जीवन्धरकी आठ रानियोंको बुलाया और उनसे एक रहस्यकी बात बताते हुए कहा— मैंने पूर्व समयमें एक बार स्वप्नमें एक राजमुकुटको अष्ट-मालाओंसे अलंकृत देखा था। उसकी सादी रूपमें तुम जीवन्धरको आठ रानियाँ प्राप्त हुई हो। जिनेन्द्रदेवके प्रसादसे तुम्हारी गोदी हरी-भरी रहे। तुम्हारी जिनेन्द्र भगवानमें अविचलित श्रद्धा रहे। (May you all have, unswearing faith in the Lord.)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, जीवन्धरचंद्र एवं गद्यचिंतामणिमें श्रेष्ठीका नाम गन्धोक्त लिखा है।

अपनी आठ बहुओंसे मिलनेके बाद माताने अपने पुत्र महाराज जीवन्धरको अपने पास बुलाया। महाराज विनीत भावसे अपनी जननीके चरणोंमें पहुँचे और पुष्पोंसे राज-माताकी पूजा की तथा मुकुटसे अलंकृत अपने मस्तकको माताके चरणों पर रखकर उन्हें प्रणाम किया और माताके समीप बैठ गये।

माताने अपने पुत्रको सम्बोधित करते हुए कहा— 'वत्स ! तुम्हें दूसरोंसे ज्ञात हो गया होगा। प्यारे जीवक ! मैं तुम्हें यह बताऊँगी कि तुम्हारे पिताकी अन्त समयमें क्या अवस्था हुई; इसे ध्यानसे सुनो। तुम्हारे पिता महाराज राजकीय वैभवका आनन्द भोग रहे थे। दुर्भाग्यवश वे विषय-वासना और हिन्दियोंके सुखोंसे इस प्रकार घिर गये, जैसे सुन्दर चन्द्रमा ग्रहणके समय राहुसे घिर जाता है। वे विषय-सुखोंके दास हो गये। उनसे लोक-निन्दा पर ध्यान नहीं दिया। विद्वान् मंत्रियोंकी बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाहको नहीं सुना। जिस प्रकार पागल हाथी महाव्रतके अधीन नहीं रहता, उसी प्रकार वे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। मंत्रियोंने देखा कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है, इ-लिये उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जैसे समुद्र पारकी दीवारोंको नष्ट करके तटवर्ती नगरको जलमें डुबा देता है, इसी प्रकार राजाको विषय-सुखोंमें डूबनेसे बचानेके लिये मंत्रियोंकी हितकी सलाह विफल रही। अतः वे विषय-सुखमें डूब गये और राजाके कर्तव्योंको भूल गये। उनके मित्र और कुटुम्बी निराश हो उन्हें अकेला छोड़ चले गये। उनकी असहाय अवस्था उनके ही आचरणके परिणाम-स्वरूप थी। आकाका बीज बोने पर उसके फलरूपमें दूसरा वृक्ष नहीं उगता। राजाकी विवशताको देख कपटी मंत्री काण्ठांगरने जिसके हाथमें राजाने समस्त अधिकार सौंप दिये थे, राजाकी प्रभुताको हड़पकर सारे अधिकार हस्तगत कर लिये। इस विकट स्थितिका ज्ञान राजाको अति विलम्बसे हुआ। अतः उनसे गर्भस्थ राजकुमार—तुम्हारी रक्षाके हेतु मुझे मयूर-यंत्रमें बिठलाया तथा सुरक्षा-पूर्वक जनेकी आज्ञा दी। मेरे जाने पर महाराजने असुरक्षित हो विषम परिस्थितिका सामना किया तथा वे कपटी सेनापतिके षड्यंत्रके शिकार हो गये। यह दुःखद अन्त महाराजकी कृतिका ही फल है। जब तुम बुरे बीज बोओगे तब अच्छी फसल कैसे पाओगे ? मेरे प्रिय पुत्र ! मैंने ये सब बातें तुम्हें बताईं, ताकि तुम विषय-सुखोंके बारेमें सावधान हो जाओ। अब मेरे लिये यह उपयुक्त

समय आ गया है कि मैं संसारसे नाता तोड़कर पुण्य नगो-वनमें जाकर अपना समय व्यतीत करूँ ।

अपनी माताके इन वाक्योंको सुनकर जीवन्धर महाराज-के हृदयको बहुत आघात पहुँचा और वे मूर्च्छित हो गये । तत्काल उनकी रानियोंने तथा अन्तःपुरकी दासियोंने उनके मुखपर गुलाब-जल छिड़का और फंखोंसे हवा की । जब बेहोशी दूर हुई तब वे नींदसे जगे हुयेके समान उठ बैठे । उन्होंने मातासे अपना सन्देश देनेको कहा । माताने कहा—जीवनके विषयमें सबकी धार्मिक अभिलाषा रहती है । किंतु जन्मसे मरण-पर्यंत अपने जीवनका पूर्ण समय हमें ज्ञात नहीं है । अन्तमें जब मृत्युके आधीन हो जाते हैं तब यम-राजकी दाढ़ोंसे अपनी रत्ना करनेमें असमर्थ होते हैं । उस समय अपने जीवनके व्यर्थ व्यय होने पर शोक करनेके सिवाय और कोई बात हाथमें नहीं रहती । आध्यात्मिक सुधारकी आशासे बीते दिन वापिस नहीं लौटते । ऐसा होना अशुभ है । जैसे भोजनका लोलुपी व्यक्ति मुर्यादु आहारको खूब खाता है, उसी प्रकार मौत भी नियमसे हमें निगल जायेगी । सबकी मृत्यु निश्चित है । जन्म और मृत्युसे जीवन घिरा है । ऐसी स्थितिमें अनुकूल साधन-युक्त नर-जन्मको पाना बड़े भारी सौभाग्यकी बात है । इस प्रकारकी अनुकूल परिस्थितिके प्राप्त होने पर तुम्हें इस अवसरसे लाभ उठाना चाहिये और अन्तःकरण-पूर्वक धर्मक मार्गमें लगकर आत्म-विकासके हेतु प्रयत्न करना चाहिये । इस धर्म मार्गको छोड़ कर यदि स्त्री और बच्चोंके मध्य सुखमें डूब रहे तो निश्चय से हाथ कुछ न आयेगा । जो लोग कुटुम्बके प्रेममें बंधे रहते हैं, वे विशेष कालमें सबसे पृथक् हो जाते हैं, जिस प्रकार पानीकी बूँदें प्रचंड पवनके प्रहारसे बिखर जाती हैं । इसलिए मेरी यह सलाह है कि तुम परिस्थितियोंके दाम न बनो । इन्द्रिय जनित सुखकी लालसा, तुलुम्बका प्रेम आदि सब बातें तुम्हारे आत्म-विकासको रोकती हैं । इसलिए मेरा यह कहना है कि तुम अपने प्रेमपात्रोंके प्रति अनुराग न दिखाओ, क्योंकि इस प्रकारका मोह आत्माकी उन्नतिमें विघ्न रूप है । जीवन्धर ! मैं तुम्हारी माता हूँ, इसे भूलने-का साहस धारण करो और मुझे इच्छानुसार साध्वीका जीवन व्यतीत करनेमें स्वतंत्रता प्रदान करो ।

माताने सद्गुणोंकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पुनः कहा—प्रिय बन्धु ! सुन्दर स्त्रियोंके मध्य विषय-सुखमें उन्मत्त न होकर वृद्धावस्था आनेके पूर्व ही धर्मको विस्मरण

न कर तपस्या और धर्ममें लगना चाहिए । यह शरीर दुःखद बीमारियोंका घर है । यह मृत्युके लिये मधुर भोजन सदृश है । जब तक शरीरका स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता है और वह बल-हीन नहीं बनता तब तक अपने भोजनके साथ दूसरोंको (सत्पात्रोंको) भोजन कराओ और रमानव-शरीरके द्वारा प्राप्तव्य सद्गुणोंकी उपलब्धिके हेतु उद्योग करो ।

यह शरीर एक गाड़ी ही तो है और मनुष्य उसको चलाने वाला ड्राइवर (चालक) है । शरीरमें विद्यमान प्राण उस गाड़ीके धुरा (Axle) समान हैं । यदि बहुत काल तक लगातार उपयोगमें लानेके कारण गाड़ी जीर्ण हो गई और शिथिल बन गई तो उसमें नवीन जीवन रूपी नया धुरा डालना सम्भव नहीं है । किन्तु शरीर अन्तमें बेकार बनकर छूट जाता है । कभी-कभी शरीर शोक और दुःखके प्रवाहमें पड़ कर वृद्धावस्थाके पहले ही नष्ट हो जाता है । अतः इस गाड़ीके प्राण-रूपी धुराके खराब होनेसे, बेकार होनेके पूर्व मनुष्यको इस शरीरसे हर प्रकारका लाभ ले लेना उचित है । इसलिये ओ बन्धु ! इस गाड़ीसे अधिकसे अधिक नैतिक लाभ लेनेका प्रयत्न करो ।

सामान्यतया मानव इच्छाओंके आधीन है । वे नैतिक महत्ता प्राप्त करनेका उद्योग नहीं करते । उन्हें धर्मका अमली स्वरूप नहीं मालूम है । वे सुखकी इच्छाका दास रूपमें अनुगमन करते हैं । यह निश्चय मानो कि इच्छाका लक्ष्य पूर्णतया मार-शून्य है, इसलिए ऐसी सार-हीन इच्छाओंके पीछे दौड़ना बन्द करो । इस जगत्में हम देखते हैं, कि कोई-कोई व्यक्ति महान् वैभव-पूर्ण अवस्थामें रहते हुये अपनी प्रिय पत्नियों द्वारा प्रदत्त सुमधुर भोजनको अनिच्छा-पूर्वक खाते हैं । वे ही व्यक्ति विपत्ति आने पर धन-हीन बन हाथमें मिट्टीका बरतन ले भोजनके लिये गली-गली भीख मांगते हैं । प्रिय बन्धु ! यह निश्चय करो, कि धनमें कुछ भी नहीं धरा है । अपना मन आत्मिक संयममें (Spiritual discipline) लगाओ । क्योंकि वहाँ एक प्राप्तव्य पदार्थ है । हम इस संसारमें देखते हैं कि दुर्दैवके फल-स्वरूप सुवर्ण-पात्रमें सदा दूध पीने वाली तथा राजमहलमें निवास करने वाली महारानी अपने राजकीय वैभवसे शून्य हो जाती है । निर्धनता और लुधाके कारण वह भोजनके लिये घर-घर भीख मांगती हुई जाती है । संसारका ऐसा ही स्वभाव है । इसलिये

कभी भी धनकी ह्छ्छा मत करो। धर्मका मार्ग पकड़ो। इस संसारमें हम गरीबी और दुःख देखते हैं। एक स्त्री इतनी गरीब होती है कि वह अपनी लज्जा-मात्र निवारण-योग्य छोटा सा जीर्ण वस्त्र पाती है। वह अपने एक हाथसे कपड़ेको पकड़ कर लज्जाकी रक्षा करती है और दूसरे हाथको भोजनार्थ पकानेके लिये कुछ पत्तोंको तोड़नेके हेतु उठाती है। ऐसी स्थितिमें वह अपने दुर्भाग्यको कोसती है, जिसके कारण उसकी ऐसी लज्जापूर्ण दुःख अवस्था हुई है। बन्धु ! जीवनमें ऐसी बातोंको देखते हुए धन-संग्रहकी ओर उन्मुखता न धारण करो। तपस्या तथा आत्म-संयममें लगो। सुन्दर तथा सुडोल शरीर वाला युवक, जिसे देख सुन्दर स्त्रियोंका मन हर्षित होता था, वृद्ध होने पर झुकी कमर वाला होकर लकड़ीके सहारे खड़ा हो पाता है। इस तरह तुम जानते हो कि जवानी जीवनमें एक अस्थिर वस्तु है। राजमाताने अपने पुत्र जीवकके कल्याणके निमित्त यह सदाचारका उपदेश दिया।

राजमाताके शब्दोंको ध्यानसे सुन कर सुनन्दा माताने भी उसे अपने लिये उपयोगी अनुभव किया। उसने जीवकसे कहा, 'धार्मिक नरेन्द्र ! राजमाताके संसार-त्याग का निश्चय, भले ही अच्छा हो या बुरा, मुझे पूर्ण रूपसे मान्य है। मैंने उनके अनुकरण करनेका निश्चय किया है।'

माता सुनन्दाके ये शब्द सुन कर जीवक अवाक् खड़े रहे। वे क्या कहें यह समझमें नहीं आता था।

पुनः जीवंधरको छोड़ कर दोनों माताएँ तपोवनकी ओर रवाना हो गईं। राजभवनकी अन्य महिलाएँ अत्रु भरे नेत्रोंसे असहाय सरीखी खड़ी रहीं। सारा नगर शोकमें क्रन्दन कर रहा था। जिस दिन विजया महारानी मयूर-यंत्र पर बैठ कर नगरसे बाहर गई थीं, उस दिन लोग इतना नहीं रोये थे। आजके रोजेका आवाज तूफानके समय होने वाली समुद्रकी गर्जनाके समान थी। राजमाताकी पालकीके पीछे-पीछे एक हजार महिलाओंकी पालकियाँ और थीं। वे सब उस पुण्याश्रममें पहुँची, जहाँ प्रमुख संघ-नायिका पूजनीया साध्वी पद्मा विराजमान थीं।

राजमाता, साथकी सहस्र महिलाओंके साथ अपनी-अपनी पालकियोंसे नीचे उतर कर, आश्रममें पहुँचीं। उनसे संघ-नायिका साध्वी पद्मा को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि उनको तथा साथकी स्त्रियोंको आश्रममें स्थान दें एवं संसार-सिन्धुके पार जानेमें उनका मार्ग-प्रदर्शन करें।

राजमाताकी प्रार्थना पर आश्रमकी प्रमुखाने कहा, तपस्या-पूर्वक आत्म-संयम अत्यन्त कठिन कार्य है। तपस्याके बिना धार्मिक जीवन द्वारा भी इस लोकमें सुख तथा सम्मान मिलेगा और परलोकमें स्वर्गका सुख प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी महिलाओंको तपस्याका विचार बदलना चाहिए।

इन चेतावनीके वाक्योंको सुन कर राजमाताने कहा— 'पूज्य माता जी ! हम आपके धर्मोपदेशको पीछे सुनेंगी, अभी तो हमें साध्वीकी दीक्षा दीजिये।'

इस प्रकार साग्रह प्रार्थना किये जाने पर आश्रमकी साध्वियोंने दीक्षा समारम्भके लिये आवश्यक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। वह स्थान पत्र-पुष्प द्वारा अलंकृत किया गया, दीपक जलाये गये, आसन सुन्दरता पूर्वक सजाया गया। राजमाताके चरणोंको दूधसे प्रक्षालित किया गया। उनकी रेशमकी बनी राजकीय पोशाक दूर की गई। उन्होंने सफेद सूती कपड़ा पहना। आध्यात्मिक विकासके नियमानुसार अन्य महिलाओंकी भी ऐसी ही विधि की गयी। उनके आभूषणों और मालाओंको अलग कर दिया गया। उन्होंने सादा सफेद सूती वस्त्र धारण किया। राजमाता, सुनन्दा तथा साथकी महिलाओंने पूर्वकी ओर मुख कर आसन ग्रहण किया। इसके पश्चात् उनके सुन्दर वस्त्र आश्रमकी साध्वियोंने काट डाले और एक पात्रमें रख कर वे उन्हें बाहर ले गईं। दीक्षा संस्कारके पश्चात् वे महिलाएँ पंखोंसे रहित मयूरीके समान लगती थीं। इस प्रकार आश्रममें रह कर उन्होंने साध्वीका जीवन स्वीकार किया। भगवान् सर्वज्ञ-प्रणीत जिनागममें उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। वे सब आत्म-विशुद्धिके कार्यमें गंभीरतापूर्वक लग गईं। उनकी आत्मामें आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो गए। अनेक आत्मगुणोंके कारण उनका हाड़-मांस-निर्मित देह रत्न आदि बहुमूल्य पाषाणोंसे पूर्ण सोनेके पात्र समान मनोहर लगता था। वे साध्वियाँ बाह्य जगत्का तनिक भी ध्यान न कर आश्रममें रहती थीं। लोगोंकी प्रशंसा अथवा निंदाका उन पर कोई असर नहीं होता था। शास्त्रोंके स्वाध्यायमें उन्हें बहुत आनन्द आता था। वे शंका तथा भ्रमसे मुक्त थीं। जिन भगवान्की वाणीमें उनकी श्रद्धा प्रकाशस्तम्भके समान सारे संसारमें प्रकाशमान हो हो रही थी।

एक दिन राजा अपनी रानियोंके साथ पूजाके लिये

पुष्पोंको लेकर आश्रमको गये। उन सबने राजमाताके चरणों पर पुष्प रख कर चरणोंकी पूजा की और इस प्रकार कहा—

‘पूज्य माताजी ! पहले मुझे आपके समीप निवास करनेका सौभाग्य नहीं मिला था। अब आशा थी कि विजय-के उपरान्त मैं आपके पास महलमें रहूँगा; परन्तु आपने संसारके राजकीय वैभवका परित्याग कर दिया। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कृपाकर नगरमें निवास करें’ ताकि मैं आपके दर्शनका अनेक बार लाभ ले सकूँ।’

इस पर साध्वी राजमाताने कोई भी उत्तर न दिया। वे मूर्तिकी तरह मौन रहीं। इस बीचमें साधिकाओंकी अग्रणी पूज्य माता पद्माने कहा— इस साध्वीने कुछ भी उत्तर न दे जो मौन धारण किया; उसका कारण यह है कि आप यह जान लें कि अब पुराने कौटुम्बिक संबंध समाप्त हो चुके। आप पुराने संबंधोंको भूल जायँ और तत्संबंधी भावनाओंका त्याग कर दें।’

इन स्पष्ट शब्दोंको सुनकर महाराज जीवंधर अपनी रानियों सहित दुःखसे सिसक-सिसक कर रोने लगे। महाराजने कहा, ‘पूजनीया माता जी ! मैं पुराने पुत्रभावको घोषित करते हुये तथा उसे पुनः दृढ़ करते हुये इस आश्रममें नहीं आया हूँ। मेरी मुख्य भावना आश्रममें आनेकी यह है कि मैं पूज्य जिनेन्द्रभक्त साध्वियोंका दर्शन करूँ और उनके साइसको भली प्रकार देखूँ जो जिनागममें कथित आध्यात्मिक संयमका पालन कर रही हैं।’

महाराजके इन शब्दोंको सुनकर सभी साध्वियोंका मन सहानुभूतिसे द्रवित हो गया और उनने साध्वी राजमातासे सांत्वनाके कुछ शब्द कहनेका, यह कहते हुये, अनुरोध किया कि भक्तको इस प्रकारका उत्तर देना उनकी श्रद्धा और संयमके प्रतिकूल नहीं हैं। आश्रमकी साध्वियोंके इस प्रकार अनुरोध पर राजमाताने महाराजसे कहा, जो पवित्र धर्मकी आराधना कर रही हैं उनके दर्शन करनेका तुमने अपना भाव दर्शाया है ताकि लोगोंको मुक्तिपथमें लगानेकी प्रेरणा दी जाय। हम भी इसी ध्येयकी प्राप्तिके हेतु संसारका त्याग करके पवित्र आश्रममें आई हैं। इस पर महाराजने कहा—‘पूजनीया माता जी ! आपने मुझे अपने पुत्रके समान पोषण करनेका कष्ट नहीं उठाया, अतः आपको मेरा और जगतका परित्याग करना उचित ही है।

पश्चात् माता सुनंदाकी ओर मुखकर महाराज बोले, तुमने मेरा पालन-पोषण किया, इससे यथार्थमें तुम ही मेरी माता हो। अब तक तुमने मुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं दिया। अब तुमने संसारका तथा मेरा परित्याग कर दिया है। यह तुमने मेरे प्रति क्रूरता का कार्य किया है। महाराजने माता सुनंदाके समक्ष अपनी व्यथा इस भांति व्यक्त की, जिस प्रकार घायल सिंहका बच्चा अपनी माताके समक्ष अपने दुःखको प्रगट करता है।

यह सुनकर सुनंदा माताने कहा—तुम्हें पुरानी बातोंको भूल जाना चाहिये। अपने पतिकी मृत्यु होने पर मैं क्षु-चाप तुम्हारे पास रही आई। इस पर संसारने मुझे दोष दिया कि अपने मृत पतिके शोकको भूलकर मैं तुम्हारे राज-महलमें राजकीय वैभवके साथ रही। अब जब स्वयं राज-माताने राजमहलके वैभव तथा संपत्तिको नगण्य मान छोड़ दिया है और तापसाश्रममें प्रवेश किया है, तब मेरा राज्य महलमें रहकर आनंद भोगना लोगोंके लिए विशेष लाज्जन देनेका कारण होगा। क्या तुम यह चाहते हो कि लोग मेरी निंदा तथा अवहेलना करें ? इन शब्दोंको कहकर माता सुनंदाने जीवकको शांति दी और अपने महलमें वापिस जाकर राजकीय कर्तव्य पालन करने को कहा।

इसके पश्चात् साध्वी राजमाताने सुनंदादेवीके पुत्र नंदाद्वयसे इस प्रकार कहा, ‘हमने संसारको छोड़कर ताप-साश्रममें प्रवेश किया है, इससे तुमको दुःख नहीं करना चाहिए। हम तुमको कभी नहीं भूलेंगी। हम तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य चाहती हैं।’

इन शब्दोंको सुनकर वे सब आनंदित हुए। इसके पश्चात् महाराज जीवंधरने साध्वियोंके आश्रम-निवासके अनुरूप जीवनके प्रति प्रशंसाका भाव व्यक्त किया और आश्रमसे चलकर अपने राजप्रासादकी ओर गमन किया। रानियोंने भी मातासे आज्ञा लेकर महाराजका अनुगमन किया। इसके अनंतर स्व० महाराज सत्यधरकी गुणवती एवं विश्व-विख्यात सौन्दर्य वाली महारानीने सारे जगत्को पानीके बुलबुले सदृश मोचकर विश्वके समस्त पदार्थोंकी लालसाका त्याग कर दिया और दृढ़तापूर्वक धर्मके मार्ग पर चलकर स्थिरतासे मनको संयममें लगाया, क्योंकि उसने अपने मनमें यह धारणा कर ली थी कि निर्विश्व-प्राप्तिका एक यही मार्ग है।

खान-पानादिका प्रभाव

(श्री० पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

अपने देशकी यह बहुत पुरानी कहावत है—

जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन,
जैसा पीवे पानी, वैसी बोले बानी ।

अर्थात् खाने-पीनेकी वस्तुओंका असर मनुष्यके मन पर पड़ा करता है । पर आजकल लोग इन बातोंकी दकियानुसी बताने लगे हैं और खाने पीनेकी मर्यादा जो हमारे घरोंमें पीढ़ियोंसे चली आ रही थी, उसे तोड़कर स्वच्छन्द आहार-विहारी बनते जा रहे हैं । खाने-पीनेकी वस्तुओंका प्रभाव कितना अमिट होता है इसके दिखानेके लिए दो एक घटनाएं नीचे दी जाती हैं—

पंजाबके एक सौम्यमूर्ति क्षत्रिय-बन्धु बचपनसे निरामिष-भोजी थे । वे अत्यन्त मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे । उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया था और न उनके घर-वाले ही खाते थे । गत दूसरे महायुद्धके समय वे फौजमें भर्ती होकर युद्धके मोर्चे पर गये । परिस्थितिबश वहां उन्हें मांस खाना पड़ा । धीरे-धीरे उन्हें मांस खानेका चस्का लग गया और शराब पीनेकी आदत भी पड़ गई । जब युद्ध बन्द हो गया तो वे लौटकर पर आये । लोग यह देखकर दंग रह गये कि उनका स्वभाव एक दम बदल गया है । जहां वे पहले अत्यन्त मिलनसार और दश आदमियोंमें बैठने वाले थे, वहां अब वे अत्यन्त रूढ़-स्वभावी हो गये थे । बात-बात पर क्रोधित हो लाल-पीले हो जाते थे । लोगों से मिलना-जुलना तो एकदम ही नापसन्द हो गया था । अब खाना तो वरायनाम रह गया था, रोजाना नई-नई किस्मके मांस खाते और शराबमें शराबोर होकर अपने कमरे में मस्त होकर पड़े रहते थे । एक दिन उनके एक धनिष्ठ मित्र जो आजकल दिल्लीके एक कालेजमें प्रोफेसर हैं, उनसे मिलनेके लिये गये, तो उनकी उक्त दशा देखकर आश्चर्यसे स्तम्भित रह गये । जहां पहले उनका चेहरा अत्यन्त सौम्य था और बाल घुंघराले थे ; वहां अब वे अत्यन्त रौद्र मुख दीखने लगे थे और बाल तो सूअरके समान मोटे और खड़े हो गये थे । उक्त प्रोफेसर साहबको उनकी यह दशा देखकर अत्यन्त दुःख हुआ और उनके गर्म मिजाजको देखकर उनसे कुछ भी कहनेका साहस नहीं हुआ ।

यह एक सत्य घटना है । मांस-भोजी और शाकाहारी

पशुओंमें एक जबर्दस्त भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । मांस-भोजी शेर, चीते, बाघ आदि जानवर अत्यन्त क्रूर स्वभावी और एकान्तप्रिय होते हैं, जबकि शाकाहारी गाय, हरिण आदि अत्यन्त शान्त स्वभावी और संघप्रिय होते हैं, वे अपने समाजके साथ ही रहना पसन्द करते हैं । उक्त महाशय जब शाकाहारी थे, उनमें शाकाहारियोंके गुण थे और अब मांस-भोजी हो जानेपर उनमें मांस-भोजी जानवरों जैसे दोष प्रविष्ट हो गये ।

एक और भी सच्ची घटना सुनिये—एक सज्जनने बताया कि वे एक बार पशुपण पर्वमें षट्-रस-विहीन भोजन कर अत्यन्त निर्मल परिणामोंके साथ धर्म साधन कर रहे थे । चूंकि वे वहां अतिथि बनकर गये थे, इसलिये प्रति दिन नये-नये घर पर भोजन करने जाना पड़ता था । एक दिन उम रूखे-सूखे भोजनके करने पर भी रातमें उन्हें अत्यन्त काम-विकार जागृत हुआ और नींद लगते ही स्वप्न-दोष भी हो गया । दूसरे दिन उन्होंने अपने अत्यन्त निजी मित्रोंसे उस व्यक्तिके आचरण-चावत पूछ-ताछ की, तो पता लगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आचरण-अष्ट हैं—स्त्री व्यभिचारिणी और पुरुष व्यभिचारी हैं । उक्त सज्जन आश्चर्य-चकित हुए कि एक व्यभिचारी मनुष्यके अक्षसे व्यभिचारिणी स्त्री-द्वारा बनाये गये भोजनका कितना प्रभाव एक ब्रह्मचारी मनुष्य पर पड़ता है ।

आजकल लोग दिन पर दिन शिथिलाचारी होते जाते हैं और हर एक आदमीके हाथकी बनी हुई वस्तुको जहां कहीं भी बैठकर जिस किसी भी समय पर खाया-पीया करते हैं । यही कारण है कि उनका दिन पर दिन नैतिक पतन होता जा रहा है । जो वस्तु जितने कुत्सित संस्कारी व्यक्तिके द्वारा उपाजित होगी और जितने हीनाचारी व्यक्तिके द्वारा तैयार की जाएगी, उन दोनोंके कुत्सित संस्कारोंका प्रभाव उस वस्तु पर अवश्य पड़ेगा । लेकिन उसके खाने पर उसका अनुभव उसी व्यक्तिको होता है, जिसका आचार-विचार शुद्ध है और खान-पान भी शुद्ध है । जिसका चित्त आर्त-रौद्र ध्यानसे रहित एवं धर्मध्यानरूप रहता है ।

खान-पानकी चीजोंके समान वस्त्र और स्थानका भी

प्रभाव मनुष्यके ऊपर पड़ा करता है। इस विषयमें इसी दिसम्बर मासके 'कल्याण' में प्रकाशित उदासीन सन्त अनन्त श्री स्वामी रमेशचन्द्रजी महाराजके अनुभव ज्ञातव्य हैं। जिन्हें कल्याणसे यहां साभार उद्धृत किया जाता है—

दूसरे के वस्त्रों का प्रभाव

“आजकल लोग कहते हैं कि चाहे जिसका खा लो, पी लो और चाहे जिसका वस्त्र पहन लो, कोई हानि नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है—मेरे जीवनकी एक घटना है। सन् १९४६ की बात है कि मैं एक बार लायलपुर, पंजाबमें गया हुआ था। वहां मैं एक रात्रिको श्री सनातनधर्मसभाके स्थान पर जाकर सोया। मैंने वहांके चपरासीको बुलाकर उससे कहा कि मुझे रात्रिको यहीं पर सोना है, इसलिए मुझे कोई बिलकुल ही नया विस्तरा लाकर दो। चपरासीने मुझे एक बिलकुल ही नया विस्तरा लाकर दे दिया। मैं उस नये विस्तरको बिछाकर सो गया। सोनेके पश्चात् सारी रात मुझे स्मशानघाटके स्वप्न आते रहे और मुझे आते तथा जलते दिखलायी पड़ते रहे। प्रातःकाल उठने पर मुझे बड़ी चिन्ता हुई कि आज ऐसे बुरे स्मशानघाटके स्वप्न क्यों मुझे दिखलाई पड़े। मैंने तुरन्त ही उस चपरासीको अपने पास बुलाकर उसे पूछा—‘भाई ! बताओ, तुम मेरे सोनेके लिए यह विस्तरा कहाँसे लाये थे ?’ उत्तरमें चपरासीने कहा कि ‘महाराज ! एक सेठजीकी माता मर गयी थी, उठ सेठजीने अपनी मरी हुई माताके निमित्त यह नया विस्तरा दानमें दिया था, वही मैंने आपको लाकर दे दिया। मैं समझ गया कि दान चूंकि प्रेतात्माके निमित्त दिया गया था, इसलिए उस दान किये हुए विस्तरमें भी प्रेत-भावना प्रवेग कर गयी और इसीसे मुझे रात भर स्मशानघाटकी बातें दिखलाई पड़ती रहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कर्म जिस भावनासे किये जाते हैं, उसके संस्कार उसमें जाग्रत रहते हैं। इसलिए सबके हाथका खाना-पीना और सबके वस्त्रोंको काममें लेना कदापि उचित नहीं है।’

स्थान या वातावरणका प्रभाव

‘वातावरण और स्थानका भी मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस स्थानपर जैसा काम किया जाता है, वहां पर वैसा ही वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसका अपना अनुभव इस प्रकार है—मैं एक बार ऋषिकेश गया था और वहां एक रातको एक आश्रममें जाकर ठहरा। सो जाने पर

मुझे रातभर पटवारिथोंके सम्बन्धक स्वप्न आते रहे और ५-६ भी जमाबंदीकी बातें, तो कभी हिसाब-किताबकी बातें, जो पटवारी किया करते हैं, दिखलायी पड़ती रहीं। प्रातःकाल जागने पर मैं उस आश्रमके प्रबन्धकके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आपके इस स्थान पर अबसे पहले कौन आकर रहते थे ? प्रबन्धकजीने बताया कि ‘महाराज, इस स्थान पर २-६ दिनों तक बराबर बहुतसे पटवारी आकर रहे थे और वे यहां पर जमाबंदीका काम करते रहे थे। मैं समझ गया कि बस, उन्हीं पटवारियोंके संस्कार इस कमरेमें रह गये हैं, जो मुझे रात भर सताते रहे। जहां मनकी सूक्ष्मता थी, वहीं उनका प्रभाव भी प्रकट हुआ। अतः हमारा मन चाहे जिस जगह बैठकर शुद्ध और स्थिर रह संकंगा, यह सोचना गलत है। सांच-समझकर और पवित्र वातावरण वाले स्थान में रहकर भजन-पूजन करनेसे ही मन लगगा और लाभ हो संकंगा। जहां मांसाहारी रहते हों, जहां मांस-मछली, अंडे मुर्गे खाये जाते हों, और जहां गो-भक्त लोग रहते हों, तथा जहां अश्लील गन्दे गाने गाये जाते हों, व्यभिचार होता हो, वहां भला मन कैसे शुद्ध रह सकता है और कैसे भजन बन सकता है।’

(कल्याण, दिसम्बर १९४६)

ऊपरके उद्धरणसे पाठक महजमें ही जान सकेंगे कि खाने पीनेकी चीजोंके गमान श्रोतने पहननेके वस्त्रोंका और स्थानका भी असर हम पर पड़ता है। मनुष्यके जैसे पवित्र भाव तीर्थ क्षेत्रों पर होते हैं, वैसे अन्यत्र नहीं। इसका कारण यह है कि जिस भूमि पर रह कर साधु-मन्त्रों एवं तीर्थकरादि महापुरुषोंने विश्वक कल्याणकी भावना की है, उनके पवित्र भावोंका असर वहांके पार्थिव परमाणुओं और वातावरण पर पड़ता है। उस स्थान पर जब कोई दूसरा व्यक्ति पहुँचता है, तब उसके मन पर उसका असर पड़ता है और उसकी बुरी और मक्लेश-पूर्ण मनोवृत्ति बदलने लगती है। इसके विपरीत जिस स्थान पर लोग निरन्तर जुआ खेलते रहते हैं, जहां बेरियाएँ और व्यभिचारिणी स्त्रियाँ दुराचार करती रहती हैं, वहांका वातावरण भी दूषित हो जाता है, और वहां जाने पर निर्मल मनोवृत्ति वाले भी मनुष्योंके मन मलिन होने लगते हैं। यही कारण है कि साधक एवं आराधकको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि सर्वप्रथम आवश्यक बतलाई गई है।

प्रद्युम्न चरित्रका रचनाकाल व रचियता

(लेखक—श्री अग्रचन्द, नाहटा)

हिन्दी साहित्यके प्राचीन ग्रन्थ रचना-कालके उल्लेख वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए उनके रचनाकालके निर्णयमें अनुमानसे ही काम लिया जाता है, जो असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता। कुछ रचनाओंमें संवत्तोंका उल्लेख रहता है पर कई कारणोंसे वह मान्य करना कठिन होता है। वीसखदे रास आदि कई प्राचीन रचनाओंकी प्रतियोंमें रचनाकालके सूचक विभिन्न प्रकारके पद्य मिलते हैं। कई ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियोंमें रचना काल-सूचक पद्य होते हैं, कुछ प्रतियोंमें नहीं। इस तरहकी विविध संदिग्धताओंके कारण उन ग्रन्थोंके रचना-कालका निर्णय करना कठिन हो जाता है। यहाँ एक ऐसी ही प्राचीन रचनाकी विविध प्रतियोंमें, रचनाकाल-सूचक पद्यके पाठोंमें जो महत्वपूर्ण पाठ-भेद मिलता है उसका परिचय दिया जा रहा है।

इस प्राचीन हिन्दी रचनाका 'परदमयचरित', प्रद्युम्न चरित्र, परदवशु चउपई, परदवण चरित चउपहीबंध ऐसे कई नाम विविध प्रतियोंमें मिलते हैं। इसके रचनाकाल-सूचक पद्योंमें संवत् १३११, १४११ और १५११ ये तीन तरहके पाठ मिले हैं और पद्य-संख्यामें भी कुछ न्यूनताधिकता है। इस ग्रन्थकी अभी तक ६-७ प्रतियोंका पता चला है, जिनमें चार मूल प्रतियाँ और दोका विवरण मेरे सामने है। यहाँ उन प्रतियोंका परिचय देकर ग्रन्थके रचना-काल आदि पाठ-भेदोंका विवरण प्रस्तुत लेखमें दिया जायगा।

जयपुरके श्री कस्तूरचन्दजी काशलीवालसे मुझे इस ग्रन्थकी दो प्रतियाँ मिली हैं, जिनमें पहली ३२ पत्रोंकी है—पर उसके बीचके २३ से २८ तकके पत्र नहीं हैं। इस प्रतिमें लेखन-समय नहीं दिया गया है पर मुझे इसका पाठ अधिक उपयुक्त लगा और शायद यह प्रति सबसे पुरानी भी हो। इस प्रतिमें ७०६ पद्य हैं। यद्यपि अन्तमें पद्यांक ७१६ का दिया है पर ७०० के बाद ७०१ के स्थान पर ७१० लिखकर उसी क्रमसे आगे संख्या दे दी है अतः ६ की संख्या बढ़ती है। ग्रन्थके प्रारम्भमें रचना काल-सूचक एक पद्य मिलता है और अन्तमें कविका परिचायक पद्य मिलता है। वे दोनों क्रमशः इस प्रकार हैं—

सरस कथा रस उपजइ धणउ,
निसणउ चरित्र पउजवण तणउ।

संमत चउदसइ इग्यार,
उपरी अधिक भइ एग्यार ॥११॥
भादवसुदी नवमी जे सार,
स्वाति नखित्र शनीचर वार।
अगरवालकी मेरी जाति,
अगरोवे मेरी उत्पत्ति।
पुठवचरितु मैं सुण्यो पुराण,
उपनउ भाउ मइ कियो बखान।
जइ पुहमि इकचित कियो,
साइ समाइ विलियव (?) ॥७१॥
चउपइ बन्ध मइ कियउ विचितु,
भवीय लोक पढ़उ दे चित्त।
हुँ मति-हीणु न जाणउ केउ,
अखर मात न जाणव हेउ।
सधनु जननि गुगवइ उद्धरिउ,
साहु मइ राज गढइ अवतरिउ ॥
एलची नयरी वसंतव जाणि,
सुणियउ चरितु हम करियउ बखारि ॥

दूसरी प्रति ३४ पत्रोंकी है और पद्य संख्या ६८२ है। भिन्न अक्षरोंमें लिखित प्रशस्ति संवत् १६०५ आसोजवदी ३ मंगलवारकी है। इसमें उपरोक्त प्रसंग वाले पद्य इस प्रकार हैं—

संवतु चउदहसै हुइ गए,
ऊपर अधिक ग्यारह भये।
भादव दिन पंचइ सो सार,
स्वाति नखत्र शनिश्चर वार ॥
अगरवालकी मेरी जाति,
पुर अगरोए मुहि उतपाति,
सुधणु जणणि गुणवइ उर धरिउ,
सा महाराज गरह अवतरिउ,
एरछु नगर वसंते जानि,
सुणउ चरित मह रचिउ पुराण ॥

तीसरी प्रति सिंधिया ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, लज्जैनके संग्रहकी है। इस प्रतिकी सर्वप्रथम सूचना लखर जाने पत्र ३० काउजे (सुभद्रादेवी) से मिलने पर उनके पास जो

उपरोक्त इन्स्टीट्यूट के जैन प्रतियोंकी विवरणात्मक सूची है उससे मिली। मैंने बीकानेर आकर उसका विवरण उज्जैनसे मंगाया। इस प्रतिमें रचनाकाल सम्वत् १२११ होनेसे इसको मंगाके देखना आवश्यक हो गया। उज्जैनवाले वैसे प्रति भेजनेको राजी नहीं हुए तो अंतमें भंडारकर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट पूनाकी मार्फत मंगवाई गई। इस प्रतिकी एक विशेषता उल्लेखनीय है कि अभी तक इस ग्रन्थकी जितनी भी प्रतियाँ ज्ञात हैं वे सब दिगम्बर मन्दिरोंमें व उन्हींकी लिखित हैं पर उज्जैन वाली प्रति श्वेताम्बर यतिकी लिखी हुई और सम्भवतः श्वेताम्बर यतिके किसी भंडारसे ही इन्स्टीट्यूटमें पहुँची है। संवत् १६३४ आश्विन वदी ११ रविवारको राजगच्छके उपाध्याय विनयसुन्दरके शिष्य भक्तिरत्नके शिष्य नयरत्नने इसे अपने लिए लिखी। इसमें पद्य-संख्या ७११ है, पाठमें भी काफी अंतर है और ग्रन्थके नाममें चरित्रके स्थान पर चउपई लिखा मिलता है। जो ऐसी अधिकांश रचनाओंकी संज्ञा है, छन्द भी चौपई है। रचनाकाल और ग्रन्थकार-सम्बन्धी पद्य इस प्रकार हैं:-

समत् पंचसइहुई गया, ग्यारहोत्तरा भी अरु तह भया।
भाद्रवचदी पंचमतिथि सार, स्वातिनक्षत्र शनिश्चरवार
अगरवालकी मेरा जाति, पुरी आगरोवइ मां उत्पत्ति।
धनु जननि गर्भु उरी धरयो, समहराइकरिया अवतरीयो
येरस नगर बसंतउ जाणि, सुगह चरित मैं किया बख्ताणु
जयपुरसे प्राप्त दोनों प्रतियोंके आधारसे कविका नाम निर्णय नहीं हो सका था। सुधनु शब्द अवश्य कुछ विचारणीय लगता था, पर प्रसंगसे उसका दूसरा अर्थ भी संभव होनेसे वह कविनाम ही है यह निश्चय नहीं हो सका। इस उज्जैनवाली प्रतिमें दो अन्य पद्य और भी हैं जिनमें कविका नाम स्पष्ट रूपसे साधार पाया जाता है। यथा-

अठदल कवल सरोवर वासु, काश्मीरपुरी लियो निवासु
हंस चढ़ि करि पुस्तक लेइ, कवि साधार सारइ पणमेइ
पद्मावती डंडु करि लेइ, ज्वालामुखी सकेसरी देइ।
अभवउ हिनउ खंडि जउ सारु, शासन देवि कथेसाधार
अतः इस प्रतिका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। पत्र संख्या २४ है।

चौथी प्रति जिसका सर्वप्रथम पता चला था वह बाराबंकीके जैनमन्दिरकी है। इसकी पत्र-संख्या ६२ और लेखन-समय १७६२ कार्तिक सुदी १५ है। दिल्लीमें अधिधामने इसे लिखा है। पद्य-संख्या ७०७ है। इसका विवरण नागरी

प्रचारिणी सभासे मंगवाया गया। उसमें ग्रन्थकी रचना और रचियता-सम्बन्धी पद्य इस प्रकार है:-

संवत् चउदस दुइ गई,
उपरि अधिक एग्यारह लई।
भाद्रव वद्यो पंचम तिथि सार,
स्वाति नखित शनिश्चर वारु ॥५०१॥
अगरवालकी मेरी जाति,
पुनि आगरोवइ मोहि उत्पत्ति ॥ ५०२ ॥
सुद्धि जननि गुणवइ उरि धरउ,
साहु महत्तउ घरि अवतरिउ ॥ ५०४ ॥
परिच नयारि बसंतउ जाणि
सुणि चरित मइ करिउ बख्ताण ॥ ५०५ ॥

इस प्रतिमें कविके नामवाला जो पद्य उज्जैनकी प्रतिमें १२वीं संख्याका है वह इसमें सर्वप्रथम है।

अठदल कवल सरोवर वास, काश्मीर पुर लियो निवास
हंसि चढ्यौ कर पुस्तक लेइ कवि साधार सारइ पणमेइ
पद्मावति भुंड करि लेइ, ज्वालामुखि व केसर देइ,
अंवाइण रोहिणी जो सार, सांस देवा नम 'साधार' ॥

इसमें कविका नाम होने पर भी विवरण-लेखक उसे एकद नहीं पाया और उसकी जाति अगरवालको ही कविका नाम मान लिया। आगरोवइको कविने अपनी जातिका उत्पत्ति-स्थान बतलाया है उसे ठीक नहीं समझनेके कारण कविको आगरेका निवासी लिख दिया गया है। जब मैं जयपुर गया तब कस्तूरचंद्र काशीवालेने प्रति दिखलाते हुए कहा कि कविके नामका पता नहीं चलता। पर वह आगरेका अगरवाल है तब मैंने आगरोवइ शब्दको ठीक मिलाकर वह अगरवालोंका उत्पत्ति-स्थान अमोहे नगरका सूचक है-बतलाया। इसी ग्रन्थकी दो अन्य प्रतियाँ ऐसी भी मिली हैं जिनमें रचनाकाल १३११ दिया है। इनमेंसे एक प्रति रीवाके मोहल्ला कटराके दिगम्बर जैन मंदिरमें है जिसकी पत्र-संख्या ४१ है और पद्य-संख्या ७२०। इसमें 'गुणसागर यह कियो बखानि' वाक्य आता है उससे विवरण-लेखकने कविका नाम गुणसागर मान लिया है। वास्तवमें संवत् ११११ के उल्लेख वाली जो दो प्रतियाँ मिली हैं उसे पीछे से किसी ग्रन्थकारने भाषाका भी रहोबदल करके तैयार की है इसलिए उसने अपने संकलित पाठवाले ग्रन्थको पुराना सिद्ध करनेके लिये 'चउदहसै' के स्थानमें 'तेहसै' लिख दिया है और रचनाकालका सूचक पद्य जो अन्य प्रतियोंके प्रा-

भूमिमें जाता है वह अन्तमें दे दिया है। कवि-परिचयवाले पद्यके भी दो टुकड़े कर दिये हैं। पहली पंक्ति ७२१वें पद्यमें और दूसरी-तीसरी पंक्ति ७२४वें पद्यमें और संवतोत्पत्ति के वाली ७२५ में दे दी है। आगरोवड़ पाठको वह भी ठीक नहीं समझ सका इसलिये उसने उसके स्थान पर 'आगरे' पाठ दिया है। यह पद्य इस प्रकार है—

अगरवार आगरे बसै, जिनसेवनकौ चित उलसै॥७२१

कुवरि नाम जननि उर धरयो,

साहु मल्ल जिहि घर अवतरायो

एरछ नयरि वसै तुम जानि,

गुनसागर यह कियौ बखानि॥७२४॥

संवत् तेरहसै हुए गए, ऊपर अधिक इग्यार भए।

रीवामें हिन्दी ग्रन्थोंका शोधकार्य अभी रघुनाथ शास्त्री ने किया है। उन्होंने इस ग्रन्थका परिचय 'विन्ध्य शिक्ता' के मार्च १९२६ के अंकमें प्रकाशित किया है। उन्होंने कविका नाम गुणसागर आगरा-निवासी और रचना सम्वत् १३११ की बताते हुए कथावस्तु अपने लेखमें दी है।

इस सम्वत् १३१२ के उल्लेखवाली एक और प्रति श्री कस्तूरचन्दजी काशलीवालको मिली है जिसका विवरण मैंने उनकी नोटबुकमें देखा था। इसकी भाषाको देखते हुए यह संस्करण पीछेसे किसीने तैयार किया है, यह निश्चित है।

ऊपर जो पाँच प्रतियोंके विवरण दिये गए हैं उनसे रचनाकालकी समस्या जटिल हो जाती है पहली प्रतियोंमें '१४११ भादवा सुदी ६ स्वातिनक्षत्र शनिश्चर वार' दूसरीमें '१४११ भादवा पंचमी' इसमें सुदी व वदोकी स्पष्टता नहीं है। तीसरी प्रतियोंमें सम्वत् २११ (१२००) भादवा बदी पंचमी, चौथीमें १४११ भादवा बदी पंचमी और पाँचवींमें १३११ भादवा सुदि पंचमीका पाठ मिलता है। स्वाति नक्षत्र शनिश्चर वार सबमें है। तीन प्रतियोंमें संवत् १४११, एकमें १२११ और अन्यमें १३११। तिथि दोमें भादवा बदी पंचमी, एक में भादवा सुदी पंचमी, एकमें भादवा सुदी ६ और एकमें भादवा पंचमी बतलाई है। मैंने पुराने संवत्तोंकी त्रयीसे जांच करनेका प्रयत्न किया, तो इनमेंसे किसी भी संवत् तिथिको स्वातिनक्षत्र शनिश्चर वार नहीं बैठता। अतः उसके आधारसे वास्तविक रचना-कालका निर्णय करना सम्भव नहीं हो सका। पर जो प्रतियाँ मेरे सामने हैं उनको देखते हुए सम्वत् १४११ ही रचनाकाल सम्भव है।

१३११ का उल्लेख अवश्य ही पीछेका है और २११ तो स्वयं संदिग्ध है।

दूसरी समस्या ग्रन्थके रचना-स्थानकी है पर वह तो सभी प्रतियोंमें 'एलछ' या 'एरछ' नगर ही स्पष्ट लिखा है अतः आगरा मानना भ्रमपूर्ण है। आगरोवड़ लेखककी जातिका उत्पत्ति-स्थान है और वह अग्रोवड़ ही निश्चित रूप से है, आगरा नहीं।

तीसरी समस्या कविके नामकी है। वह बाराबंकी और उज्जैनकी प्रतिसे निश्चित हो जाती है कि कविका नाम साधारण ही है। यद्यपि उसके उल्लेख वाले दोनों पद्य जयपुरसे प्राप्त दोनों पुरानी प्रतियोंमें नहीं हैं। फिर भी एक श्वेताम्बर लेखकने संवत् १६३४ में जिससे प्रतिलिपिकी, वह प्रति अवश्य ही पुरानी और प्रामाणिक होनी चाहिए और उसका समर्थन बाराबंकी वाली दिगम्बर प्रति भी कर रही है। अतः रचना-काल, रचना-स्थान और कवि इन तीनों समस्याओंका निर्णय उक्त विचारणासे हो जाता है। अभी हमकी पुरानी व अन्य प्रतियाँ और भी जहाँ कहीं हों, पता लगाना आवश्यक है।

एलछ नगरके सम्बन्धमें अनुसंधान करने पर विदित हुआ कि वह मध्यप्रान्तका एलचपुर जिला ही है। अ० शीतल-प्रसादजीके मध्यप्रान्तके जैन स्मारकके पृष्ठ ४७ में लिखा है कि एलचपुर नगरको राजा एलने बसाया, वह जैन था।

इस ग्रन्थका सर्वप्रथम परिचय मुझे श्री कामताप्रसाद जैनके 'हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास'से मिला था। उन्होंने दिल्ली-भंडारकी जो सूची अनेकान्तमें छपी थी उसके आधारसे इसे गद्य-ग्रन्थ बताया था। दिल्ली-भंडारमें सं० १६५८ की इसकी लिखी प्रति थी। अतः वह गद्य-ग्रन्थ हो तो बहुत ही सहत्वपूर्ण बात है यह सोचकर मैंने श्री-पद्मलाल जैन अग्रवालसे इसकी प्रति प्राप्त की और देखा तो विदित हुआ कि वह गद्य-ग्रन्थ नहीं, पद्य-रचना ही है। पर महत्वकी बात यह विदित हुई कि यह रचना सं० १४११ की है। संवतोत्पत्ति के वाला इतना प्राचीन ग्रन्थ प्रायः अन्य नहीं मिलता, अतः प्राचीनताके नाते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चाहे वह गद्य-ग्रन्थ न भी हो। कामताप्रसादजीने सूचीके आधारसे इसका कर्ता रायरच्छ लिखा था, पर प्रति मँगाने पर यह विदित हुआ कि वह कर्ताका नाम नहीं, परन्तु इस ग्रन्थके रचना-स्थानका नाम है। कविका

(शेष टाइपिल पेज ३ पर)

पुराने साहित्यकी खोज

[जुगलकिशोर मुख्तार, 'युगवीर']

(४)

११. प्राकृत-छन्द-कोश

यह प्राकृत छन्दोंका, जिनमें अपभ्रंश भाषाके छन्द भी शामिल हैं, एक सुन्दर कोश है, जो उक्त भण्डारकीय शास्त्र-भण्डारके एक गुटकेसे उपलब्ध हुआ है। इसको पत्र-संख्या १० (२२ से ३१) और पद्य-संख्या ७८ है। प्रस्तुत ग्रंथ-प्रतिके अन्तमें यद्यपि पद्य-संख्या ७२ दिया है परन्तु वह पद्यों पर संख्याङ्क डालनेकी कुछ गड़बड़ों आदिका परिणाम है। यह प्रति कुछ अशुद्ध लिखी होनेसे इस बातकी जरूरत पड़ी कि इसकी कोई दूसरी प्रति मिलनी चाहिये, जिससे प्रतिलिपिका त्रार्थ ठीक बन सके। खोज करने पर भाग्यसे एक दूसरी प्रतिका और पता चला, जो कि जयपुरके दि० जैनमन्दिर पं० लूणकरणजीके शास्त्रभण्डारमें है और इसलिये मैं स्वयं जयपुर जाकर पं० कस्तूरचन्द्र जी M. A. की कृपासे उसे प्राप्त कर लाया। जयपुरकी प्रति शास्त्राकारमें ६ पत्रों पर लिखी प्रायः शुद्ध और सुन्दर है, जहां कहीं कुछ अशुद्ध है उसका संशोधन अजमेरकी प्रतिसे हां जाता है। जयपुरी प्रतिके अन्तमें यद्यपि पद्यसंख्या ७५ पड़ा है, परन्तु वह भी दो पद्यों पर ३८ वां अंक पड़ जानेकी गलतीका परिणाम है। यह प्रति भाषाकी दृष्टिसे 'य' के स्थान पर 'अ' तथा 'इ' के प्रयोगादिकी कुछ विशेषताओंको लिये हुए है, जिनका प्रकटीकरण ग्रन्थके सम्पादन तथा प्रकाशनके अवसर पर हो सकेगा। अस्तु।

इस ग्रन्थमें प्रायः छन्द-नामके साथ ग्रन्थके छन्दका लक्षण उसी छन्दमें दिया है जिसका लक्षण प्रतिपादन करना था, और इस तरह उदाहरणके अलगसे देनेकी जरूरत नहीं रखी गई, साथ ही छन्दशास्त्रके गणादि-विषयक कुछ नियमादिक भी दिये हैं। जिन छन्दोंके लक्षण इसमें दिये गये हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:—

१. सोमकान्त, २. दोधक, ३. मोतियादाम, ४. ओटक ५. यतिबहुल ६. भुजंगप्रयाण, ७. कामिनीमोहन, ८. मैना-कुल, ९. छप्पय, १०. रोडक, ११. नाराच, १२. डुमिला, १३. विहान, १४. गीत, १५. विजय, १६. फुटवेसर, १७.

दोहा दोधक, १८. हंसदोधक, १९. सोरठा, २०. चूलिका-दोहा, २१. उपचूलिका दोहा, २२. उग्गाह दोहा, २३. रसाकुल, २४. स्कंधक-दण्डक, २५. कुण्डलिया, २६. चन्द्रायण, २७. बेराल, २८. राडक, २९. वस्तु, ३०. दुवई (द्विपदी), ३१. पद्धडी, ३२. चौपई, ३३. कुण्डलिनी, ३४. चन्द्रायणी, ३५. लघु चौपई, ३६. अडिल्ल, ३७. भिन्न अडिल्ल, ३८. घत्ता, ३९. मेहाणी, ४०. महामेहाणी, ४१. नाराच (प्रकारान्तर), ४२. एकावली ४३. चूड़ामणि, ४४. मालती, ४५. पद्मावती, ४६. गाथा (गाथाभेद-) ४७. विप्री, ४८. छत्रिणी, ४९. वैश्यी, ५०. शूद्री, ५१. पथ्या, ५२. विपुला, ५३. चपला, ५४. मुखचपला, ५५. जघनचपला, ५६. विगाहा-विपरीता, ५७. गीति, ५८. उपगीति, ५९. आहिणी।

इन छन्दोंमेंसे कितने ही छन्दोंके लक्षणोंमें उनके निर्माता कवियोंके नाम भी दिये हैं, जैसे नागेश-पिंगल, गुल्ह, अल्ह, अर्जुन, गोसल। इन कवियोंके नामादि-सूचक कुछ वाक्य नमूनेके तौर पर निम्न प्रकार हैं:—

१ राग्याणं ईसंणं उतोः... एमो छंदो सोमकंतो (४)

२ छंदपि मण्णउलं अल्ह जंपेइ। (११)

३ गारायणाम सोमकंत गोसलेण दि०ओ (१४)

४ चूलियाउ तं बुह मुणउ गुल्ह पयंपइ सव्व-

सु णहा (२६)

५ तं दुवईय छंदु सुह लक्खण अज्जुण-सुकइ बद्धो (३७)

इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने अपना कोई नाम नहीं दिया और न ग्रन्थ-रचनाका समय ही दिया है। इससे ग्रन्थकार-का नाम और रचना-समय दोनों ही अभी अज्ञात हैं। जिन गुल्ह, अल्ह, अर्जुन और गोसल नामके कवियोंका इसमें उल्लेख है उनकी कोई रचनाएं अपने सामने नहीं हैं और न उनके समयका ही कुछ पता है। यदि उनमेंसे किसी-का भी समय मालूम होता तो यह निश्चय-पूर्वक कहा जाता कि यह ग्रन्थ उम्र समयके बादका बना हुआ है। आशा है उन कवियोंकी कोई कृति सामने आने पर इस विषयका

ठीक निर्णय हो सकेगा। जिस किसी विद्वान्को उनके समयादि विषयक कुछ परिचय प्राप्त हो तो उसे प्रकट करना चाहिए।

हाँ, एक बात यहां प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि, जिस गुटकेसे यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है उसके अन्तिम भागमें फार्सी भाषाकी कुछ कविताएं फार्सी लिपिमें ही लिखाई गई हैं, उनमेंसे पहली कविता जिससे लिखाई गई है उसने लिखते समय अपने लिखनेकी तारीख भी साथमें दर्ज कर दी है और जो “मवज़ा २४ माह शम्शवान सन् ६६२ (हिजरी) है। इससे प्रस्तुत छन्द-ग्रन्थ गुटकेमें इस तारीखसे कितने ही काल पहलेका लिखा हुआ है और उस गुटकेमें अवतरित अथवा लिपिकृत हुए उसे ४१३ वर्षसे ऊपरका समय हो गया है; क्योंकि आज हिजरी सन् १३७६ प्रचलित है। ऐसी हालतमें यह ग्रन्थ ४१४ वर्षसे पहलेका बना हुआ है, इतना तो सुनिश्चित है; परन्तु कितने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ यह अभी निर्णयाधीन है।

इस ग्रन्थके आदि-अन्तके दो-दोपद्य इस प्रकार हैं :—
अजोयणट्टियाणं सुर-नर-तिरियाण हरिस संजणणी
सरस-सर-वणणछंदा सुमहत्था जयउ जिणवाणी ॥१
भू-चंदकक मरुग्गणा म-भ-ज-सा सव्वाऽऽ-मज्झंतगा
गीयाई सुकमा कुणति सुसिर कित्ति च रोगं भयं ।
सगंभोऽगणि-खेसरा न-य-र-ता सव्वाऽऽ-मज्झंतला
आऊ बुड्ढि विनास देश-गमणे कुव्वंति निस्संसयं ॥२

× × ×

पयडेइ छंद-संखं अक्खरसंखा अणाइ एगजुया ।
छंदाणं जोणीओ जाणह पाऊण मत्ताइं ॥७७ ।
इय पाइय-छंदाणं कइवइ-णामाइं सुप्पसिद्धाइं ।
भणियाई लक्ख-लक्खण-जुआइं इह छंदकोसम्भि ॥७८
इति प्राकृतछंदकोशः समाप्तः ।

इनमें पहला पद्य मंगलाचरणका है, जिसमें जिनवाणीका जयघोष करते हुए उसे समवसरणमें एक योजन पर्यन्त स्थित सुर-नर-तिर्यंचोंको हर्षित करनेवाली लिखा है और साथ ही यह बतलाया है कि वह महान् अर्थको लिये हुए सरस स्वर-वर्ण और छन्दोंसे अलंकृत है। दूसरे पद्यमें आठ गण्योंका सुप्रसिद्ध स्वरूप बतलाते हुए रचनाके आदिमें उन गण्योंको प्रयुक्त करनेका फल प्रकट किया है और साथमें उन गण्योंके देवतादिका भी निर्देश किया है। अन्तिम पद्यमें ग्रन्थकी समाप्तिको सूचित करते हुए यह प्रकट किया है कि इस छन्दकोशमें कतिपय सुप्रसिद्ध प्राकृत छन्दोंके नामा-

दिक लक्ष्य-लक्षणसे युक्त कहे गये हैं। अस्तु ।

यह ग्रंथ अच्छा उपयोगी है और अनुवादादिके साथ प्रकाशित किये जानेके योग्य है ।

१२. पिंगल-चतुरशीति-रूपक

यह छन्द-विषयक ग्रन्थ भी उसी गुटकेसे उपलब्ध हुआ है जिससे ‘प्राकृत-छन्दकोश’ मिला है और पिंगलाचार्य-प्रणीत छन्दशास्त्रके आधार पर प्राकृत-भाषामें निबद्ध है। कर्ताका नाम और रचनाकाल इसमें भी दिया हुआ नहीं है। परन्तु यह भी एक प्राचीन कृति है और उस समयकी रचना जान पड़ती है जबकि देशमें प्राकृत-अपभ्रंशका प्रचलन था। यह ग्रन्थ उक्त गुटकेके प्रायः प्रारम्भमें ही छन्दकोशसे पूर्व लिखा गया है * और इसलिये इसका लिपिकाल भी ४१३ वर्षसे पहलेका सुनिश्चित है। ग्रन्थकी पत्र-संख्या २२ और श्लोक संख्या ३०० के लगभग है।

इस ग्रन्थमें ८४ छन्दोंके स्वरूप दिये हुए हैं और साथमें छन्दशास्त्र-सम्बन्धी गणादि-विषयक कुछ नियमोंका भी उल्लेख है। जिन ८४ छन्दोंके इसमें रूप दिये हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

१ साडा, २ दण्डिका, ३ गहिनी ४ गाहा, ५ विग्गाहा,
६ तिहिनी, ७ उग्गाहा, ८ गाहा, ९ खंधाणा, १० वत्थुवा,
११ दोहा, १२ गंधाना, १३ उक्किन्था, १४ रोका,
१५ लाला, १६ रंगिका, १७ विज्जुमाला, १८ चउपइया,
१९ पडुमावती, २० रुवामाला, २१ घत्ता, २२ गीतिका,
२३ डिल्ला, २४ पड्ढी, २५ अडिल्ल, २६ मडिल्ल,
२७ वत्थु २८ वहरत्थु, २९ भमिल्ल, ३० गयमंदु,
३१ पर्यगम, ३२ तिका, ३३ नाराया, ३४ दुबई ३५ पावानी,
३६ वल्लगिया, ३७ चौर, ३८ सामाणी, ३९ घारीया,
४० खंजा ४१ तुंगा, ४२ सिक्खा, ४३ तोटक, ४४ भुजंग-
प्रयात, ४५ लीला, ४६ लग्गणिया, ४७ जमक्काणा,
४८ फारी, ४९ मोदक्का, ५० चंदाणा, ५१ चूलिया,
५२ चारणा, ५३ कमला, ५४ दीपक्का, ५५ मोत्तिदाम,
५६ सारंगा ५७ बंधा, ५८ विज्जोहा, ५९ करहंवा ६० पंचा,
६१ सम्मोहा, ६२ चौरंगा, ६३ हंसा, ६४ मंधाणा,
६५ खंजा, ६६ खंजा ६७ हरसंखाणा, ६८ पाइक्का,
६९ पंका, ७० वाणी, ७१ सालूरा, ७२ रासा, ७३ तापी,

* इसके पूर्वमें एक पृष्ठ पर यामोकार मन्त्र, एसो पंच नमोकारो, अज्ञान-तिमिर-व्याप्ति० और ‘या कुं देन्दु-गुषारहारधवला’ नामका सरस्वती-कान्य दिया है।

७४ चन्दामाला, ७५ चक्रा, ७६ हाटकी, ७७ धूआ, ७८ तक्का, ७९ खण्डा, ८० खण्डलया ८१ कम्बलया, ८२ धवलंगा, ८३ बिम्बा, ८४ डम्बलिया ।

इन नामोंके अनन्तर कुछ गाथाएँ दी हैं जिनमें पिंगल-भाषित ८४ रूपकोंके लक्ष्य-लक्षण भेदसे कथनकी प्रतिष्ठा करते हुए पहले छन्दशास्त्र-सम्बन्धी नियमों और गणोंके भेदों-उपभेदों आदिका कुछ विस्तारके साथ वर्णन दिया है और फिर 'साडा' आदि उपयुक्त छन्दोंके लक्षणात्मक स्वरूप दिये हैं । किसी-किसी छन्दके उपभेदोंका उल्लेख करके उनके भी स्वरूप साथमें दिये हैं और जहाँ कहीं छन्दका उदाहरण अलगसे देनेकी जरूरत पड़ी है वहाँ अलगसे उदाहरण दिये हैं और कहीं एकसे अधिक भी उदाहरण दिये हैं । साथ ही जगह-जगह पिंगलके अनुसार कथनकी बात कही गई है । एक स्थान पर 'उवचूलित' छन्दका उल्लेख करते हुए उसके निर्माता कवि रलहका भी उल्लेख किया है; जैसा कि निम्न पद्यसे प्रकट है :—

दोहा छंदु वि पदम पठि दह दह कल संजुत
सुअठ सवि मत्त दह ।
उवचूलित बुहियण सुणहु गुरु गण सुण संजुत
जंपेइ रलह कइ ॥

इस ग्रन्थके मंगलाचरणके दो पद्य इस प्रकार हैं—
जा विज्जा चउराण्णोण सरिसा जा चउभुण संभुणा
जा विज्जाहर-जक्ख-किन्नरगणा जा सूर-इंदाइया ।
जा सिद्धाण सुरा णराण कइणा जा धूवयं निच्चयं
सा अम्हाण सुहाण एव विमला वाणी सिरी भारया
जो विविह-सत्थसायर पां-पत्तो सविमलजल-हेलं ।
पढण्णभासतरंडो नाएसो पिंगलो जयउ ॥२॥

इनमेंसे पहले पद्यमें विमला वाणी श्रीभारतीका स्मरण और दूसरेमें नागेश पिंगलका जयघोष उनकी स्तुतिको लिए हुए किया गया है । इन पद्योंके अनन्तर 'अथ चउरासी-रूपक-नामानि' वाक्य देकर उन ८४ छन्दोंके नाम दिये हैं जिन्हें ऊपर उद्धृत किया जा चुका है । उनके अनन्तर जो पद्य ८४ छन्दोंके लक्षणात्मकसे पहले दिए हैं उनमेंसे प्रारम्भके दो और अन्तका एक पद्य इस प्रकार है :—
'चउरासी रुवा जं वुत्ता लक्खण-लक्खेण संजुत्ता ।
चउरासी रुवा भावाणं पिंगलु-नामेइ पावाणं ॥१॥
गुरु जुवकन्नं गुरु अंतकरलं पयोहरम्मि गुरुमज्जे
आइगुरुणं चलणं विप्पो सव्वेसु लहुएसु ॥२॥

टगणो तेरह भेओ भेया अट्टाइ होति ठगणस्स ।

डगणस्स पंच भेया तिब्भेया होति डगणस्स ॥११॥

ग्रन्थके अन्तमें 'डंबलिया' छन्दका लक्षण देकर ग्रन्थ-समाप्ति-सूचक जो वाक्य दिया है वह इस प्रकार है :—

तीसदूधुवमत्तय एरसजुत्तय पंडियलोय चवति णरा ।
विस्सामयटिट्ठिय एरसदिट्ठिय पायहसिट्ठिय तिरिणधरा
दासपपढमंचिय अट्टतहंचिय चउदह तिरिणविकियणिलयं
जो एरिसछंदय सेसफणंदय सो जागे मुच्चय डंबलियं ॥

इति डंबलियाछंदः समाप्तः । इति पिंगलस्य चतु-
रशातिरूपकाः समाप्ताः ।

इस तरह यह इस ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय है । छंदोंकी संख्या और उनके लक्षणादिको देखते हुए ग्रन्थ अच्छा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जान पड़ता है और अनुवादादिके साथ प्रकाशित किए जानेके योग्य है, जिससे प्राकृत और अपभ्रंशके साहित्यकी श्रीवृद्धि हो सके ।

१३. विधवा-शील-संरक्षापाय

उक्त ४१४ वर्ष पहलेके लिखे हुए गुटकेमें एक स्थान (पत्र ७६, ८०) पर दस गाथाएँ दी हुई हैं जिनमें विधवाओंके शीलकी संरक्षाका सुन्दर उपाय बतलाया गया है । ये गाथाएँ परस्पर सम्बद्ध एक ही आचार्यकी कृति जान पड़ती हैं और इसीसे इस गाथा-समूहको यहाँ 'विधवा-शील-संरक्षापाय' नाम दिया गया है । इन गाथाओंमें विधवाओंके आचरण-सम्बन्धी भारतकी प्राचीन संस्कृति सन्निहित है, उसकी जानकारीके लिये इन्हें यहाँ पूरा ही उद्धृत किया जाता है । आजकल भारतकी संस्कृति तो महिलाओंके सम्बन्धमें कुछकी कुछ हो गई है और होती जा रही है । किसीको भी शील-संरक्षाकी कोई चिन्ता ही नहीं रही है । ये गाथाएँ इस प्रकार हैं—

(गाथा)

पुरिसेण सह सहासं संभासं वत्तकरणमेगंते ।

एगट्ठाणे सयणासणाइं पइरिक्कटाणं च ॥ १ ॥

पुरिसस्सवालिववरण-अंगोहल एहाण-मलणमब्भंगो
दिट्ठीइ दिट्ठिबधो विलेवणं चलण धुवणं च ॥ २ ॥

तंबोल-कुसुम-कुंकम कप्पूरं सुरहि तिल्ल-कत्थूरी ।
केस-सरीर नियसण-वासणमेलाइ-सरिखंडं ॥ ३ ॥

नह-दंत-अलय-सीमंत-केस-रोमाण तह य परिकम्मं ।
अचंचंतमुच्चधम्मिल्लबंधणं वेणिबंधं च ॥ ४ ॥

नाहि-नियब-उरत्थल-पयासरणं पुरिस-सेव-करणं च ।
नर-सुर-तिरिए दट्ठं कामकहं पुव्व-रय-सरणं ॥५॥

सर्व्वचयं आभरणं अलत्तयं अंजणं अणुवरित्तं ।
हिडोलय-खट्वाई-सयणं तह कूलिआएउ ॥ ६ ॥

कोसंभं पट्टवलं तिलवासाईणि अच्छवत्थाणि ।
इगभत्ती जुयलत्स उ परिहरणं उम्भडो वेसो ॥ ७ ॥

खीरं कामुहीवण-वंजणमाहारमहियमहणं च ।
जणसमवाए कोजग-पलोयणं धम्मठाण-बहिं ॥ ८ ॥

पर-गिहगमणं एगागिणीइणिसि बाहिरम्मि णिस्सरणं
चमचम-रत्त-उलगाणं तलियाणं तह परिभोगं ॥९॥

सिंगारत्थं दप्पण-पलोयणं मिंदियाइ नहरागो ।
एमाइ विहव-महिलाण विवज्जए सीलरक्खट्ठं ॥ १० ॥

१४. प्राकृतकी पुरानी चिट्ठी

प्राकृत भाषामें लिखी यह चिट्ठी भी उक्त ४१४ वर्ष पुराने गुटकेसे उपलब्ध हुई है। इसको देखनेसे मालूम होता है कि वह किसी अनन्यनिष्ठ शिष्य-द्वारा अपने दूर-देशस्थ विशिष्ट गुरुको लिखी गई है। चिट्ठी गाथा-कुन्दमें निम्न ६ पद्यांको लिए हुए है और लेखकादिके नाम-धामसे रहित है। इसकी पहली गाथामें अपनी कुशल-क्षेम सूचित करते हुए अपनेको निरन्तर गुरुके गुणोंमें लीन बतलाया है। और गुरुसे अपनी कुशल-क्षेमकी पत्री देनेकी प्रेरणा की है, जिससे अपनेको सन्तोष हो। दूसरी गाथामें गुरुको सम्बोधन करके लिखा है कि वह दिवस, वह रात्रि और वह प्रदेश गुणोंका आवास है, जहां आनन्द-जनक आपका सुख-कमल दिखाई पड़ता है। तीसरी गाथामें यह उल्लेख की गई है कि क्या पत्री लिखनेके लिए उस देशमें भोजपत्र नहीं है, मषि (स्याही) नहीं है; अथवा अपनेसे कोई काम न रख कर उपेक्षा करदी गई, जिससे पत्री नहीं भेजी गई। चौथी गाथामें यह प्रकट किया गया है कि सारी पृथ्वी भोजपत्र, सप्तद्र स्याही, वनराजि लेखनी बन जाय और लिखने वाले बृहस्पति हों, तो भी तुम्हारे गुण लिखे नहीं जा सकते हैं। इसके बादकी गाथाओंमें उपमालंकारोंके साथ गुरुके

प्रति अपनी भक्तिका प्रदर्शन किया गया है और इस प्रकारका भाव व्यक्त किया है कि जैसे हंस सरोवरका, अमर पुष्पोंका, और सर्प चन्दन-वनका स्मरण करता रहता है उसी प्रकार मेरा मन आपका स्मरण करता रहता है; इत्यादि।

इस चिट्ठीमें यद्यपि लिखनेका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी यह अतीव प्राचीनकालकी लिखी हुई जान पड़ती है—खास कर उस समयकी जब कि कागजका प्रचलन नहीं हुआ था और भोजपत्रों पर चिट्ठी आदि लिखी जाती थीं; क्योंकि इसमें चिट्ठी अथवा गुण-लेखनके लिए भोजपत्रका ही उल्लेख किया गया है। इस दृष्टिसे इस चिट्ठीका काफी महत्त्व है और अपने इस महत्त्वके कारण ही प्रतिलिपि कराकर इसे गुटकेमें सुरक्षित रखा गया है। पाठकोंकी जानकारीके लिए यहां इसे पूर्ण-रूपमें प्रकाशित किया जाता है :—

कुसलं अम्हाण वरं अणवरयं तुम्ह गुणलियंतस्स ।
पट्ठाविय नियकुसलं जिम अम्हं होइ संतोसो ॥ १ ॥

सो दिवसो सा राई सो य पएसो गुणाण आवासो ।
सुइ गुरु तुह मुहकमलं दीसइ जत्थेव सुहजणणं ॥२॥

किं अब्भुजो देसो किं वा मसि नत्थि तिहुयणे सयले ।
किं अम्हेहिं न कज्जं जं लेहो न पेसिआं तुम्हे ॥ ३ ॥

जइ भुजो होइ मही उयहिं मसी लेहिणी य वणराई ।
लिहइ सुराहिवणाहो तो तुम्ह गुणा ण थाणंति ॥४॥

जह हंसो सरइ सरं पडुल कुसुमाइं महुरो सरइ ।
चंदणवणं च नागो तह अम्ह मणं तुमं सरइ ॥ ५ ॥

जह भवव मासे भमरा समरंति अंबकुसुमाइं ।
तह भयवं मह हिययं सुमरइ तुम्हाण मुहकमलं ॥६॥

जह वच्छ सरइ सुरहिं वसंतमासं च कोइला सरइ ।
विंझो सरइ गईदं तह अम्ह मणं तुमं सरइ ॥ ७ ॥

जह सो नीलकलाओ पावसकालम्मि पंजरे बूढो ।
संभरइ वणे रमितं तह अम्ह मणं तुमं सरइ ॥८॥

जह सरइ सीय रामो रुप्पिणि कण्होणलो य दमयंती
गोरी सरेइ रुहं तह अम्ह मणं तुमं सरइ ॥ ९ ॥

वीर-सेवा-मन्दिर दिल्लीकी पैसा-फण्ड-गोलक

वीर-सेवामन्दिरकी स्थापना सरसावा जिला सहारनपुरमें अप्रैल सन् १९३६ को हुई, जहाँ उसका विशाल भवन विद्यमान है। वहाँ इसके द्वारा १६ वर्ष तक जैनसाहित्य और इतिहासके अनुसंधान, उद्धार, प्रचार एवं जैन संस्कृतिकी रक्षाका जो सेवा-कार्य हुआ वह किसीसे छिपा नहीं है। उसके इस सेवा-कार्यको देखते हुए समाज तथा देशको अधिक लाभ पहुँचानेकी दृष्टिसे ही कुछ सज्जनोंकी भावना तथा प्रेरणा उसे दिल्ली जैसे केन्द्र स्थानमें लानेकी हुई। तदनुसार कुछ वर्ष हुए उसका प्रधान कार्यालय खोलकर उसे दिल्ली लाया गया और कलकत्ता आदिके कुछ उदार महानुभावोंकी कृपासे उसका निजी तिर्मा-जिला भवन भी २१ दरियागंजमें बनकर तय्यार होगया है। इस तरह यह संस्था अब भारतकी राजधानी दिल्लीमें आगई है, जहाँ भारतको और भी अनेक प्रमुख संस्थाएँ पहलेसे आ चुकी हैं और आरही हैं। और वह भारत सरकारके नियमानुसार रजिस्टर्ड भी हो चुकी है,

दिल्लीमें आ जानेसे इस संस्थाकी जहाँ उपयोगिता बढ़ी है, वहाँ इसकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं, जिन्हें पूरा करनेके लिये सारे समाजका सहयोग वांछनीय है; तभी समाजकी प्रतिष्ठाको सुरक्षित रखते हुए उसके गौरवके अनुरूप कार्य हो सकेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि दिल्ली भारतके दिल (हृदय) स्वरूप मध्यभागमें स्थित भारतकी राजधानी ही नहीं बल्कि अनेकानेक प्रगतियों उन्नत कार्यों और विकास-साधनोंके स्रोत स्वरूप एक प्रमुख-केन्द्र-स्थान बन गई है। यहाँ सब देशोंके राजदूत निवास करते हैं। संसारके विभिन्न भागोंसे नित्यप्रति अनेक प्रतिष्ठित दर्शक और कला-कोविद पर्यटक आते ही रहते हैं। यहाँ नित्य ही भाँति-भाँतिकी प्रदर्शनियों, सभा-सोसाइटियों तथा अन्य सम्मेलनोंके आयोजन भी प्रचुरमात्रामें होते रहते हैं। जिनमें सम्मिलित होने के लिये भारत तथा विदेशोंसे असंख्य जनता आती रहती है। अतएव यहाँ प्रचार जैसे कार्योंको अच्छी प्रगति मिल सकती है और जैनसिद्धान्तोंकी प्रभावना भी लोक-हृदय पर अंकित की जा सकती है।

परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब इन कार्योंके पीछे अच्छी आर्थिक योजना हो। समाजमें धनिक प्रायः इनेगिने ही होते हैं और सभी जन उनका सहयोग अपने-अपने कार्योंके लिये चाहते हैं। वे सबको कैसे कबतक और कितना सहयोग प्रदान करें? आखिर धनिक वर्गकी अपनी भी कुछ मर्यादाएँ हैं। अधिकांश धनिकोंकी स्थिति और परिणति भी सदा एक सी नहीं रहती। परिस्थिति आदिके वश जब कभी उनकी सहायता बन्द हो जाती है तो जो संस्थाएँ एकमात्र कुछ धनिकों पर ही अवलम्बित रहती हैं वे कुछ दिन चलकर ठप हो जाती हैं और उनके किये कराये पर एक तरहसे पानी फिर जाता है। वे ही संस्थाएँ सदा हरो भरी और फलती-फूलती दृष्टिगोचर होती हैं जिनकी पीठ पर जन-समूहकी शक्ति काम करती हुई देखी जाती है। निःसन्देह जन-समूहमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। इधर-उधर बिखरी हुई शक्तियाँ मिलकर जब एक लक्ष्यकी ओर अग्रसर होती हैं तब बहुत बड़ा दुस्साध्य कार्य भी सरलतासे सम्पन्न हो जाता है।

ऐसी स्थितिमें बहुत दिनोंसे मेरे मनमें यह विचार चल रहा था कि दिल्लीमें वीरसेवामन्दिरकी स्थायी तथा प्रगतिशील और समाजके प्राचीन गौरवके अनुरूप कैसे बनाया जाय और कैसे इसकी आर्थिक समस्याओंको हल किया जाय? अन्तमें यह उपाय सूझ पड़ा कि वीरसेवामन्दिरके लिये एक पैसा-फण्ड-गोलककी योजना की जाय और उसे जैन-समाजके हर घर और प्रत्येक जैनमन्दिरमें स्थापित किया जाय। घरकी गोलकोंमें घर पीछे कमसे-कम एक पैसा प्रतिदिन डाले जानेकी व्यवस्था हो और उसका भार गृहस्वामी पर ही रक्खा जाय, वही वर्षके अन्तमें गोलकसे पैसे निकाल कर उन्हें दिल्ली वीर-सेवा-

मन्दिरको भेजते रहनेको कृपा करें। और मन्दिरोंकी गोलक-व्यवस्था मन्दिरोंके प्रबन्धकोंके सुपुर्द रह। गोलकोंकी सप्लाई वीर-सेवामन्दिर करे। जिस गोलकसे जितना पैसा वर्षके अन्तमें प्राप्त हो, प्रायः उतने ही मूल्यका नया उपयोगी जैन-साहित्य प्रत्येक घरके स्वामी तथा मन्दिरके व्यवस्थापकके पास वीर-सेवा-मन्दिरकी ओरसे विना किसी मूल्यके फ्री भेजा जाय। ऐसा होने पर अधिकसे-अधिक जैन-साहित्यके प्रचारकी व्यवस्था हो सकेगी, जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है, और उसके द्वारा जैन सिद्धान्तोंके मर्म, महत्त्व, व्यवहारमें आने-लानेकी योग्यता-उपयोगिता आदिका लोक-हृदय पर अंकित किया जा सकेगा। साथ ही, जिनवाणीके अंग-स्वरूप महत्त्वके प्राचीन ग्रन्थों तथा अन्य समृद्ध साहित्यकी खोज हो सकेगी, विविध भाषाओंमें उनके अनुवाद तैयार किये जा सकेंगे और जैनतत्त्वोंका विवेचन ऐसी सरल तथा सुन्दर भाषामें प्रस्तुत किया जा सकेगा जो लोक-हृदयको अपील करे। और इस तरह वीरसेवामन्दिर लोकहितकी साधनामें बहुत कुछ सहायक हो सकेगा, उसे लोकका समर्थन प्राप्त होगा और वह अपने भविष्यकी उत्तरोत्तर उज्ज्वल बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर सकेगा।

आर्थिक समस्याको हल करने और सारी जैन जनताका सहयोग प्राप्त करनेके उपाय-स्वरूप अपनी इस गोलक-योजनाको जब मैंने अजमेर, केकड़ी, व्यावर, सहारनपुर, दिल्ली और कलकत्ता आदि स्थानोंके कतिपय सज्जनोंके सामने रक्खा तो उन सबने इसे पसन्द किया। तदनुसार वीरसेवा-मन्दिरकी कार्यकारिणी समितिमें इसका प्रस्ताव रक्खा गया और वह ३ जनवरी सन् १९५७ को सर्व-सम्मतिसे पास हो गया।

अब इस गोलक-योजनाको कार्यमें परिणत करने और सफल बनानेके लिये सारे जैनसमाजका सहयोग बांछनीय है। नगर-नगर तथा ग्राम-ग्रामसे दो एक परोपकारी एवं उत्साही सज्जन यदि सामने आएँ और घर-घरमें गोलकोंकी स्थापनाका भार अपने ऊपर लें तो यह कार्य सहजमें ही साध्य हो सकेगा। वीर-सेवा-मन्दिर मांगके अनुसार उन्हें गोलकें सप्लाई करेगा। आजकलकी दुनियामें एक पैसेका मूल्य बहुत कम है और वह आगे और भी कम होने वाला है, और इसलिये घर पीछे एक पैसा प्रतिदिन साहित्य-सेवाके लिये दानमें निकालना किसीके भी लिये भाररूप नहीं हो सकता—खास कर उन गृहस्थोंके लिये जिनका दान करना नित्यका आवश्यक कर्तव्य है। फिरभी अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे 'बूँद-बूँदसे सर भरे' और 'कन कन जाड़े मन जुड़े' की नीतिके अनुसार इस पैसेका बड़ा मूल्य है। जैनियोंकी संख्या २० लाखसे ऊपर है, सामान्यतः ४ व्यक्तियोंके पीछे एक घरकी कल्पना की जाय तो जैनियोंके पाँच लाख घर बैठते हैं। इनमेंसे एक लाख घरोंमें भी यदि हम गोलकोंकी स्थापना कर सकें, और घर पीछे पाँच रुपये वार्षिककी भी आय मानले तो वीर-सेवा-मन्दिरको प्रतिवर्ष पाँच-लाखकी आय हो सकती है। इस आयसे वीर-सेवा-मन्दिर कुछ वर्षोंमें ही वह कार्य करनेमें समर्थ हो सकेगा जिससे घर-घर, देश-देश और विदेशोंमें भी जैन-धर्म और वीर-शामनकी चर्चा फैल जाय और अधिकांश जनता अपने हितको समझने और उसकी साधनामें अग्रसर हो सके।

वीर-सेवा-मन्दिरन आमतौर पर पर्वदिके अवसरों पर अपनी कोई अपील आज तक नहीं निकाली, यह घर-घरमें गोलक-योजना उसकी पहली अपील है। आशा है कि समाजकी ओरसे इसका ऐसा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त होगा जिससे वीर-सेवा-मन्दिर अपनी जिनशासन और लोक-सेवाकी भावनाओं-को शीघ्र ही पूरा करनेमें समर्थ हो सके।

निवेदक—

जुगलकिशोर मुस्तार

संस्थापक 'वीरसेवामन्दिर'

२१ दगियागंज, दिल्ली

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

तहि पुरवाड वंस जायामक,
अणायिक-पुण्य-पुरिस-विष्मककुल ।
पुण हुड रायसेहि जिब भक्तड,
भोवई यामे दय-गुण-जुतड ।
सुहेडपड तहो थंदण भावड,
गुरु सज्जणहं भुअणि विष्णुभावड ।
तहो सुड हुड धरावालि बरावणि,
परमप्यय-पंकज-रड-अजि ।
एवहि तहि जिब-सित्थ-अमंतड,
महि-भमंणु पल्हाणपुर पतड ।
सिरि पड्चंदु महगणि पावणु,
बहुसीसेहि सहिड थ वि रावणु ।
थ बाएसरि-सरि-रयवायरु,
सुमय कणय-सुपरिकणय-खायरु ।
दिट्ठु गणोंसे पय-पणवंतड,
जुड धरावालि विबुह-जण-भक्तड ।
मुणिया दिट्ठु हत्थुविबोए,
होसि विवकणु मज्जु पसाए ।
मंणु देमि तुहकय मत्थए करु,
महु सुद-खियाड बोसहि अक्खरु ।
सूरि-वयणु सुणि मणु आणवित्ठ,
विणए बराण-जुअण मई वंदिड ।
पठिय सत्थ गुरु-पुरड अणाअस,
हुअ जस-सिद्धि सुकइ-आणावस ।

वत्ता—पट्टणें स्वभायचर्चे धार-णायरि देवगिरि ।

मिच्छामय विदुषाणु गणि पत्तड जोइणिपुरि ॥ १ ॥

तहि मण्णहि सुमहोअड विहिणड,
सिरि रयणकित्ति-पट्टे थिहभड ।
महमूंद साहि मणु रंजियड,
विज्जहि-वाहण-माणु-अंजियड ।
गुरु आणसें मई किड गमणु,
सूरिपुर वंदिड रोमिजिणु ।
पुण दिट्ठु चंदवाडु गायरु,
खर-रयवायरु मयर-हर ।
थं थायकणय कस वट्ट पड,
थं पुडइ रमणि सिरि सेहडड ।

उत्तु 'ग भवतु सिरि-कव-कलसु,
तहि जिणहरु थं वासहरु जसु ।
मह गंणि पलोवड जिब-भवणु,
बहु समणालडथं सम-सरणु ।
सिरि अरुह बिबपुण वंदिणड,
अप्पाअड-गारिहड-थिदिणड ।
हो कियणेहें सिवियांग यई,
विहडंगई कि सुहि संगमई ।
ओ ओ परमप्यय तुहुं सरणु,
महुवांसड जम्म-जरा-मरणु ।

वत्ता—

पुण सुखिवर वरवा अमंसियई, अक्कमि जातहि पण कण ।
ता पत्तड सिरि संवाहिवइ दिट्ठु वासकरु सुणणु ॥ २ ॥

जायव-वंस-पणोणिहि-इड-पडु,
आसि पुरिसु सुपसिद्ध जसहरु ।
तहो थंदणु गोकणु संजावड,
संभरिराय भंति विष्णुपड ।
तहो सुड-सोमएड-सोमाअणु,
कुणय-गइव-विद-पंचायणु ।
तहो पेमसिरि भज्ज विष्णाहय,
वय-वम-सील-गुणेहि विराहय ।
एवहि सत्त-पुत्त संजाहय,
थं जिब गिरए तक्क-विष्णाहय ।
पठमु ताहं वय-वक्की सुरतड,
संवाहिट यामे वासाहरु ।
ओ दिवहाडिय चाड-पसिद्धड,
यइ भंणु थिब भंत-समिद्धड ।
पुण बीयड-परिवार सहोयड,
विणवंकित हरिराय मयोहरु ।
तइयड सुड पल्हाड सक्कणसणु,
संजावड आणविय-सज्जणु ।
पुण तुरियड महाराड विसुद्धड,
गुण-अंजिय तणु हुड जस-जुद्धड ।
पंचमु भामराड मेहायरु,
कट्टड तथड थाम-रयणायरु ।
सत्तमु सयव-भंणु-अक्क-वत्तणु,

संतगु-शाम-जाउ-मह-दुखहु ।
 प्याह सत्तहिं सुयहिं पसाहिउ,
 सोमएउ थं थयहिं जिवाहिउ ।
 जो पठमउ थंयणु वासाहर,
 सयल-कलाहउ छंछय-ससहर ।
 पेक्खेविणु सारंगणरिदें,
 बाहु-वाण-कुल-कहर-थदें ।
 रज्ज-धुराधर शियमणि जाणिवि,
 मंति-पयम्मि ठविउ सम्माणिवि ।
 अप्पि देसु-कोसु-धणु-परियणु,
 भुंजह रज्ज-सोकल-गिरवण-मणु ।

वत्ता—

सोसुअणु-गुणायर बुहु-विहियायर दुक्खिय-जण-यव-कप्पवर
 जिण-पय-पंकय-महुयर सिरिवासदर जाणवह तहिं पुरिब-हव
 ता पेक्खवि पंडिय धणवाळें,
 विहसिवि पभण्डं बुद्धि-विसाळें ।
 भो सम्मत-रयण-रयणायर,
 वासदर हरिराय-सहोयर ।
 विणय-गुणाळंकिय शिम्मच्छर,
 पंडिय-जण-मण-रंजण-कोच्छर ।
 करिवि पट्ट भवजणु-रंजिउ,
 जे तिथवर-गोत्त आवज्जिउ ।
 धणउं तुहं गुरुभत्ति-कयायर,
 मह-सुह-कित्ति-तरंगिणि-सायर ।
 जिणवर-पाम पओरुह-महुयर,
 सयल-जीव-रक्खण-सु-दयायर ।
 दुस्समकाल-पहाव-गुरुकउ,
 जिणवर-धम्म-मग्गि जणु बंकउ ।
 दुज्जण-पउर-छोट-अकयायर,
 विरलउ सज्जणु गुणिविहियायर ।
 असहायहो जगि को वि थ मयथाहं,
 धम्म-पहावें लठभह उण्णहं ।
 धम्महीणु जणु जहिं जहिं गच्छहं,
 तहिं तहिं सम्महुं कोवि थ पेक्खहं ।
 तें कज्जे धम्मायर किज्जहं,
 धम्महीणु थ कयावि हविज्जहं ।
 हय धम्महो पहाउ उर पुट्टउ,
 गिणुणिवि वासाधर संवुडउ ।

वत्ता—पुणु अपिपि पियवाचप महुर तहिं गुरुवरणगो ठियउ ।
 बहुविणु सिरिवासदरेण कह धणवालाउ पत्थियउ ॥१॥

जिय-पय-पंकय-इंदिरेण,
 आयम-पुराण-सुह-मंदिरेण ।
 सम्मत-रयण-रयणायरेण,
 कह पुच्छिउ-पुणु वासाहरेण ।
 भो किं अविणोएं गमहिं कालु,
 मह-तंहु थुयहिं जिणु सामिसालु ।
 वरि-कप्पु मयोहर सत्थ-वित्त,
 जिण-वक्कि-काम-कह अह-विचित्त ।
 जसु यामहं वासहं चिहिलु पुरिउ,
 बाहुवलि-कामएवहो चरियउ ।
 जस असवोवरि तंबोलु भण्डु,
 तह जिण तिलभोवरि सहह कण्डु ।
 तुहुं विरयहिं भव-मयोहिरामु,
 पदडिया बंधें सहचामु ।
 कं विज्जए जाए थ होह सिद्धि,
 पुरिसें जेथ थ लद्ध-लद्धि ।
 किं किविणएण संविच-धणेण,
 किं गियेहं-पिय-संगमेण ।
 किं गिज्जलेण वण-गज्जिएण,
 किं सुहं संगर-अज्जिएण ।
 किं अप्पयेण गुण-कित्तयेण,
 किं अवियेणं विउ-सयणयेण ।
 किं विप्पएण पुणु रुसिएण,
 किं कव्वे लक्खण-वृसिएण ।
 किं मणुपत्थि जं जणिअ भण्डु,
 किं बुद्धिए जाएण रइउ कण्डु ।
 हय वयण सुणिवि संवाहि वासु,
 धणवाला पबंपह विवसिवासु ।
 भो कुणमि कण्डु जं कहिउ मज्जु,
 गुरुयण हंसाए किं असज्जु ।
 हउं करमि कण्डु बुह-जणिय-हावु,
 पुच्छमहं थं पयउह जस-ववासु ।
 गालोयउ ववणु पय-सुधंगु,
 थउ-लद्धउ मह-कहयणं संगु ।

वत्ता—वायरण महोवहिं दुत्तर सह-सहनि कियणियउं ।
 ग्यावाभिहाण-जल-पूरियउ थउ हउ पारुसियणं ॥ २ ॥

वापुसरि-कीला-सरयवास,
 कुण्ठ आसि महाकई सुणि-पयास ।
 सुध-पवण-हुविय-कुमय-रेणु,
 कह-चक्रवर्ति-सिरि धीरसेणु ।
 महि-मंडलि वरिणउं विबुहबंदि,
 बाधरण-कारि सिरि-देवणंदि ।
 जइणेंद यामु जइयण-दुखकण्ठ,
 किउ जेण पसिद्धु स-बायलकण्ठ ।
 सम्मत्तारु वुसु रायभण्ठ,
 दंसण-पमाणु बरु रयउ कण्ठु ।
 मिरि वज्रसूरि गणि गुण-निहाणु,
 बिरयउ मह छंदसण-पमाणु ।
 महासेण महामई विउ समहिउ,
 धण याम सुलोयणचरिउ कहिउ ।
 रविसेणें पडमचरित्तु वुत्तु,
 जिणसेणें हरिवंसु वि पवित्तु ।
 मुणि जडलि जइत्त-गिवारणत्थु,
 यं वरंगुचरिउ खंडणु पयत्थु ।
 दिणायरसेणें कंदप्पचरिउ,
 विथरिय महिहि यव-रसहं भरिउ ।
 जिण-पासचरिउ अइसयवसेण,
 बिरयउ मुणिपुंगव-पडमसेण ।
 अभियाराहण बिरहय बिचित्र,
 गणि अंवसेण भव-दोस-चत्त ।
 चंदप्पइचरिउ मणोहिरामु,
 मुणि विण्णुसेण किउ भम्म-यामु ।
 धणयत्तचरिउ चउवणारु,
 अबरेहिं विहिउ यणायपयारु ।
 मुणि सीहणंदि सहत्थ वामु,
 अणुपेहा-कय-संकप्प-यामु ।
 एवयारणेहु एरदेव वुत्तु,
 कह असग विहिउ वीर-दो चरित्तु ।
 सिरि-सिद्धसेण पवण विणोउ,
 जिणसेणें बिरइउ आरिसेनु (आरिसोउ)
 गोविंदकइ दंसण-कुमार,
 कह-रयण-समुहो लइ-पारु ।
 जयधवल सिद्ध-गुण-मुण्णिउ तेउ,
 सुय साक्षिहत्थु कह जीव देउ ।

वर पडमचरित किउ सु-कइसेदु,
 इय अवर जायवर वल्लवदेउ ।

वत्ता—चउमुइ दोणु सयंभुकइ पुण्णंतु पुणु वीर भणु
 ते याय-दुमणि-उज्जोय-कर इउ दोवोवमु हीणु-गुण ॥८॥

तं थिसुणिवि वासाहरु जंपइ,
 किं तुहं बुह चित्ताउलु संपइ ।
 अइ मयंकु किरणहिं धवलइ भुवि,
 तो लज्जोउ य छंदइ थिय-व्वि ।
 अइ खयरउ गवणे गमु सज्जइ,
 तो सिहंदि किं थिय-कमु वज्जइ ।
 अइ कप्पतरु कम्मिय फल कप्पइ,
 तो किं तरु लज्जइ थिय संपइ ।
 जसु जेत्तिउ मह-पसरु पवइइ,
 सो तेत्तिउ धरिणिल्लें पयइइ ।
 इय थिसुणिवि संचादिव वुत्तउ,
 कहणा धणवालेण पडत्तउ ।

× × × ×

इयमिरि-बाहुबलि-दे-चरिण सुहददेव-तणय-बुह धण-
 वाल-विरइण, महाभन्व-वामद्वर-यामांकिए सेणियराय-
 समवसरण-ममागमो वयणयो याम पडमो परिचक्षेओ
 समत्तो ॥ संधिः १ ॥

अन्तिमो भागः—

× × × ×

जंतुदीव-भरह-वर-संतरि,
 गिरि-सरि-सीमाराम-थिरंतरि ।
 अंतरवेइ मज्झि ध्यारिउउ,
 तहं काविट्ठ-यिमउ सु-पसिद्धउ ।
 वीर-खाणि उप्पत्ति पवित्तउ,
 सूरीपुरु जण-परिपालंतउ ।
 सूरसेणु एरवइ तहो खंदणु,
 अंधय-विट्ठिठ-राउ रिउ-महणु ।
 तहो पइवय पिय-पाण-पियारी,
 याम सुभहा देवि भडारी ।
 दस-दमार तहिं खंदण जाया,
 वीर-वित्ति तिहुअण-विक्खाया ।
 सायर-विजउ पडसु उविणोयउ,
 पुणु अक्खोडु याम हुअ बीयउ ।
 तहयउ अभियामउ सिरिवल्लहु,
 पुणु हिमवंतु तुरिउ जाणहु दुवलहु ।

विजउ यामु पंचमु सुह-वदछु,
 अट्ट अचलु रिदि-सकंदण ।
 सत्तमु यामु पसिदउ धारणु,
 पुणु अट्टमउ तणुभउ पूरणु ।
 सुउ अहिचंदु यवमु पुणु आणहु,
 दहमउ सुउ वसुएवउ माणउ ।
 एयहं छहु अंकोऽतिमदोवर,
 ज्ञावण्ये णिजिय अमरञ्जर ।
 समुद विजअ सूरीपुरि धण्डव,
 चंदवाहु वसुएवहो अप्पिउ ।
 तहो सुउ रोहिणोउ अरि-गंजणु,
 देवह-णंदणु अणु जणहणु ।
 तहो संताण कोटि-कुल-कलहं,
 संजाया केवल्लि-पल्लवकहं ।
 पुणु संभरि णारिंद महि भुंजिय,
 जायव-दंसुअभते रंजिय ।
 असवंतु चहुवाण पुहह पहु,
 तहु मंतिउ जदुवंसिउ जसरहु ।
 पहुगण पत्तिहु अउ भरणीयलि,
 आसावुरि सुरि-पय-पंकव-अलि ।
 साहु याम गोकणु मंतो तहु,
 जियवर-चरणभोरुह-महुलिहु ।
 हुउ संभरि णारिंद महिवाळउ,
 कएणदवु-याम-पय-पाळउ ।
 सोमदेउ तहो मंति सहोयक,
 सयल-कलाजंकिउ यं ससहह ।

वत्ता—पुणु सारंगु णारिंदु अभयचंदु तहो यंदणु ।
 तहो सुअ हुउ जयचंदु रामचंदु यामे पुणु ॥
 णिव-सागर-रज्जि-समयंकिउ,
 वासाहरु मंतिउ यीसंकिउ ।
 णिय-पहु-रज्ज-भार-दिउ-कंधरु,
 विबुह-वंदि-तरु-पोसण-कंधरु ।
 एक्कु जि परमपठ जो आवह,
 वे ववहार सुदणय भावह ।
 जो ति-काल रयणत्तउ अंचह,
 चडाणभोय-रुह कह-वि य सुखह ।
 जो परमेहि-पंच-आराहह,
 जो पंचंग-मंत-महि साहह ।

ओ भिच्छत पंच अवगयणहं,
 अक्कम्महिं ओ दिवि दिवि गम्महं ।
 ओ सत्तगु-रज्जु सु णिहाळहं,
 सत्त-तण्ण-सदहह रसाळहं ।
 दायावहु-गुण-संतत-रत्तउ,
 सत्त वसय्ये ओ कहिवि य रत्तउ ।
 अट्ट मूलगुण-पाळव-तप्पर,
 सइसय अट्टंग रयणावर ।
 अट्ट-सिद्ध-गुण-गाण-सम्माणहं,
 अट्टदण-पुज्जिय जिय-चरणहं ।
 यव-विह-पुण्य-पत्त दायावर,
 यव-पयस्थ-परिरक्खण-यावर ।
 यव-रस-चरित सुणहं वक्काणहं,
 दह-कल्लव-धम्महिं रह-माणहं ।
 एवारह अंगहं मणि हृच्छह,
 एवारह-पडिमाउ-णियच्छह ।
 बारह-सावय-वय-परिपाळहं,
 तेरह-विहि चरित्तु सुणिहाळहं ।
 चउदह-कुलयरक्खमुवपस्सहं,
 चउदह-विह-पुण्यविह-मणु-वासहं ।
 चउदह-मग्गाण-विथरु-जोवहं,
 चउदह पुरिस सत्तण उज्जोवहं ।

वत्ता—

तहो बंधउ रयणसीहु भणितं भज्जा य मेरु सुपसिद्ध ।
 जियविह-पहुट्ट-एवि पुणु जियवर-गोसु णिवदउ ॥२॥
 वासद्धर पिययम वे चरिणितं,
 परियण-पोसण यं कुरु भरणिउं ।
 वे पक्खुज्जल पर य मराजिय,
 सील-तरुहिं यं वेस्सि रसाळिय ।
 पैमकि-कुल-सरणं पोमिणि,
 सुयय-सिहंणिय यं जलहर-भुवि ।
 पइ-वय-सील-सज्जिअ-मंदाहणि,
 हुक्किय-जय-जय-णिव-सुह-दाहणि ।
 उदयसिरी होमा विणय-अुप,
 चउविह-संवहो कप्पणिहो हय ।
 उअर-सप्पि-सुय-रयण-समुअभव,
 संजाया कुल-हरण-तणुअभव ।
 पठम-पुत्तु जयपालु गुणंगउ,

रूवेणं पञ्चकल अयंगड ।
 हुड जसपाल विक्कलणु बीयड,
 पुण रउपालु पसिद्ध तीयड ।
 हरियड चंदपालु सिरि-मंदिरु,
 पंचमु सुअ विहराज सुहंकरु ।
 छट्ट पण्णपालु पुण्णायरु,
 सत्तमु वाहडु याम गुणायरु ।
 अट्टमु रूवणउ रूवणउ,
 एणहि अट्ट-सुअहि-चिरु-वण्डउ ।
 भाहय-अत्तिजय-संजुत्तउ,
 यंदउ वासाधर गुण जुत्त ।
 जं इडं पच्छिउ पसमिय गव्वे,
 वासाहर-संधाहिव-अव्वे ।
 तहो वयणं महं आरिसु दिट्टउ,
 जं गणहर सुअ-केवल-सिट्टउ ।
 सो पेच्छिवि मह पाहय कव्वे,
 विरयड बुह-धणवालें अव्वे ।
 सिरि-बाहुबलि-चरिउ जं जाणितं,
 लक्खण छंदु तक्कु ण वियाणितं ।

वृत्ता—लक्खण-मत्ता-छंद-गण-होणाहिउ जं भणितं महं ।

तं खमउ सयलु अवराहु वाएसरि-सिवहं संगहं ॥३॥

विक्कम-णरिंद-अंकिय-समए,
 चउदह-सय-संवज्जरहिं गए ।
 पंचास-वरिस-चउ-अहिय-गणि,
 वइसहो सिय-तेरसि सु-दिणि ।
 साई यक्खत्ते परिट्टियहं,
 वरसिद्धि-जोग-यामें ठियहं ।
 ससि-वासरे रासि-मयंक-तुजे,
 गोलामों मुत्ति-सुक्कें सबजे ।
 चउवग्ग-सहिउ-एव-रस-भरिउ,
 बाहुबलिदेव-सिद्धो चरियउ ।
 गुज्जर पुरवाड-वंसतिउ,
 सिरि-सुहड-सेट्टि गुण-गण णिजउ ।
 तहो मणहर छाया गेहणिय,
 सुहडाएवी यामें भणिय ।
 तहो उवरि जाउ बहु-विणय-जुआं,
 धणवालु वि सुउ यामेण हुआं ।
 तहो विणिय तणुभव विउल-गुण,

संतोसु तह य हरिराय पुण ।
 थिरु अरुह-धम्मु जा महिवलणं,
 सायर-जलु जा सुर-सरि मिलिणं ।
 कणयहि जाम वसुहा अचलु,
 वासरहो छट्टउ ताम कुलु ।
 जो पढह पढावह गुण-भरिओ,
 जो लिहह लिहावह वर-चरिओ ।
 संताण-बुद्धि वि-थरह तहो,
 मणवंछिउ पूरह सयलु सुहो ।
 बाहुबलि-सामि गुरु-गण-संभरणु,
 महु यामउ जम्म-जरा-मरणु ।

वृत्ता—जो देह लिहावह वि पत्तहो, वायह सुणह सुणावह ।
 सो रिद्धि-मिद्धि-सपय लहिवि, पच्छह सिव-पउ पावह ॥४॥
 श्रीमत्प्रभाचन्द्र-पद-प्रसादादवासबुद्ध्या धनपालदत्तः ।
 श्रीसाधुवासाधर-नामधेयं स्वकाव्य-सौधे वल्लशो-करोति ॥

इति बाहुबलि-चरित्रं समाप्तम् ।

(आमेर-भंडार, प्रति सं० १५८६)

ऐ० पञ्चालाल सरस्वती भवनकी प्रतिसे संशोधित)

२० चंदप्पह-चरिउ (चन्द्रप्रभचरित) भ० यशःकीर्ति
 आदिभागः—

णमिऊण विमल-केवल-लच्छा-सव्वंग-दियण-परिरंभं ।

लोयालोय-पयामं चंदप्पह-सामियं सिरसा ॥१॥

तिक्काल-वट्टमाणं पंचवि परमेट्टिः ति-सुखोऽहं ।

तह नमिऊण भणिस्सं चंदप्पह-सामिणो चरियं ॥२॥

वृत्ता—

जिय-गिरि-गुह-णिग्गय सिव-पह-संगय सरसह-सरिसुह-कारिणिय
 महु होउ पसणिय गुणहि रवणिय तहुवण-जण-मणहारिणिय

हुं बड-कुल-नहयलि पुप्फयंत,

बहु देउ कुमरमिहवि महंत ।

तहो सुउ णिम्मलु गुण-गण-विसालु,

सुपमिद्धउ पभणह सिद्धपालु ।

जसकिंति विबुह-करि तुहु पसाउ,

महु पूरहि पाहय कव्व-भाउ ।

तं निसुणिवि सो भासेह मंडु,

पंगलु तोडंसह केम चंदु ।

इह हुह बहु गणहर यणवंत,

जिय-त्रयण-रसायण विथरंत ।

ગણિ કુંદકુંદ વચ્ચેનું ગુણ,
કો વચ્ચેનું સર્વકહ્યું હયર જણુ ।
કલિકાલ જેણ સસિ લિહિડ ચામુ,
સહ દિટ્ટડ કેવલ જાંત-ધામુ ।
ચામેં સમંતભદ્રદુ વિ મુણિદુ,
અહિ ચિમ્મલુ જાં પુણિમહિ ચંદુ ।
જિઠ રંજિડ રાયા રુદ્ધકોહિ,
જિણ-ધુત્તિ-મિત્તિ મિવવિંહિ ફોહિ ।
ચીહરિડ વિંધુ ચંદપ્પહાસુ,
ઝજોયંતડ ફુડુ દમ દિસાસુ ।
અકલંકુ ચાઈ પચ્ચલુ ચાણુ,
જેં તારા-દેવિહિ દલિડ-માણુ ।
ઝજાલિડ સાસણુ જય પસિદ્ધ,
શિદ્ધાદિય ઘલિલય સયલ-બુદ્ધિ ।
સિરિ-દેવણંદિ મુણિબહુ પહાડ,
જસુ ચામ-ગહણિ ચાસેડ પાડ ।
જસુ પુજિજય અંવાઈ પાય,
સંભરણ મિત્તિ તક્કણિ જાં આય ।
જિણસેણ સિદ્ધસેણ વિ મયત,
પરવાહ-દપ્પ-મંજણ-કયંત ।
હય પમુહં જહિ વાણી-વિલાસુ,
તહિ અમ્મહ કહ હોઈ પયાસુ ।

વત્તા—

જહિ થુણદ ફચીસરુ, બહુ ઝીહાહરુ, અહ સહસચ્ચુતિરિચ્ચહ ।
તહિ પરુ જિણ-વરણદ, સિવસુહકરણદ, કિદ સંથુણદ સમિચ્ચહ

× × × ×

અન્તિમભાગ:—

ગુજ્જર-દેસહં ઝમ્મન ગામુ,
તહિ છઠ્ઠા-સુડ હુડ દોણ ચામુ ।
સિદ્ધડ તહો જાંદણુ ભવ્વ-બંધુ,
જિણ-ધમ્મ-મારિ જેં દિણુ લંધુ ।
તહુ સુડ જિટ્ટડ વહુદેવ મન્નુ,
જેં ધમ્મ કજિજ વિવ કલિડ દમ્મુ ।
તહુ લહુ જાયડ સિરિ-કુમરસિદ્ધ,
કલિકાલ-કરિદંહો હચણ-સીદ્ધ ।
તહો સુડ સંજાયડ સિદ્ધપાલુ,
જિણ-પુજ્જ-દાણ-ગુણગણ-રમાલુ ।
તહો ઝવરેહિ હહ કિયડ ગંધુ,

હવં ચામુ ચામિ કિપિવિ સત્થુ ગંધુ ।

વત્તા—

જા ચંદ દિવાયર સન્ન વિસાચર, જા કુલ પવ્વયં મૂલ્લઓ ।
તા એહુ પયદ્ધુ હિયં ચહુદડ, સરસહં દેવિહિ મુહિ તિલ્લઓ ।
હય-સિરિ-ચંદપ્પહ-ચરિપ્પ મહાકહ-જસકિત્તિ-વિરહપ્પ
મહામન્ન-સિદ્ધપાલ-સચણ-મૂસણે સિરિચંદપ્પહ-સામિ ચિચ્ચાણ
ગમણો-ચામ પયારહમો-સંધો પરિચ્છેઓ સમ્મતો ॥

(મેરે પૈત્રિક-શાસ્ત્ર-મંદારસે) સં.—૧૨૩૦

પઢવ-પુરાણુ (પાંડવ-પુરાણ) (ભાષા અપભ્રંશ)

કર્તા-મં યશઃકીર્તિ. રચના-કાલ સં ૧૪૬૭

આદિભાગ:—

બોહ-સુ-સર-ધયરટ્ટહો ગય-ધય-રટ્ટહો સિરિજલામ સોરટ્ટહો ।
પણવિવિ કહમિ જિણિટ્ટહો ગુયવલ-વિટ્ટહો કહ પંડવ-ધયરટ્ટહો ॥

જો મન્ન સરચ-બોહણ-દિણિદુ,
હરિવંસ-પવ્વણ-પહ ણિસિયરિદુ ।
સન્નંગ સલક્કણુ લલ્લસંસુ,
ચિય-કમ્મ-ચિયક્કાણચા વિહંસુ ।
ભવ-મીયહં સત્તહં લલિય હંસુ,
વે પક્કલ સમુજ્જલુ ચાઈ હંસુ ।
જેસિ વર-જમ્મિ પયહિડ અહિસુ,
જો સિદ્ધિ-મરાલિહિ પરમહંસુ ।
જેં ચાણેં પવિયાણિડ ચા હંસુ,
જો તિચ્ચણાહુ વજ્જરિય હંસુ ।
જણ-ચાય-વિસા-સારંગ-વરિસુ,
જમ્મણે હરિ-કિય સારંગ-વરિસુ ।
ચિય-કતિપ્પ જિડ સારંગુ સજ્જુ,
સારંગેણ જિ મેલિલડ અવજ્જુ ।
ગિહ-મોહુ ચહ વિ સારંગુ જાડ,
સારંગુ ચાયણે દિચ્ચાડ ન રાડ ।
સારંગેં પણવિય ચિચ્ચ-પાડ,
સારંગ પાણિ કર તુલિડ રાડ ।
ચડતીસાતિસયહિં સોહમાણુ,
વસુ-પાહિરે-સિય-ચત્ત-માણુ ।
ચડ-વચ્ચ-ચમરેહિ વિજિજમાણુ,
જસુ ધોયાલોય પમાણુ ચાણુ ।
જેં પયહિડ બાવીસમડ તિચ્ચુ,
જસુ અણુદિણ પગવહ સુરહં સત્થુ ।
સમુદ-વિજય સિચ્ચવીહે પુત્થુ,

सो नेमियाहु गुण-सील-जुत्त ।
जसु तिल्लें जाउ म हियलें पवित्त,
पंचवहं चरिउ अच्छरिय-जुत्त ।

वृत्ता—

तह पणविवि सिद्धहं शाण-समिद्धहं आयरियहं पाठयहं तहं ।
साहुहु पणवेप्पिणु भाउ धरेप्पिणु नाएसरि जिण-वयण-रुहं ॥१

पुणु पणवेप्पिणु जिणु वद्धमाणु,
अज्जवि जस तिल्लु पवद्धमाणु ।
चउ-कम्म हणि विहु परम-णाणि,
जोयण-पमाण-जसु दिव्व-वाणि ।
जं जण पयडिय पंचत्थिकाय,
छद्द्व तह व काळहो न काय ।
जीवाह-पयासिय-सत्त-तच्च,
पुणु णव-पयत्थ-दह-धम्म-सच्च ।
सम्मत्तु वि पणविसह दोसु चत्त,
णिस्संक्रिय संवेयाहं जुत्त ।
वज्जरिउ विविहु सायार-धम्म,
अणयार-धम्मु णिह णियहु कम्म ।
जसु समवमरणु जोयण-पमाणु,
जे भण्णित्तिल्लोय-पमाण-ठाणु ।
पुणु इंदभूड-पमुहह णववि,
णिय-गुरुहु जसुज्जल गुण सरेवि ।
चिर कह हु करेप्पिणु परम भत्ति,
सुउ किं पि पयासमि णियय-सत्ति ।
इय चित्तंतउ मणि जाम थक्कु,
मुणि ताम परायउ साहु पक्कु ।
इह जोयणिपुरु बहु पुर-दिसान,
धण-धयण-सुवण-णरेहि फारु ।
सिरि-सर-वण-डववण-गिरि-विसालु,
गंभीर-परिह-उत्तु ग-सालु ।
तहि निवसह जालपु साहु भम्बु
णित्तजी भज्जालकिउ अगणु ।
स्मि-अयरबाल-वंसहि पहाणु,
सो संघहं वच्छलु-विगय-माणु ।
तहो थंदणु वील्हा गय-यमाउ,
.....सहं जि आउ ।
अणवेप्पिणु हित्तमक्काउ दिट्ठु,
ते णवि सम्माणिउ किउ वरिहु ।

धेनाही तहो पिय णाम सिद्ध,
गुरुदेव-भत्त परियणहं इहु ।
तहो थंदणु थंदणु हेमराउ,
जिणधम्मोवरि जसु णिच्च-भाउ ।
सुरतान मुमारख-तणहं रज्ज,
मत्तितणे थिउ पिय भार कज्ज ।

वृत्ता—

जें अरहंतु-देउ मणि भाविउ, जसु पडुत्तें, को विण ताविउ ।
जेण करावउ, जिण चेयाळउ, पुण्यहेउ चिर-रय-पक्काळउ ॥२
धय-तोरण-कलसेहि अलंकिउ,
जसु गुरत्ति हरि जाणु वि संकिउ ।
पर-तिय-बंधउ-पर उवयारिउ,
जेण सवु जणु धम्महं तेरिउ ।
संघ धुरंधर-पयहु मुणज्जह,
सावय-धम्मं णिच्च मणु रंजह ।
सत्त वसण जे दूरें वज्जिय,
सील-सयण-वित्ति वि आवज्जिय ।
सत्त गुणहं दायारहं जुत्तउ,
णव-विह-दाण-विहणु णउ चत्तउ ।
पणणं पणय-गुणें मउ भंजिउ,
रयणत्तय-भावण-अणुरंजिउ ।
विणणं दाणु देह जो पत्तहं,
जिणु तिकालु पुज्जह समचित्तहं ।
तासु भज्ज-गुण-रयण-वसुंधरि,
गंधो णाम णिय-गह-जिय-सुरसरि ।
रुवें चेलण-देवि पहाणय,
जिणवर-भत्तिहें णं इंदणिय ।
अमिय-सरस-वयणहि सच्चहि ठिय,
णउ तंबोलराय अणुरंजिय ।
उवरि कडिलु सील जे धारिउ,
रयणत्तय हारें मणु पेरिउ ।
धम्म सवय-कुंडल जें धारिउ,
जिण-मुहा-मुहिय संचारिउ ।
जिण-गेहम्मि गमण-येउर-सरु,
तहो चंदण-कंकण सोहिय-करु ।
जिणवर-मत सरणु कुंचउ उरि,
जिणवर-हवणु तिळउ किउ णिय-सिरि ।
एयहं आहरणहं जा सोहिय,

भार मुणिवि कंचणहि श मोहिय ।
तासु पुत्त पल्हणु जाणिज्जइ,
चापं तक्कय-गणहिं थुण्णिज्जइ ।
बीयठ सारंगु वि पिय भत्तउ,
कउला तइउ वसणहिं चत्तउ ।

वत्ता—

पल्हणु शंदणु गुणणिलउ गोलहण माय-पियर-मण-रंजणु ।
वील्हा साहुहें अवह सुउ लखा यामु जण-मण आयांदणु॥३

दिउ राजही य भज्जहि समेंउ,
कीलंतहं हुउ संताण जोउ ।
शंदणु हूं गरु तह उधरणक्खु,
हंसराउ तयउ सुउ कमल-धक्खु ।
एक्कहिं दिणि चित्तिउ हेमराय,
जिणधम्म हीणु दिणु अहलु जाय ।
णिसुणिज्जइ चिर पुरिसहं चरित्तु,
हरि-नेमिनाह-पंडवहं वित्तु ।
ता होइ मज्झ जम्मु वि सल्लघु,
यामह-चिर संचिउ-पाउ-मिग्गु ।
इय चित्तिवि जिण-मंदिरहि पत्तु,
जस मुणि पणविवि अक्खिउ सचित्तु ।
सोउं हच्छमि पंडवचरित्तु,
पयइहि सामिय जं जेम वित्तु ।
विवरीउ सक्खु जणु वज्जरेइ,
यारयावणि दुक्खहोणउ डरेइ ।
तं णिसुणिवि जंपिउ मुणिवरिहु,
खंगउ पुच्छिउ बुहयणहं चंदु ।
पंडव-चरित्तु अह-गहणु जइवि,
तुव डवरोहें हउं कर्हाम तइवि ।
तो तहो वयणे गुण-गण-महंतु,
पारंभिउ सदत्थहं फुरंतु ।
सज्जण-दुज्जण-भउ परिहरेवि,
णिय-णिय-सहाव-रत्तें वि दोवि ।

वत्ता—सज्जणु वि सहाउ अकुडिल-भाउ

ससि-मेहुव उवयार-मई ।

पर-दोस-पयासिर अवगुण-भासिर

दुज्जणु सप्पु व कुडिल-गई ॥४॥

× × ×

इय पंडवपुराणे सयल-जण-मण-सवण-सुहयरे सिरि-

गुणकित्ति-सिरुम-मुणि-जसकित्ति-विरइए साधु-वील्हा-पुत्तराव
मंति-हेमराज-यामंकिए कुरुवंस-गंगेयठ-पित्ति-वयणयेयाम
पढमो सग्गो ॥प्रथमसंधिः॥१॥

चरमभाग :—

शंदउ सामणु सम्मइणाहें,
शंदउ भवियण-कय-उच्छाहें ।
शंदउ यारवइ पय पालंतउ,
शंदउ उदक-धम्मू वि रिसिहंकिउ ।
शंदउ मुणिगण तउ पालंतउ,
दुविह-धम्मू भवियणहं कहंतउ ।
दाण-पूय-वय-विहि-पालंतउ,
शंदउ सावय-गुण-रय-चत्तउ ।
कालं विणिय णिव्व परिसक्कउ,
कासवि धणु कणु देंति य यक्कउ ।
वज्जउ मंदलु गिज्जउ मंगलु,
यच्चउ यारीयणु रहसैं कलु ।
शंदउ वील्हा पुत्त गुणवंतउ,
हेमराउ-पिय-पुत्त महत्तउ ।
अत्थ-विरुद्ध बुहहिं सोहिण्वउ,
धम्मत्थे आलसु नउ किण्वउ ।
विक्कमराय हो ववगय कालए,
महि-सायर-गह-रिसि अंकालए ।
कत्तिय-सिय अट्टमि बुह वासर,
हुउ पग्गिणएण, पढम नंदीसर ।
णहु मही-चंदु-सूरु-तारायणु,
सुर-गिरि उवहि ताउ सुह भायणु ।
जाता शंदउ कलिलु हरंतउ,
भविय-जणहिं विथारिज्जंतउ ।

वत्ता—इय चउविह संघइ विहुणिय विगवहं

णिएणासिय भव-जर-मरइ ।

जसकित्ति-पयासणु अक्खलिय-सासणु

पयइउ संति सयंभु जिणु ॥२॥

इय पंडव-पुराणे सयल-जण-मण-सवण-सुहयरे सिरि-
गुणकित्ति-सिरुम-मुणि-जसकित्ति-विरइए साधु - वील्हा-पुत्त
हेमराज - यामंकिए - येमियाह-जुधिटर-भीमाज्जुव-विज्जाव
गवणं, नकुल-सहदेव-सम्बट्टसिद्धि-बल्लद - पंचम - सग्ग
गमण - पयासणो याम चउतीसमो इमो सग्गो समत्तो
॥संधि ३४॥

नाम साधारण है। इन सब बातोंका विवरण मैंने 'वीरवाणी' वर्ष १ अंक १०-११ में प्रकाशित अपने लेखमें उसी समय प्रकट कर दिया था। अब अन्य प्राप्त प्रतियोंसे रायरच्छका पहला अक्षर रा न होकर वास्तवमें 'ए' था, अतः नगरका नाम परछ हो सकता है।

हिन्दी जैन-साहित्यकी शोधका काम यद्यपि इधर कुछ वर्षोंमें हुआ है और हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन जैसे ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं पर वह उस साहित्यकी विशालताको देखते हुए बहुत ही साधारण प्रगति समझिए। वास्तवमें अभी तक हिन्दी जैन साहित्यकी जितनी जानकारी प्रकाशमें आई है वह बहुत कम ही है क्योंकि बहुतसे पुस्तक-भण्डार अभी तक अज्ञात अवस्थामें पड़े हैं। आगरा जैसे हिन्दीके प्रधान क्षेत्र जहां अनेकों जैन सुकवि हो गए

हैं वहाँके भण्डारोंकी भी अभी छानबीन नहीं हुई। जितनी भी रचनाओंकी जानकारी प्रकाशमें आई है उन रचनाओंका अध्ययन भी अभी ठीकसे नहीं हो पाया। नामके लिये तो कुछ व्यक्तियोंने हिन्दी जैन साहित्य पर थीसिस भी लिखी हैं पर अप्रकाशित रचनाओंका अध्ययन उन्होंने शायद ही किया हो और अभी तक हिन्दी जैन साहित्य प्रकाशित तो बहुत कम हुआ है अतः उनका लेखन अपूर्ण रहेगा ही। अब हिन्दी साहित्यके नये इतिहास ग्रन्थ तैयार हो रहे हैं अतः उनमें हिन्दी जैन साहित्यको समुचित स्थान देनेके लिए हमें अपने साहित्यकी शोध और अध्ययन शीघ्रातिशीघ्र और अच्छी तरहसे करना नितान्त आवश्यक है।

—०—

साहित्य-परिचय और समालोचन

जैनदर्शन—लेखक प्रो० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य, प्रकाशक गणेशचर्मा जैनग्रन्थमाला, काशी। पृष्ठसंख्या ७८४, साइज २०×३० १६ पेजी। मूल्य मजिद प्रतिका ५) रु.।

ग्रन्थका विषय उपरके नामसे स्पष्ट है। इसमें जैन दर्शनका विवेचन किया गया है इस पुस्तकके लेखक प्रो० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य एम. ए. हैं, जिन्होंने अनेक जैनदार्शनिक ग्रन्थोंका सम्पादन किया है। और जिनकी महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएँ उनके सुयोग्य विचारक विद्वान् होने की स्पष्ट सूचना करती हैं। आपने दार्शनिक ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन किया है। यह ग्रन्थ १२ अध्यायोंमें विभाजित है। पृष्ठभूमि और सामान्यावलोकन, विषय-प्रवेश, जैनदर्शनकी देन, लोकन्यवस्था, पदार्थस्वरूप, द्वय-विवेचन, सप्ततत्त्व निरूपण प्रमाण-मीमांसा, नयविचार, स्याद्वाद और सप्तभंगी, जैनदर्शन और विश्वशान्ति और जैन-दार्शनिक साहित्य। इनमें प्रत्येक अधिकार-विषयक पदार्थका चिन्तन करते हुये विवेचना की गई है। और प्रमाणकी मीमांसा, करते हुये भारतीय दर्शनोंकी आलोचना भी की गई है, साथ ही तुलनात्मक दृष्टिसे जो विवेचन किया गया है वह महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, किन्तु उनकी आलोचना करते हुए भी जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण उन्निहित किया गया है, उससे ग्रन्थकी महत्ता पर और भी प्रकाश पड़ता है। अथावधि जैनदर्शन पर हिन्दीमें इतनी

सुन्दर पुस्तक दुमरी नहीं लिखी गई। इसके लिये लेखक महानुभाव धन्यवादार्ह हैं। इसका प्राक्खन डा० मंगलदेवजी शाम्भो, एम. ए. डी. लिटने लिखा है पुस्तकको भाषा और शैली परिमार्जित है। और उत्तर प्रदेशकी सरकार द्वारा प्रस्तुत है। हाँ, सामान्यावलोकनमें अनेकान्त स्थापनका विचार करते हुए, 'जैन परम्परामें युगप्रधान स्वामी समन्त भद्र और न्यायावतारी सिद्धसेनका उदय हुआ।' इस वाक्यमें समन्तभद्रके बाद न्यायावतारी सिद्धसेनका उल्लेख उन्हें सम्मतिस्त्रिका कर्ता मानकर किया गया है, जो ठीक नहीं हैं, क्योंकि सम्मतिके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर विद्वान् थे और न्यायावतारके कर्ता श्वेताम्बर, सम्मतिके कर्ता न्यायावतारके कर्ता कमसे कम दो सौ वर्ष पूर्ववर्ती हैं। यद्यपि इस बातका अन्तिम दार्शनिक साहित्यकी सूचा देने समय संशोधन कर दिया गया है। तथापि मूललेख अपने उसी रूपमें सुरक्षित हैं। गुणधराचार्यका समय भी ऐतिहासिक दृष्टिसे चिन्तनीय है। इसी तरह अनेक स्थानों पर पूर्वाचार्योंके वाक्योंको अनुवादादिके रूपमें अपनाया है, अच्छा होता यदि वहाँ पर फुटनोट आदिमें उनके नामादिका उल्लेख भी कर दिया जाता। इससे कथन तथा विवेचनका मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता। यह सब कुछ होते हुए भी प्रस्तुत पुस्तक बहुत उपयोगी है। ऐसे उपयोगी ग्रन्थके प्रकाशन के लिये गणेशचर्मा ग्रन्थमाला और उसके संचालक महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं। —परमानन्द जैन

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० दोटेलालजी जैन सरावगी, ..
 २५१) बा० मोहनलालजी जैन लमचे, ..
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभद्रासजी, ..
 २५१) बा० अष्टभद्रचन्द (B.R.C.) जैन, ..
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी, ..
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी, ..
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी, ..
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल, ..
 २५१) सेठ सुब्रालालजी जैन, ..
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी, ..
 २५१) सेठ मांगीलालजी, ..
 २५१) माह शान्तिप्रसादजी जैन, ..
 २५१) बा० विगनदयाल रामजीवनजी, पुरानिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनन्द्रकिशोरजी जैन जोहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, गद्दारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनायाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वर्षाचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदाम बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी, ..
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी, ..
 १०१) बा० मोतीलाल मकखनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, ..
 १०१) बा० काशीनाथजी, ..
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी, ..
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी, ..
 १०१) बा० जीतमलजी जैन, ..
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी, ..
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेंकदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मंगल
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मकखनलाल मोतीलालजी ठेंकदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बर्दास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदामजी महारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तमिहजी, हांसी जिन हिसार
 १०१) सेठ जगदीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनन्द्रकुमार जैन, महारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जोहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदाम जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१, दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्त

फरवरी १९५७

विषय-सूची

१. श्री नेमि-जिन-स्तुति—[पं० शालि १८७
२. जैन कलाके प्रतीक और प्रतीकवाद—[ए० के० भट्टाचार्य, डिप्टी-
कीपर-राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, अनुवादक—जयभगवान जैन
पुडवोकेट १८८
३. पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान, और लय—[पं० हिरालाल मिश्रांत शास्त्री १८३
४. जैन परम्पराका आदिकाल—[डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम. ए. १८९
५. विश्व-शान्तिके असौघ उपाय— [श्री अग्रचन्द्र नाहटा १८६
६. विदर्भमें गुजराती जैन लेखक— [प्रो० विद्याधर जोहरा पुरकर २०१
७. पुरातन साहित्य की खोज—[जगलकिशोर मुन्तार 'युगधर' २०३
८. रोहित पशुओं की सभा (कहानी) —[श्रीमती जयवन्ती देवी २०७
९. संस्कारों का प्रभाव - [पं० हिरालाल मिश्रान्त शास्त्री २०८
१०. छन्दकोष और शाल-मंरजणोपाय छप चुके— [श्रीअग्रचन्द्रनाहटा २०६
११. साहित्य परिचय और समालोचन— [परमानन्द जैन २१०
१२. जैनग्रन्थ प्रशस्ति-संग्रह २११

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

वीर-सेवा-मंदिरको प्राप्त सहायता

गत श्रावण-माससे वीर-सेवा-मन्दिरको जो आर्थिक सहायता सदस्य-फोस सहित प्राप्त हुई है वह क्रमशः निम्न प्रकार है और उसके लिए दातार महानुभावोंको साभार धन्यवाद !

- २५१) श्रीमान् सेठ मोतीलाल तोतालालजी जैन
रानी वाले व्यावर ।
- २५१) श्रीमती नर्मदादेवी जी ध० प० श्री सेठ तोतालाल
जी जैन रानी वाले व्यावर ।
- २५१) श्रीमान् सेठ धर्मचन्द्र जी सोनानी व्यावर ।
- २५१) ,, सेठ मूलचन्द्र जी पहाज्या व्यावर ।
- २५१) ,, बा० गुमानमल जी वाकर्लावाल व्यावर ।
- २५०) दि० जैन समाज व्यावर ।
- ४०) यातायात सहायता , दि० जैन समाज, व्यावर ।
- ४०) यातायात सहायता श्री सेठ मोतीलाल तोतालालजी
- २५१) दि० जैन समाज केकडी ।
- २०१) दि० जैन समाज खुरई ।
- १०१) नया मन्दिर शास्त्र मधी दिल्ली ।
- २५०) दि० जैन समाज कलकत्ता ।
- १००) श्रीमान् बाबू नन्दलाल जी जैन कलकत्ता ।
- ५००) ,, बा० रघुवरदयाल जी जैन M.A. करौलबाग
३०००) में शेष रहे प्राप्त ।
- १००) ,, लाला मकखनलाल जी जैन ठेकेदार दिल्ली
८०१) के मध्ये ।
- ३०००) गुप्त सहायता दातार का नाम अभी गुप्त है,
(४००० के मध्ये)
- ३८) गुप्त दान ।
- २५०) श्रीमान् रा० व० बाबू उल्फतरायजी जैन रिटा० इंजी०
मेरठ, ५००) के मध्ये ।
- २५) ,, रा० मा० ला० उल्फतराय जी जैन दिल्ली
मामिक सहायता ।
- ११) ,, सेठ मगनलाल नेमीचन्द्र जी जैन तथा रा० व०
सेठ रतनलाल मूरजमल जी रांची ।
- १०) ,, सेठ नानूलाल फन्नीलाल जी टोल्या
कोपर गांव ।
- ३०१) श्री गणेशवर्णी अहिंसा प्रतिष्ठान दिल्ली ।
(श्री० मा० ला० पुरोजी लाल जी)
- २) श्रीमान् ला० ज्योतिप्रसाद जी नई दिल्ली ।
- २१) ,, बा० मदनगोपाल सुपुत्र प्रतापनारायण जी
तथा श्री० बा० प्रेमचन्द जी मंसूरी की
पुत्री कुसुमलता के विवाहोपलक्ष में ।
- ५००) श्रीमान् सेठ मोहनलाल जी दृगड़ कलकत्ता ।
- ११) दि० जैन समाज सहादरा ।
- ५) श्रीमान् सेठ मिलापचन्द्र रतनलालजी जैन कटारिया
केकडी ।
- २५) डा० प्रकाशचन्द्र कैलाशचन्द्र जी डि० टी गंज,
सदर बाजार दिल्ली ।
- १२) श्रीमान् बा० मदनलाल जी बी. कोम. एल-एल.बी.
प्रभाकर, व्यावर ।
- १०) ,, बा० मोहनलाल जी काशीवाल ।
- १२) ,, मूलचन्द्र जी लुहाडिया नरायना ।
- १२) ,, शान्तिप्रसाद जी जैन नई दिल्ली ।
- १२) ,, बा० ब्रिमल प्रसाद जी सदरबाजार, दिल्ली
- १२) ,, प्रेमचन्द्र जी मिर्तल दिल्ली ।
- १२) ,, बा० शिवरचन्द्र जी जैन दिल्ली ।
- १२) श्री० ला० कश्मीरलाल सांवलमिह जी दिल्ली
- १२) ,, डिप्टीमल नेमीचन्द्र जी दिल्ली ।
- १२) ,, बा० जुगलकिशोर हेमचन्द्र जी दिल्ली ।
- १२) ,, प्रकाशचन्द्र जी आदनी म्बतौली ।
- १२) ,, शीलचन्द्र जी जैन ,,
- १२) श्री० बाबू सुमतप्रसाद जी जैन ,,
- १२) ,, ला० श्यामलाल जी जैन ,,

७१८४)

मंत्री—वीर-सेवा-मन्दिर ।

सागर विद्यालयका सुवर्ण जयन्ती महोत्सव

पाठकों को यह जान कर अत्यन्त हर्ष होगा कि बुन्देलखण्डकी एक मात्र प्रसिद्ध संस्था गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय का सुवर्ण जयन्ती महोत्सव विद्यालयके संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य महामना आध्यात्मिक मत कुल्लक गणेश-प्रसाद जी वर्णी के सानिध्यमें फाल्गुन शुक्ला (अष्टान्हिका) में तीर्थराज सम्भेद शिवर पर होगा । इसी सुअचमर पर सौराष्ट्र के आध्यात्मिक संत श्री कांजी स्वामी मोनगढ संसंघ तीर्थराज पर यात्रार्थ पधार रहे हैं । अतः समाजके आमनों और विद्वानोंको वहां पधार कर उत्सवको सफल बनाना चाहिये ।

नाथिक मन्त्र ८)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
क्रि.गण, ७वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागज, देहली
फाल्गुन, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

फरवरी ४७

श्रीनेमि-जिन-स्तुतिः

(नेमिनिज-उद्यत्जनयुग्म-मिद्धा)

माने^१ नानुमानेन^२ नेत्रे^३ मुञ्जामि^४ माननम् ।नेमिनामान^५ मममं^६ मुनीनामिन^७ मानुमः^८ ॥१॥

१ मानेन-अहंकारेण । २ अनुमानेन-अनुच्छिन्नेन । ३ नेत्रे-उज्ज्वलं, न क्रान्तमित्यर्थः । ४ मुञ्जामिमानं-उज्ज्वलमिना उन्मार्पन्ता मानता पूजा यस्य स तम् । ५ नेमिनामा नु जिनः । ६ ममम-निर्ममम् । ७ मुनीनामिन-स्वामिनं मुनीन्द्रम् । ८ त्रयं कर्तारः आनुमः-स्तुमः ॥१॥

नानामाना^१ मनिस्ताना^२ समानानाम^३ नानामानम् ।नामिने^४ नामिनामोम^५ नेमिनास्ते^६ नमो नमः^७ ॥२॥

१ नानामाना-नानाप्रकारमानादीनां क्लेशादीनां वा । २ अनिम्नाना-उत्कृष्टानाम् । ३ समानाना-अप्रमाणानाम् । ४ नामिना-नामयितुमशक्यानाम् । ५ नामिने-न्यक्करणशीलाय नाशकस्यभावाय । ६ नामिना-प्रणमतां उमे-रत्नाय अथ रत्ने । ७ नेमिस्वामि-अभिधानाय । ८ नमो नमः-प्रकर्षेण वीष्याय ॥ २ ॥

मानेतोन्नामिनं^१ नाम^२ ननानिस्त^३ मानने^४ ।ननु^५ नेमि^६ ममी मेनामोमाना^७ मानम^८ जिना^९ ॥३॥

१ माने-पूजायाम् । २ न उन्मिन्नमिनं-न उन्मिन्नम् । ३ नाम अहं । ४ न न अनिम्नं-न न हीनां, अपि तु अर्दानमेव । ५ अनुमाने-अपूजायाम् । ६ ननु-आज्ञे । ७ नेमि-द्वारिगतितमं तीर्थकरम् । ८ मेना-मेनकाण्या अप्यरा, मा-लक्ष्मी, उमा-गौरी, नामाम् । ९ इना-स्वामिनः इन्द्र नागयक्ष-शंकराः, इन्द्रादयः प्रत्यक्षीभूताः । १० आनमन्-नमः कुर्वन्ति स्म ।

मिन्न^१मन्मन^२मा^३ मा^४ नि^५ मानिनी माननोन्मनाः^६ ।

नाना^७ ना^८मा^९ म^{१०}ननेभिं मनो म मि^{११} म^{१२}मानिनाम्^{१३} ॥४॥

१ मिन्नमिन्नानां स्निग्धानाम् । २ मन्मनं-अव्यक्तम् । ३ आ-आलापन्तीनाम् । ४ मा-लक्ष्मीः । ५ आनि-आत्मनि मन्यन्तीति मानिन्यस्तासां मानिनीनाम् । ६ माननं-अनुभवनं, तत्र उन्मना उत्कण्ठितः यः स ना पुमान् । ७ नाना-नाना-प्रकारम् । ८ ना-पुरुषः । ९ अमीमनत्-मानयामास, पूजयामास । १० 'अम इम मह गतौ' इत्यस्य धातोः अमति गच्छति हृदयवृत्तितां नेमिम् । ११ इमं-प्रसिद्धम् । १२ आनिनां-आनाः प्राणाः विद्यन्ते येषां ते तथोक्ताः ॥४॥

१मनोमुन्निस्तनं नूतमुन्नमन्माननोननम्^२ ।

३नुन्नमेनो^४ऽमुना^५ नेमिनाम्ना स्नानेन^६ मामनु^७ ॥५॥

१ मनोमुन्निस्तनं-मनसो मुत् हर्षस्तं निम्नयति अल्पीकरोति तत् । २ उन्नमन्माननोननं-उन्नमन्ती उत्सर्पन्ती, मानना-पूजा, तां ऊनयति लंघयतीति तत् । ३ नुन्नं-नुदन् प्रेरणे धातोः प्रयोगः, नुन्नं क्षिप्तं । केन ? मया । ४ एनः-पापम् । ५ अमुना नेमिनाम्ना कृत्वा । ६ आम्नेनं-अभ्यसनं पुनः पुनः उच्चारणं, तेन । ७ मां कथं अनु लक्ष्मीकृत्य ॥५॥

नोन^१मुन्मानमानेन^२ मुनीनाऽनेनमाननम् ।

४मीनानमि^५नम^६न्नेमि^७मनूतां^८नामि माम^९माम^{१०} ॥६॥

१ नोनं-न ऊनं, न रहितम् । २ उन्मानमानेन-प्रमाणज्ञानेन प्रमाणज्ञानविशेषेण सत्यभूतज्ञानेन युक्तमित्यर्थः । ३ मुनीनां सप्तर्षीणां इनः स्वामी चन्द्रः, तद्वत् अनेना अखण्डा मा लक्ष्मीर्यस्य, तत् एवंविधं आननं सुखं यस्य तम् । ४ मीनानं-मोङ् हिमायां, हिमन्तम् । ५ इः कामः । ६ नमन्-नमःकुर्वन् । ७ द्वाविंशतितमं तीर्थकरम् । ८ अनूनं-परिपूर्णम् । ९ अमिमीम-जगाम । १० मां-लक्ष्मीम् ।

१मुनीनमेनोमीनानां^२ निमा^३ने नेमिमाननम् ।

नेमिनामान^४मानाना^५ ममोमान^६ममु^७ नुमः ॥७॥

१ मुनीनं मुनिस्वामिनम् । २ एनामि कल्मषाण्येव मीनाः मत्स्यास्तेषाम् । ३ निराकरणे । ४ नेमीश्वराभिधानं तीर्थकरदेवम् । ५ अनानां दशविधप्राणानाम् । ६ अमोमानां अबन्धकं क्षीणकर्मकत्वात्, अमी बन्धने धातुः ।

नेमीनमननं^१ नेमि नम^२नं नेमिमाननम्^३ ।

नेमिनास्तो^४न ना^५ स्नात^६मान^७ नून^८ममी मम^९ ॥८॥

१ नेमि-इनस्य नेमिस्वामिनो मननं स्मरणं नेमीनमननं मम प्राणा जीवितमिति योज्यम् । २ नेमिनमनं-नेमेर्नमनं नति । ३ तथा नेमेर्माननं पूजनम् । ४ नेमीश्वराभिधानस्य । ५ द्वौ ननौ प्रकृतार्थं गमयति प्रापयति । ६ आम्नान पुनः-पुनः अभ्यसनमित्यर्थः । ७ आना प्राणा जीवितमिति तात्पर्यम् । ८ नूनं निश्चितमवश्यम्, मम प्राणा न न, अपि तु भवन्त्येव । ९ मम स्तुतिकर्तुः पुरुषस्य ।

इति स्तुतिं ये पुरतः पठन्ति नेमेर्निज-व्यञ्जन-युग्मासिद्धाम् ।

श्रीवर्धमानोदयशालिनस्ते स्युः सिद्धवध्वाः परिभोगयोग्याः ॥९॥

इति पंडितशालिकृतं (ता) श्रीनेमिनाथस्तोत्रं (स्तुतिः) द्वयत्तरं (री समाप्तम् (मा)

नोट :—यद्यपि मूल स्तुति माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारार्द्रसग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है, पर वहां वह कर्ता के नाम से विहीन और अत्यधिक अशुद्ध छपी है । यह सतिष्ण-स्तुति दि. जैन पंचायती मन्दिर-अजमेर के एक गुटकेसे प्राप्त हुई है, जो सं० १६६८ का लिखा हुआ है । इसके रचयिता पं० शालिका विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वे सं० १६६८ से पहलेके विद्वान् हैं ।

— जुगलकिशोर 'युगवीर'

जैनकलाके प्रतीक और प्रतीकवाद

(लेखक—ए. के. भट्टाचार्य, डिप्टीकांवर-राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली)

अनुवादक—जयभगवान जैन, एडवोकेट

जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण परम्परा में (aniconic) अतत्-प्रतीकोंकी रचना इम ढंगसे की जाती है कि उनमें मस्थापित मनुष्य या वस्तुकी सजीव छवि दिखाई नहीं पड़ती । मानव मस्तिष्कने अत्यन्त प्राचीन कालसे ही परम देवत्वकी कल्पना सर्वथा समान प्रतिरूपमें न करके अतत्-प्रतीकोंमें की है । मगर ये अतत्-प्रतीक कुछ ऐसे भावों और मूल्यों से सम्बन्धित हैं जो इन्हें सजावटी व कलात्मक रूपोंमें विलग कर देते हैं । ये अपना सुभाव आँखोंको नहीं, अपितु मनको देते हैं । भारतीय धर्मों व पारमार्थिक विचारणाओंमें सांकेतिक पूजाका इतिहास इतना ही पुराना है जितना कि धार्मिक परम्पराएँ । रूप-भेद व मूर्तिकला जिसका विषय मानवाकार मूर्तियोंका अध्ययन है नितान्त एक उत्तर कालीन विकास है ।

आरम्भिक बौद्ध-साहित्यमें हमें बुद्ध भगवान् द्वारा कहे हुए ऐसे वाक्योंका परिचय मिलता है जिनमें मानवाकार मूर्तियोंके लिए अरुचि प्रकट की गई है । उन्हीं स्थलों पर ऐसे चैत्यों को मान्य टट्टाया गया है जिनकी गणना आनुपञ्चिक प्रतीकोंमें की जा सकती है । इनका प्रयोग प्रतिनिधि रूपसे ऐसे समयके लिए है जब भगवान् स्वयं उपस्थित न हों । ये आनुपञ्चिक प्रतीक बौद्ध-कलाकी विशेषता है । जैनकलामें इसके समान कोई रूप देवत्वमें नहीं आता । जैनलोगोंने अपनी पांडुलिपियों तथा धार्मिक शिल्पकलामें जिन सांकेतिक चिन्होंका प्रयोग किया है वे अधिकतर एक या कई पृथक् वस्तुओंके प्रतीक हैं । आरम्भिक बौद्धकलामें मूर्तिकलाका प्रभाव और उत्तरकालमें उसकी बाहुल्यताका कारण बुद्ध भगवान्की मूर्तिकलाके प्रति उपयुक्त अरुचि बतलाई जाती है । एक बौद्ध उपासककी व्याख्या करने हुये 'दिव्यावदान' में स्पष्ट कहा है कि वह मूर्ति व चित्र की पूजा नहीं करता, अपितु वह उन आदर्शोंकी पूजा करता है जिनके कि वे प्रतीक हैं ।

हिन्दू तथा बौद्ध लोगोंके समान जैन लोग भी मूर्तिपूजा के महत्व-सम्बन्धी अपने विशेष विचार रखते हैं । इनके अनुसार मूर्तियोंकी स्थापना इसलिये नहीं की जाती कि वे तीर्थक्षेत्रों व अन्य माननीय देवताओंकी समान आकृतियाँ

हैं, अपितु इसलिये कि वे उनके गुणोंका असली सार लिए हुए हैं । इन भौतिक पदार्थोंमें दिव्य गुणोंका प्रदर्शन ही उन्हें अभिप्रेत है, ताकि इनके दर्शनोंसे भक्तोंके मनमें दिव्य सत्ताका आभास हो सके । इन मूर्तियोंकी पूजाका अभिप्राय इनके द्वारा प्रदर्शित दिव्यात्माओंकी पूजाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । इस तथ्यके आधार पर ही किसी सरोवर व भवनके अधिष्ठातृ देवकी मान्यताका वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आ सकता है । इस तरह तीर्थक्षेत्रकी मूर्ति, एक धर्मप्रवर्तक व धर्ममस्थापकके उग सभी सम्भाव्य दिव्य गुणोंका सामूहिक प्रतीक है । जिन्हें देखकर साधकके चित्तमें इनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है । इसीलिए कहा गया है—

‘प्रतिष्ठानाम देहिनां वस्तुनश्च-
प्राधान्यमान्यवस्तुहेतुकं कर्म’

अर्थात् प्रतिष्ठा एक प्रकारका संस्कार है, जिसके द्वारा मस्थापित पुरुष व वस्तुकी महत्ता और प्रभावको मान्यता दी जाती है ।

स्थापना या प्रतिष्ठावाद

एक यदि आचार्य पद पर आरूढ होने पर दीक्षित गिना जाता है । एक ब्राह्मण वैदिक साहित्यके अध्ययन द्वारा दीक्षित होता है, एक क्षत्रिय राज्य-शासन संभालने पर, एक वैश्य वैश्य-वृत्ति धारण करने पर, एक शूद्र राजकीय-अनुग्रहका पात्र होने पर और एक कलाकार उसका मुखिया नियुक्त होने पर दीक्षित कहा जाता है । इस प्रकारकी दीक्षा व मान्यताके समय इनके भाल पर तिलक लगाकर इनको सम्मानित किया जाता है । इन तिलक आदि चिन्होंका यद्यपि भौतिक दृष्टिसे कोई विशेष मूल्य नहीं है, तथापि ये सामाजिक महत्ता व मान्यताके प्रतीक होनेसे बड़े महत्त्वके हैं । इसी तरह मूर्तिमें जिन भगवान्के समस्त दिव्य गुणोंका न्यास व स्थापन ही प्रतिष्ठा है । अथवा बिना किसी रूपके उनकी कल्पना करना ही प्रतिष्ठा है । ऐसे अवसर पर या तो जिन भगवान्के चित्रोंका उनके गुण-समूहमें प्रवेश कराया जाता है, या गुण-समूह देवताके व्यक्तित्वका अतिक्रम कर जाते हैं । इस तरह प्रस्तर, धातु,

काष्ठ आदि पदार्थोंमेंसे रूप-रहित व रूप-रहित उत्कीर्ण हुए प्रतिबिम्ब जिन्हें जिन, शिव, विष्णु, बुद्ध चंडी, क्षेत्रपाल आदि संज्ञाएं दी जाती हैं। पूज्य बन जाते हैं। चूंकि इनमें मान्यता द्वारा कल्पित देवत्वका समावेश किया जाता है। इसी तरह कल्पना-द्वारा भवनपति व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवोंके गुणोंका मूर्तियोंमें प्रदर्शन माना जाता है और ठीक इसी तरह अर्हन्तों, सिद्धों आदि-की मूर्तियोंकी स्थापनाके समय तथा घण्टू जलाशयों और कूप-सम्बन्धी देवताओंकी स्थापनाके समय उनमें दिव्य गुणों व विभूतियोंकी मान्यता की जाती है, उनका मूर्तियोंमें वास्तविक अवतरण अभिनेत नहीं होता। जब किसी रूप सहित या रूप-रहित पदार्थोंमें संस्कारों-द्वारा यह धारणा बना ली जाती है कि उसमें अमुक पुरुष व देवके समस्त शास्त्रीय लक्षणा विद्यमान हैं, तो वह पदार्थ उस पुरुष व देवका प्रतिनिधि बन जाता है। धारणा-द्वारा गुणोंका न्यास या स्थापना ही प्रतिष्ठा है।

श्रुतेन सम्यग्ज्ञानस्य व्यवहारप्रसिद्धये स्थाप्यस्य कृतनाम्नोऽन्तः स्फुरतो न्यासगाचरे साकारे वा निराकारे विधिना यो विधीयते न्यासस्तदिदमित्युक्त्वा प्रतिष्ठा स्थापना च सा ।'

उक्त स्थापनावाद जैनधर्मके देव-मूर्तिवाद से पूरे तौर पर मेल खाता है। क्योंकि परमेष्ठी जिन मुक्त आत्मा हैं और वे जब, अचेतन प्रस्तर व काष्ठखंडोंमें अवतरित नहीं हो सकते, जैसे कि शिव, विष्णु आदि हिन्दू देवताओंके सम्बन्धमें—कि जो अलौकिक शक्ति-सम्पन्न देव माने जाते हैं—सम्भव हो सकता है। जैन और हिन्दू परम्पराओंमें यह एक मौलिक अन्तर है, जिसे जैन मूर्तियोंकी स्थापत्य-कलाको अध्ययन करते समय सदा ध्यानमें रखना जरूरी है। जैनधर्ममें बुद्धिवाद यहां तक विकसित है कि वह ब्राह्मणिक मान्यता समान आकाश, मेघगर्जना व विद्युद्घटा में किसी देवत्वको मान्यता नहीं देता, उसके अनुसार ये सब प्राकृतिक व वैज्ञानिक परिणामन हैं जो उक्त प्रकारकी घटनाओंके लिए उत्तरदायी हैं जो वर्षा वायु में मौजूद किन्हीं परिवर्तनोंके कारण होती हैं, किसी दिव्य शक्तियोंकी ह्छड़के कारण नहीं। यह कहना सब असत्य है कि त्रिश्वमें आकाश-देवता, गर्जन-देवता, विद्युद् देवता आदि कोई देव सत्तामें मौजूद हैं, या यों कहना चाहिए कि देवता वर्ण करता है इस प्रकारकी सब बातें असत्य हैं। इस प्रकारकी

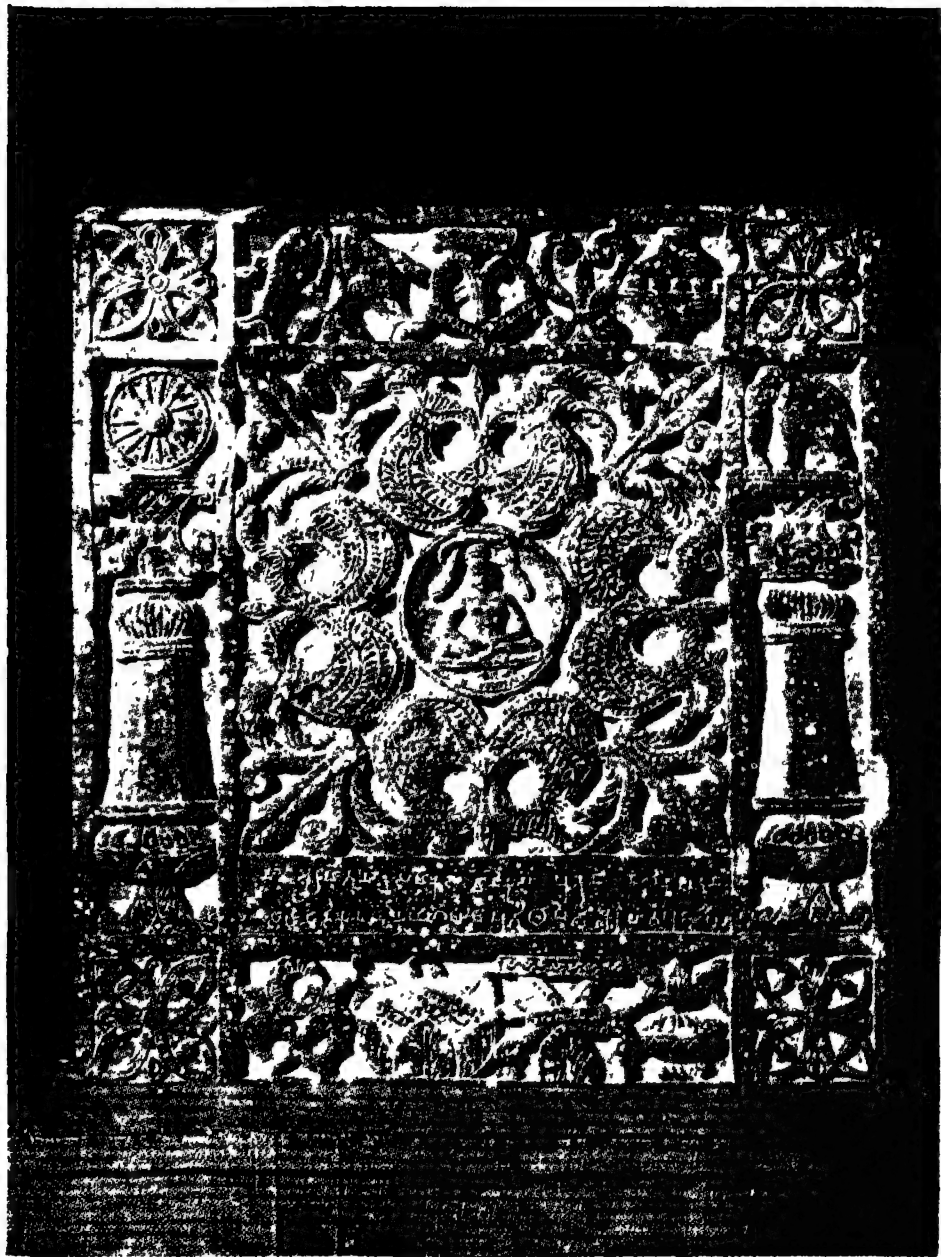
वचन-शैली साधु या साध्वीके लिए वर्ज्य है। अर्थात् यों कहना चाहिए कि वायु गुह्य अनुमारी मेघ छा गये हैं, झुक गये हैं, बरसने लगे हैं।

जैन अनुश्रुतिमें अर्हन्त व सिद्ध देवोंकी मानवाकार मूर्तियोंकी चर्चा प्राचीन कालसे चली आती है। उड़ीसा देशमें उदयगिरि खंडगिरि-स्थित कलिंग सम्राट् स्वावेलके जिस आदिनाथ वृषभकी मूर्तिका उल्लेख है उससे नन्दवंश काल तकमें भी तीर्थकरोंकी मूर्तियोंका होना सिद्ध होता है।

जैसा कि कल्पसूत्रमें वर्णन है पशुओं और देवताओंके चित्र यवनिका पर चित्रित किये जाते थे। 'अन्तर्गडदशाओ सुत्त में कथन है कि मुलसाने हरि नैगमेपित देवकी मूर्तिको प्रतिष्ठित किया था और वह प्रतिदिन उसका पूजा किया करती थी। प्रायः प्राचीनतम उपलब्ध जैन मूर्तियां कुशान कालकी हैं; यद्यपि तीर्थकरोंकी दो दिगम्बर मूर्तियां मौर्य कालकी भी उपलब्ध हुई हैं। परन्तु पूजायोग्य वस्तुओंके व कभी कभी उन वस्तुओंके भी जो केवल लौकिक महत्त्वकी हैं, या जो वैज्ञानिक धारणाको लिए हुए हैं बहुतसे प्रतीक व प्रतीकात्मक रचनाएँ जैनकलामें और भी अधिक प्राचीन कालसे पायीं जाती हैं।

अग्निका प्रतीक

जैनकलाके प्रतीकोंका उल्लेख हम अग्निके प्रतीकसे प्रारम्भ करते हैं अग्निदेवत्वका सम्बन्ध जागरण व बोधसे है। आग्नेय शक्ति अन्तिम स्रोत सूर्यका वेदोंमें जीवन और चेतनाका सबसे बड़ा प्रेरक बतलाया गया है। यह प्रज्ञाकी अर्चिषा है जिसके द्वारा मारको पराजित किया जाता है। अमरावतीके वे उघड़े हुए प्रतीक जिनमें बुद्ध भगवान्को अग्नि-स्तम्भके रूपमें दिखलाया गया है, वैदिक मान्यताओंके ही अवशेष हैं। वहां अग्निको अप् व पृथ्वीसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया है, चूंकि यह स्तम्भ कमल पर आधारित है। इसी तरह जैनधर्ममें अग्निको तेज व तेजस्वी आत्माका चिन्ह माननेकी प्रथा इतनी ही पुरानी है जितना कि पुराने अंगोंमें आचारांग सूत्र। जैनदर्शनमें त्रिश्वके सभी एकेन्द्रिय जीवोंको कायकी अपेक्षा पांच भेदोंमें विभक्त किया गया है—वायु-कायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, पृथ्वाकायिक और वनस्पतिकायिक। जैनतत्त्वज्ञानके कायवादके अनुसार एकेन्द्रिय जीवोंकी उक्त कायिक-विविधता उनके पूर्वोपाजित

JAINA AYAGAPATA FROM MATHURA 2ND CENTURY A. D.

कर्मों पर आधारित है। जब कोई जीव तेजस्कायिक या अग्निकायिक होनेका कर्म बन्ध करता है, तो वह साधारण अग्नि दीपशिखा, ब्रह्मानल, व विद्युत्, तेज आदि कोई-सा भी रूप धारण कर सकता है। जैनग्रन्थोंके अनुसार अग्नि, वायु या वाष्पका अधिष्ठाता देवता भी है^१। जैन ग्रन्थोंमें जिन १६ शुभ स्वप्नोंका उल्लेख आया है, उनमें एक अग्नि-शिखा-विषयक भी है। तैजस् सम्बन्धी जैन धारणा इतनी सम्पूर्ण है कि यह धूम-रहित अग्नि शिखाको ही शुभ स्वप्नका विषय मानती है। अग्नि-शिखा जो शुभ स्वप्नका विषय माना गई है, उस तेजस्वी आत्माका ही सांकेतिक प्रतिरूप है, जो इस स्वप्नका पृथि्वीमें स्वर्गसे अवतरित हो जन्म लेनेवाली है। यह धारणा जैनियोंके पदस्थानवात या जीवन परणति वादसे भी बहुत मेल खाती है। यहां यह बतलाना सचिकर होगा कि उक्त पद विभिन्न लेश्याओं या पद प्रकारोंकी जीवन परिणतियोंसे प्रत्येकका अपना विशेष वर्ण है। अग्नि व तेजस् लेश्याका वर्ण उर्दीय-मान सूर्यके समान लम्कने हुए सुवर्णवत् होता है। यह तेजस्शक्ति या जीवन-पण्यति जैन मान्यतानुसार कठोर तपस्या-द्वारा सिद्ध होती है। साधारणतया यह शक्ति लोक-उपकारके अर्थ प्रयुक्त होती है, परन्तु कभी कभी साधक इसका प्रयोग रोगके आवेशमें विष्वस्यक दंगसे भी कर बैठता है। प्राण-विज्ञानकी दृष्टिसे मानव-देह चार अन्य तत्त्वोंके अतिरिक्त तेजस् तत्त्वका भी बना हुआ कहा जाता है। यह मायता देहकी क्रियात्मक रचना पर अवलम्बित है। वह तेज जो जीवन-रचनाकी सुरुवात करता है, अनादि अग्नि व प्राथमिक अनादि जीवन-शक्तिका ही अंश है।

त्रिशूलका प्रतीक

बौद्ध धर्म और कट्टर ब्राह्मणिक धर्ममें जीवन-सम्बन्धी विचारणाके फलस्वरूप 'जीवन-वृत्त' प्रतीकका एक विशेष स्थान है। कलामें चाहे वह हिन्दू, बौद्ध या जैन कोई भी कला हो, जीवन सम्बन्धी सांकेतिक चिन्होंका विवेचन करते समय हम कदापि उनके मूल्य और महत्त्वको नहीं भुला सकते। सांचीमें रत्न-जड़ित जीवन-वृत्तके शिर और पाशोंका

१. लेखककी उक्त धारणा सम्भवतः किसी भ्रमवश बन बन गई है। अन्यथा, उक्त मान्यतासे जैनदर्शनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तवमें यह वैदिक धर्मकी मान्यता है।

—अनुवादक

तथा अमरावतीमें आग्नेय स्तम्भोंका जिन प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, वे बौद्ध-कलामें फैले हुए त्रिशूलके प्रतीकसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इस स्थल पर हमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि त्रिशूलका प्रतीक न केवल जैन और बौद्ध कलामें ही पाया जाता है, अपितु इसकी परम्परा बहुत पुरानी है। वास्तवमें धैरवानर अग्निके त्रिभावोंकी तीन शूलधारी त्रिशूलके प्रतीकमें कायापलट हो गई है। पीछेका शैव कलामें तो त्रिशूलका शिवके साथ विशेष सम्बन्ध रहा है। मथुराके पुराने सांस्कृतिक केन्द्रसे जो कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, उनसे तो यह सम्बन्ध और भी पुराना सिद्ध होता है। मोहनजोदड़ोकी प्रागैतिहासिक सस्कृतियोंके देखनेसे इस सम्बन्धका प्रारम्भ और भी अधिक प्राचीन हो जाता है। कडफिसिस द्वितीयके शैव सिक्के तथा मिरूपकी शैव मुहर शैवधर्मके साथ त्रिशूलका सम्बन्ध व्यक्त करनेके सबसे पुराने उदाहरण हैं। जैनकलामें त्रिशूल दिग्देवताका एक पुराना प्रतीक रहा है। धार्मिक तथा लौकिक वास्तुकलाके भवन निर्माणके स्थान पर धार्मिक भावनासे कूर्मशिला स्थापित करनेका विधान मिलता है। यही विधान उत्तरकालीन जैन शास्त्रोंमें भी पाया जाता है। 'वज्रुमारपररण' में उक्त परम्पराका अनुसरण करते हुए कूर्मशिलाकी स्थापनार्थ न केवल उसी प्रकारके मंत्रोंका उल्लेख किया गया है, अपितु इस शिलाकी आठ दिशाओंमें दिक्पालोंके आठ प्रतीक रखे जानेका भी विधान है। इनमेंसे आठवें दिक्पालके लिए जिन प्रतीकका प्रयोग हुआ है, वह त्रिशूल है। यह शिलाकी सीमागिनी पर रक्खा जाता है। यहां त्रिशूल आठवें दिक्पाल ईशानके तांत्रिक चारित्र्यको व्यक्त करता है। यह वास्तवमें इस बातको स्पष्ट कर देता है कि बौद्ध और जैनधर्मोंमें रत्नत्रयको प्रकट करनेके लिए प्राचीनकालसे-सम्भवतः कुशानकालसे-जिस त्रिशूलकी मान्यता चली आती है, वह जैनियोंकी धार्मिक अस्तकलामें एक मौलिक तथ्यका लिये हुए है। इस सम्बन्धमें मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त उस जिन मूर्तिको देखना आवश्यक होगा, जिसके पदस्थलके अग्र-भागमें उधाड़े हुए त्रिशूल पर रक्खे हुए धर्मचक्रकी साधुजन पूजा कर रहे हैं। यह शैली बौद्धकलाकी उस प्राचीन शैलीसे बहुत कुछ मिलती-जुलती है, जिसमें स्वयं भगवान् बुद्धका प्रतिनिधित्व करनेके लिए धर्मचक्रका प्रयोग हुआ है। निःसन्देह बृहद्रके शब्दोंमें कह सकते हैं कि जैनियोंकी प्राचीनकला और बौद्धकलामें कोई

विशेष अन्तर नहीं है। असली बात यह है कि कलाने कभी साम्प्रदायिक रूप धारण नहीं किया। दोनों ही धर्मोंने अपनी-अपनी कलाकृतियोंमें एक ही प्रकारके आभूषणों, प्रतीकों तथा भावनाओंका प्रयोग किया है। अन्तर केवल गौण बातोंमें है। जैन परम्परामें रत्नत्रयका प्रतीक सिद्ध व जीवनमुक्त पुरुषोंके तीन मुख्य गुणों—दर्शन, ज्ञान, चरित्र—को प्रगट करता है। बौद्ध परम्परामें यह त्रिशूल बुद्ध, धर्म और सच्च, इन तीन तथ्योंका चेतक है। यही भाव बौद्ध परम्परामें कभी-कभी त्रिकोणाकार रूपसे 'बाल' के कथनानुसार तथागतके शारीरिक रूपको व्यक्त करता है, और कभी-कभी त्रि-अत्रात्मक शब्द 'आम्' से व्यक्त किया गया है। ब्राह्मण परम्परामें यह त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इस त्रिमूर्तिका चेतक है। बौद्ध रत्नत्रयके विभिन्न प्रतीक तक्षशिला (Taxila) के बौद्ध क्षेत्रोंसे, तथा कुशानकालके प्राचीन समयसे मिलते हैं।

धर्मचक्र

मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त उक्त मूर्तिका अध्ययन हमें यह माननेको विवश करता है कि इस पर उन्कीर्ण चक्र उस धर्म-भावनाका प्रतीक है जो प्राचीन तथा मध्यकालीन बौद्धधर्ममें मान्य रही है। वैष्णव-कलामें चक्रका प्रतीक स्वयं भगवान् विष्णुसे घनिष्ठतया सम्बन्धित है। ईसा पूर्वकी सातवीं सदीके चक्राङ्कित पुराने (Punch-Marked) ठप्पेके सिक्के इस परम्पराकी प्राचीनता सिद्ध करनेमें स्वयं स्पष्ट प्रमाण हैं। रत्नत्रयकी भावनासे सम्बन्धित चक्र जैनकलाकी ही विशेषता नहीं है; अपितु इस प्रकार के चक्र कुशानयुगकी तक्षशिला कलामें भी पाये जाते हैं, जो निस्सन्देह बौद्धकला है। वहां यह चक्र त्रिशूलके साथ सांकेतिक ढंगसे दिखाया गया है। वहां यह चक्र जो त्रिरत्नके प्रतीक त्रिशूल पर टिका है और जिसके दोनों पार्श्वोंमें एक-एक मृग उपस्थित है और जो भगवान् बुद्धके

कर-द्वारा स्पर्शित हो रहा है, भगवान् बुद्ध-द्वारा मृगदावनमें की गई प्रथम धर्म-प्रवर्तनाको चित्रित करता है। उत्तरोत्तर कालमें सम्भवतः ये प्रतीक साम्प्रदायिकताकी संकीर्ण सीमाओंसे बाहिर निकल गये हैं। क्योंकि जैनलेखक ठक्कुर केरु लिखते हैं कि चक्रेश्वरी देवीका परिकर उस समय तक पूरा नहीं होता, जब तक कि उसके पदस्थल पर दायें-बायें मृगोंसे सजा हुआ धर्मचक्र अङ्कित नहीं किया जाता। यहां वह चक्ररत्न भी विचारणीय है, जो जैन परम्परामें चक्रवर्तीका प्रतीक व आयुध कहा गया है। जैनकलामें चक्रका प्रदर्शन ईस्वी सन्की कई प्रथम सदियों से ही हुआ मिलता है। मथुराके कंकाली टीलेसे कुशानकालके जो आयागपट्ट अर्थात् प्रतिज्ञापूत्रार्थ समर्पण किये हुए पट्ट निकले हैं, उनमें उस केन्द्रीय चतुर्भुजी भागके दोनों चक्र जिसके मध्यवर्ती दायरेमें ध्यानस्थ जिन भगवानकी मूर्ति अङ्कित है और उसको छूते हुए सजावटी ढंगसे चार कोणोंमें श्रीवत्स और चार दिशाओंमें त्रिशूलके चिन्ह बने हैं, दोनों ओर स्तम्भ खड़े हुए हैं, उनमेंसे एक पर चक्र और दूसरे पर हस्ती अङ्कित है। इसी क्षेत्रके एक और आयागपट्ट (नं० ज० २४८ मथुरा संग्रहालय) में चक्र केन्द्राय वस्तुके रूपमें अंकित है, जो चारों ओर अनेक सजावटी वस्तुओंसे घिरा है। यह सुदर्शन धर्मचक्रकी मूर्ति है। इस चक्रमें जो तीन सम केन्द्रीय घेरोंसे घिरा हुआ है—१६ आरे लगे हुए हैं। इसके प्रथम घेरेमें १६ नन्दिपद चिन्ह बने हैं। यह पट्ट भी कुशानकालीन है। राजगिरिकी वैभारगिरिसे गुप्तकालीन जो तीर्थंकर नेमिनाथकी अद्वितीय मूर्ति मिली है, उसके पदस्थल पर दायें बायें शंख चिन्होंसे घिरा धर्मचक्र बना हुआ है। इसमें चक्रके साथ एक मानवी आकृतिको जोड़कर चक्रको चक्रपुरुषका रूप दिया गया है। यह सम्भवतः ब्राह्मणिक प्रभाव की उपज है, वहां वैष्णवी कलामें गदा, देवी और चक्रपुरुष रूपमें आयुधोंको पुरुषाकार दिया गया है।

सहिष्णुता—सुकरातकी पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभावकी थी। एक बार सुकरात रातको बहुत देरसे घर आए। अब पत्नी लगी बड़बड़ाने। बहुत समय बड़बड़ानेके बाद भी जब सुकरात कुछ नहीं बोले, तब पत्नीको और भी अधिक गुस्सा आया। ठंडके दिन थे, गुस्से में आकर उतनी ठंडमें उसने ठंडे घड़ेका पानी सुकरातके ऊपर उंडेल दिया। सुकरात मुस्कराते हुए बोले—प्रिये ! तूने उचित ही तो किया। पहले बादल गरजते हैं उसके बाद बरसते हैं। इसी प्रकार तूने गरज लिया फिर वर्षा की। यह तो प्रकृतिके अनुकूल ही किया है।

पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान और लय

(लेखक—पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

सर्व माधारण लोग पूजा, जप आदिको ईश्वर-आराधना-के समान प्रकार समझ कर उनके फलको भी एकसा ही समझते हैं। कोई विचारक पूजाको श्रेष्ठ समझता है, तो कोई जप, ध्यान आदिको। पर शास्त्रीय दृष्टिसे जब हम इन पाँचोंके स्वरूपका विचार करते हैं तो हमें उनके स्वरूपमें ही नहीं, फलमें भी महान् अन्तर दृष्टिगोचर होता है। आचार्योंने इनके फलको उत्तरोत्तर कोटि-गुणित बतलाया है। जैसा कि इस अन्यन्त प्रसिद्ध श्लोकसे सिद्ध है—

पूजा^१ कोटिसमं स्तोत्रं^२ स्तोत्र-कोटिसमो जपः^३।

जप-कोटिसमं ध्यानं^४ ध्यान-कोटिसमो लयः^५॥

अर्थात्—एक कोटिवार पूजा करनेका जो फल है, उतना फल एक बार स्तोत्र-पाठ करनेमें है। कोटि बार स्तोत्र-पठनेमें जो फल होता है, उतना फल एक बार जप करनेमें होता है। इसी प्रकार कोटि जपके समान एक बारके ध्यानका फल और कोटि ध्यानके समान एक बारके लयका फल जानना चाहिए।

वाचक-वृन्द शायद उक्त फलको बाँच कर चौकेंगे और कहेंगे कि ध्यान और लयका फल तो उत्तरोत्तर कोटि-गुणित हो सकता है, पर पूजा, स्तोत्र और जपका उत्तरोत्तर कोटि-गुणित फल कैसे संभव है? उनके समाधानार्थ यहां उनके स्वरूप पर कुछ प्रकाश डाला जाता है :

१ पूजा—पूज्य पुरुषोंके सम्मुख जाने पर अथवा उनके अभावमें उनकी प्रतिकृतियोंके सम्मुख जाने पर सेवा-भक्ति करना, सत्कार करना, उनकी प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना, उनके गुण-गान करना और घरसे लाई हुई भेंटको उन्हें समर्पण करना पूजा कहलाती है। वर्तमानमें विभिन्न सम्प्रदायोंके भीतर जो हम पूज्य पुरुषोंकी उपासना-आराधनाके विभिन्न प्रकारके रूप देखते हैं, वे सब पूजाके ही अन्तर्गत जानना चाहिये। जैनाचार्योंने पूजाके भेद-प्रभेदोंका बहुत ही उत्तम रीतिसे सांगोपांग वर्णन किया है। प्रकृतमें

१ पूजा—(पूजा) सेवा, सत्कार (प्राकृत शब्दमहाश्वेद)

२ स्तोत्र—(श्रोत) गुण-कीर्तन (,,)

३ जप—(जप) पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण (,,)

४ ध्यान—(भाषा, उत्कण्ठा-पूर्वक स्मरण (,,)

५ लय—मनकी साम्यावस्था, तल्लीनता (,,)

हमें स्थापना-पूजा और द्रव्य-पूजासे प्रयोजन है। क्योंकि भावपूजामें तो स्तोत्र, जप आदि सभीका समावेश हो जाता है। हमें यहां वर्तमानमें प्रचलित पद्धति वाली पूजा ही विवक्षित है और जन-साधारण भी पूजा-अर्चासे स्थापना पूजा या द्रव्यपूजाका ही अर्थ ग्रहण करते हैं।

२ स्तोत्र—वचनोंके द्वारा गुणोंकी प्रशंसा करनेको स्तुति कहते हैं। जैसे अरहंतदेवके लिए कहना—तुम धीतराग विज्ञानसे भर-पूर हो, मोहरूप अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यके समान हो, आदि। इसी प्रकारकी अनेक स्तुतियोंके समुदायको स्तोत्र कहते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, कन्नड़ी, तमिल आदि भाषाओंमें स्व या पर-निर्मित गद्य या पद्य रचनाके द्वारा पूज्य पुरुषोंकी प्रशंसामें जो वचन प्रकट किये जाते हैं, उन्हें स्तोत्र कहते हैं।

३ जप—देवता-वाचक मंत्र आदिके अन्तर्जल्परूपसे बार-बार उच्चारण करनेको जप कहते हैं। परमेश्वरी-वाचक विभिन्न मंत्रोंका किसी नियत परिमाणमें स्मरण करना जप कहलाता है।

४ ध्यान—किमी ध्येय वस्तुका मन ही मन चिन्तन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान शब्दका यह यौगिक अर्थ है। सर्व प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका अभाव होना; चिन्ताका निरोध होना यह ध्यान शब्दका रूढ अर्थ है, जो वस्तुतः लय या समाधिके अर्थको प्रकट करता है।

५ लय—एकरूपता, तल्लीनता या साम्य अवस्थाका नाम लय है। साधक किसी ध्येय विशेषका चिन्तन करता हुआ जब उसमें तन्मय हो जाता है, उसके भीतर सर्व प्रकारके संकल्प विकल्पों और चिन्ताओंका अभाव हो जाता है और जब परम समाधिरूप निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, तब उसे लय कहते हैं।

पूजा, स्तोत्र आदिके उक्त स्वरूपका सूक्ष्म दृष्टिसे अवलोकन करने और गम्भीरनामे विचारने पर यह अनुभव हुए बिना न रहेगा कि ऊपर जो इनका उत्तरोत्तर कोटि-गुणित फल बतलाया गया है, वह वस्तुतः ठीक ही जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि पूजामें बाह्य वस्तुओंका आलम्बन और पूजा करने वाले व्यक्तिके हस्तादि अंगोंका

संचालन प्रधान रहता है। और यह प्रत्येक शास्त्राभ्यासी जानता है कि बाहरी द्रव्य क्रियाओंसे भीतरी भावरूप क्रियाओंका महत्त्व बहुत अधिक होता है। अर्मेनी पंचेन्द्रिय तिर्यक यदि अत्यधिक संक्लेश-युक्त होकर भी मोह मर्का बन्ध करे, तो एक हजार सागरसे अधिकका नहीं कर सकेगा, जब कि संज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण मनुष्यकी तो बात रहने दें, अत्यन्त मन्दकपायी और विशु. परिणामवाला अग्रमत्त-संयत साधु अन्तः कोटाकोटी सागरोंपमकी स्थितिवाले कर्मोंका बन्ध करेगा, जो कि कई करोड़ सागर प्रमाण होता है। इन दोनोंके बंधनेवाले कर्मोंकी स्थितिमें इतना महान् अन्तर केवल मनके सद्भाव और अभावके कारण ही होता है। प्रकृतमें इसके कहनेका अभिप्राय यह है कि किमी भी व्यक्ति-विशेषका भले ही वह देव जैसा प्रतिष्ठित और महान् क्यों न हो-स्वागत और सत्कारादि तो अन्यमनस्क होकर भी संभव है, पर उसके गुणोंका सुन्दर, सरस और मधुर शब्दोंमें वर्णन अनन्य-मनस्क या भक्ति-भरित हुए बिना संभव नहीं है।

यहां यह एक बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि दूसरेके द्वारा निर्मित पूजा-पाठ या स्तोत्र-उच्चारणका उक्त फल नहीं बतलाया गया है। किन्तु भक्त-द्वारा स्वयं निर्मित पूजा, स्तोत्र पाठ आदिका यह फल बतलाया गया है। पुराणोंके कथानकोंसे भा इसी बातकी पुष्टि होती है। दो एक अपवादोंको छोड़कर किसी भी कथानकमें एकवार पूजा करनेका वैसा चमत्कारी फल दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि भ्रामर, कल्याण-मन्दिर, एकीभाव, विषापहार, स्वयम्भू स्तोत्र आदिके रचयिताओंको प्राप्त हुआ है। स्तोत्र-काव्योंकी रचना करते हुये भक्त-स्तोताके हृदयरूप मान-सरोवरसे जो भक्ति-सरिता प्रवाहित होती है, वह अक्षत-पुष्पादिके गुण-बखान कर उन्हें चढ़ाने वाले पूजकके संभव नहीं है। पूजकका ध्यान पूजनकी बाह्य सामग्रीकी स्वच्छता आदि पर ही रहता है, जबकि स्तुति करनेवाले भक्तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंकी ओर ही रहता है। वह एकाग्रचित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणका वर्णन मनोहर शब्दोंके द्वारा चक्र करनेमें निमग्न रहता है। इस प्रकार पूजा और स्तोत्रका अन्तर स्पष्ट लक्षित हो जाता है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि पूजा-पाठोंमें अष्टकके अनन्तर जो जयमाल पढ़ी जाती है, वह स्तोत्रका ही कुछ अंशोंमें रूपान्तर है।

स्तोत्र-पाठसे भी जपका माहात्म्य कोटि-गुणित बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि स्तोत्र पाठमें तो बाहिरी इन्द्रियों और वचनोंका व्यापार बना रहता है, परन्तु जपमें उस सबको रोक कर और परिमित क्षेत्रमें एक आत्मनसे अवस्थित होकर मीन-पूर्वक अन्तर्जल्पके साथ आराध्यके नामका उसके गुण-वाचक मन्त्रोंका उच्चारण किया जाता है। अपने द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द स्वयं ही सुन सके और समीपस्थ व्यक्ति भी न सुन सके, जिसके उच्चारण करने हुए ओंठ कुछ फड़कनेमें रहें, पर अक्षर बाहिर न निकले, ऐसे भीतरी मन्द एवं अव्यक्त या अस्फुट उच्चारणको अन्तर्जल्प कहते हैं। व्यवहारमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति सिद्धचक्रादिकी पूजा पाठमें ६-६ घंटे लगातार खड़े रहते हैं, वे ही उन्हीं सिद्धचक्र मंत्रों का जप करते हुए प्रायः घंटों ही घबड़ा जाते हैं आत्मन डोंवाडोल हो जाता है, और शरीरमें पसीना भरने लगता है। इसमें सिद्ध होता है कि पूजा-पाठ और स्तोत्रादिके उच्चारणमें भी अधिक इन्द्रिय-निग्रह जप करते समय करना पड़ता है और इसी इन्द्रिय-निग्रहके कारण जपका फल स्तोत्रसे कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है।

जपसे ध्यानका माहात्म्य कोटि-गुणित बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि जपमें कमसे कम अन्तर्जल्परूप वचन-व्यापार तो रहता है, परन्तु ध्यानमें तो वचन-व्यापार-को भी सर्वथा रोक देना पड़ता है और ध्येय वस्तुके स्वरूप-चिन्तनके प्रति ध्याताका एकाग्र चित्त हो जाता पड़ता है। मनमें उठने वाले संकल्प-विकल्पोंको रोक कर चित्तका एकाग्र करना कितना कठिन है, यह ध्यानके विशिष्ट अभ्यासी जन ही जानते हैं। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः' की उक्तिके अनुसार मन ही मनुष्योंके बन्ध और मोक्षका प्रधान कारण माना गया है। मन पर काबू पाना अति कठिन कार्य है। यही कारण है कि जपसे ध्यानका माहात्म्य कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है।

ध्यानसे भी लयका माहात्म्य कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि ध्यानमें किसी एक ध्येयका चिन्तन तो चालू रहता है, और उसके कारण आत्म-परिस्वन्द होनेसे कर्मास्व होत रहता है, पर लयमें तो सर्व-विकल्पातीत निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, समता-भाव जागृत होता है और आत्माके भीतर परम आल्हाद-

जनित एक अनिर्वचनीय अनुभूति होती है। इस अवस्थामें कर्मोंक आन्ध्र रूक कर परम संवर होता है, इस कारण ध्यानसे लयका माहात्म्य कोटि-गुणित भी अल्प प्रतीत होता है। मैं तो कहूँगा कि संवर और निर्जराका प्रधान कारण होनेसे लयका माहात्म्य ध्यानकी अपेक्षा अहंख्यात-गुणित है और यही कारण है कि परम समाधिरूप इस चिह्न (चेतनमें लय) का दशममें प्रतिक्षण कर्मोंकी अगत्यानुगुणा निर्जरा होती है।

यहां पाठक यह बात पूछ सकते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र आदिमें तो संवरका परम कारण ध्यान ही माना है, यह जप और लयकी बड़ी कहाँसे आई? उन पाठकोंको यह जान लेना चाहिए शुभ ध्यानकें जो धर्म और शुद्धरूप दो भेद किये गये हैं, उनमेंसे धर्मध्यानकें भी अध्यात्म दृष्टिसे पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत ये चार भेद किये गये हैं। इनमेंसे आदिमें दो भेदोंको जप मंत्रा और अन्तिम दो भेदोंकी ध्यान मंत्रा महर्षियोंने दी है। तथा शुद्ध ध्यानको परम समाधिरूप 'लय' नामसे व्यवहृत किया गया है। ज्ञानार्णव आदि योग-विषयक शास्त्रोंमें परममथ-वर्णित योगव अष्टाङ्गोंका वर्णन स्याद्वादकें सुमधुर समन्वयक द्वारा ध्यात्म रूपमें किया गया है।

उपर्युक्त पूजा, स्तोत्रादिका जहां फल उत्तरोत्तर अधिकाधिक है, वहां उनका समय उत्तरोत्तर हीन-हीन है। उनका उत्तरोत्तर समयकी अल्पता होने पर भी फलकी महत्ताका कारण उन पांचोंकी उत्तरोत्तर हृदय-तल-स्थिति है। पूजा करने वाले व्यक्तिकें मन, वचन, कायकी क्रिया अधिक बहिर्मुखी एवं चंचल होती है। पूजा करने वालेसे स्तुति करने वालेके मन, वचन, कायकी क्रिया स्थिर और अन्तर्मुखी होती है। आगे जप, ध्यान और लयमें यह स्थिरता और अन्तर्मुखता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, यहां तक कि लयमें वे दोनों उस चरम सीमाको पहुँच जाते हैं, जो कि छद्मस्थ वीतरागके अधिकसे अधिक संभव हैं।

उपर्युक्त विवेचनसे यद्यपि पूजा, स्तोत्रादिका उत्तरोत्तर महत्ताका स्पष्टीकरण भली भाँति हो जाता है, पर उसे और भी सरल रूपमें सर्वसाधारण लोगोंको समझानेके लिए यहां एक उदाहरण दिया जाना है। जिस प्रकार शारीरिक सन्तापकी शान्ति और स्वच्छताकी प्राप्तिके लिए प्रतिदिन

स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक सन्तापकी शान्ति और हृदयकी स्वच्छता या निर्मलताकी प्राप्तिके लिए प्रतिदिन पूजा-पाठ आदि भी आवश्यक जानना चाहिए। स्नान यद्यपि जलसे ही किया जाता है, तथापि उसके पांच प्रकार हैं—१ कुँएसे किसी पात्र-द्वारा पानी निकाल कर, २ बालहो आदिमें भरे हुए पानीको लोटे आदिकें द्वारा शरीर पर छोड़ कर, ३ नलके नीचे बैठ कर, ४ नदी, तालाब आदिमें तैरकर और ५ कुआ, बावड़ी आदिकें गहरे पानीमें डुबकी लगाकर। पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि कुँएसे पानी निकाल कर स्नान करनेमें श्रम अधिक है और शान्ति कम। पर इसकी अपेक्षा किसी वर्तनमें भरे हुए पानीसे लोटे द्वारा स्नान करनेमें शान्ति अधिक प्राप्त होगी और श्रम कम होगा। इस दूसरे प्रकारके स्नानसे भी तीसरे प्रकारके स्नानमें श्रम और भी कम है और शान्ति और भी अधिक। इसका कारण यह है कि लोटेसे पानी भरने और शरीर पर डालनेके मध्यमें अन्तर आ जाने से शान्तिका बाँच-बाँचमें अभाव भी अनुभव होता था, पर नलसे अजस्र जलधारा शरीर पर पड़नेके कारण स्नान-जनित शान्तिका लगातार अनुभव होता है। इस तीसरे प्रकारके स्नानसे भी अधिक शान्तिका अनुभव चौथे प्रकारके स्नानसे प्राप्त होता है, इसका तैरकर स्नान करने वाले सभी अनुभवियोंको पता है। पर तैरकर स्नान करनेमें भी शरीरका कुछ न कुछ भाग जलसे बाहिर रहनेके कारण स्नान-जनित शान्तिका पूरा-पूरा अनुभव नहीं हो पाता। इस चतुर्थ प्रकारके स्नानसे भी अधिक आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति किसी गहरे जलके भीतर डुबकी लगानेमें मिलती है। गहरे पानीमें लगाई गई थोड़ी सी देरकी डुबकीसे मानों शरीरका सारा सन्ताप एकदम निकल जाता है, और डुबकी लगाने वालेका दिल आनन्दमें भर जाता है।

उक्त पांचों प्रकारके स्नानोंमें जैसे शरीरका सन्ताप उत्तरोत्तर कम और शान्तिका लाभ उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है, ठीक इसी प्रकारसे पूजा, स्तोत्र आदिकें द्वारा भक्त या आराधकके मानसिक सन्ताप उत्तरोत्तर कम और आत्मिक शान्तिका लाभ उत्तरोत्तर अधिक होता है। स्नानके पांचों प्रकारोंको पूजा-स्तोत्र आदि पांचों प्रकारके क्रमशः ह्यन्त समझना चाहिए।

जैन परम्पराका आदिकाल

(डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी० एच्० डी०)

जैनधर्मके अनुसार संसार अनादिकालसे चला आ रहा है। इसे न कभी किसीने रचा और न यह किसी एक तत्त्वसे उत्पन्न हुआ है। प्रारम्भसे ही इसमें अनन्त जीव हैं। अनन्त पुद्गल परमाणु हैं और उनसे बनी हुई असंख्य वस्तुएँ हैं। प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और किसी रूपमें स्थायित्व भी रहता है। नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट होती है; फिर भी द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है। घड़ा फूटने पर घट पर्याय नष्ट हो गईं ठीकरेकी पर्याय उत्पन्न हो गईं; किन्तु दोनों अवस्थाओंमें मिट्टी ज्योंकी त्यों रही। प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और धौव्यसे युक्त है। जैनदर्शनका यह मूल सिद्धांत है। तीर्थंकर अपने मुख्य शिष्य गणधरोको सबसे पहले इसीका उपदेश देते हैं।

जिस प्रकार संसार अनादि है, उसी प्रकार अनन्त भी है। ऐसा कोई समय नहीं आयागा, जब इसका अन्त हो जायगा। इस प्रकार अनादि और अनन्त होने पर भी इसमें विकास और हास होते रहते हैं। जब कभी उत्थानका युग आता है, मनुष्योंकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्तरोत्तर विकसित होती हैं। जब कभी पतनका समय आता है, उनमें उत्तरोत्तर हास होता है। उत्थान और पतनके इस क्रमको बारह आरे वाले एक चक्रसे उपमा दी गई है। बारहमेंसे छह आरे विकासको प्रगट करते हैं और छह हासको। विकास वाले आरोंको उत्सर्पिणीकाल, तथा हास वाले आरोंको अवसर्पिणीकाल कहा जाता जाता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनोंको मिलाकर एक कालचक्र होता है। इस प्रकारके अनन्तकाल तक इनका प्रवाह चलता रहेगा। इस समय अवसर्पिणीकाल है। इसमें मानवीय शक्तियोंका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है।

सबसे पहला आरा सुषमा-सुषुमा था। उसमें लोग अत्यन्त सुखी तथा सरल थे। उनकी सभी आवश्यकताएँ कल्पवृक्षोंसे पूर्ण हो जाती थीं। न किसीको किसीका अधिकार छीननेकी इच्छा होती थी, न दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की। दूसरा आरा सुषुमा था। उसमें भी लोग सुखी तथा भद्र थे। तीसरा सुषमा-दुषमा था। उसके पहले दो भागोंमें लोग सुखी थे। किन्तु तीसरेमें कुछ तंगी अनुभव होने लगी। वृक्षोंमें फल देनेकी शक्ति कम हो गई। परिणाम-

स्वरूप बांट कर खानेकी आवश्यकता हुई। अधिक उत्पादनके लिए स्वयं परिश्रम करना अनिवार्य हो गया। तीसरे आरेके प्रथम दो भागों तक समाजकी रचना नहीं हुई थी। उस समय न कोई राजा था, न प्रजा। सबके सब स्वतन्त्र होकर विचरते थे। पारिवारिक जीवनके विषयमें कहा जाता है कि सह-जन्मा भाई-बहिन ही बड़े होकर पति-पत्नी बन जाते थे। इसीको युगल-धर्म कहा जाता है। हृदयके सरल तथा निष्पाप होनेके कारण वे सबके सब मर कर स्वर्ग प्राप्त करते थे। तीसरे आरेके अन्तिम तृतीयांशमें जब जीवन-मासग्री कम पड़ने लगी, तो व्यवस्थाकी आवश्यकता हुई और उसी समय क्रमशः पन्द्रह कुलकर हुए। वैदिक परम्परामें जो स्थान मनुका है, जैन परम्परामें वही कुलकरोंका है। इन कुलकरोंके समय क्रमशः तीन प्रकारकी दण्ड-व्यवस्था बताई गई है। प्रथम पांच कुलकरोंके समय 'हाकार' की व्यवस्था थी, अर्थात् कोई अनुचित कार्य करता तो 'हा' कह कर उस पर असन्तोष प्रगट किया जाता था और इतने मात्रसे अपराधी सुधर जाता था। दूसरे पांच कुलकरोंके समय 'माकार' की व्यवस्था थी, अर्थात् 'मा' कह कर भविष्यमें उस कामको न करनेके लिए कहा जाता था। अन्तिम पांच कुलकरोंके समय 'धिवकार' की व्यवस्था हुई, अर्थात् 'धिक्' कह कर अपराधीको फटकारा जाता जाता था। इस प्रकार दण्ड-विधानमें उत्तरोत्तर उप्रता आती गई।

ऋषभदेव

पन्द्रहवें कुलकर नाभि थे। उनके समय तक युगल धर्म प्रचलित था। नाभि तथा उनकी रानी मरुदेवीका वर्णन भागवतमें भी आता है। उनके पुत्र ऋषभदेव हुए। जम्बूद्वीपपरणत्तीमें आया है कि ऋषभदेव इस अवसर्पिणीकालके प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती हुए। उनके समय युगल धर्म विच्छिन्न हो गया। वृक्षोंके उपहार कम पड़ गये। तंगीके कारण लोग आपसमें झगड़ने लगे। तभी ऋषभदेवने समाज-व्यवस्थाकी नींव डाली। लोगोंको तभी खेतो करना, आग जलाना, भोजन पकाना, वर्तन बनाना, आदि जीवनके लिए आवश्यक उद्योग-धन्धोंकी शिक्षा दी, विवाह-संस्कारकी नींव डाली, भिक्ष-भिक्ष कार्यके लिए अलग-अलग वर्ग

स्थापित किये। मर्यादा भंग करने वालेके लिए दण्डकी व्यवस्था की। उस समयसे भारतवर्ष भोगभूमिसे बदल कर कर्मभूमि बन गया। प्रकृतिके वरदान पर जीने वाला मानव अपने पुरुषार्थ पर जीने लगा। ऋषभदेव सर्वप्रथम वैज्ञानिक और समाज-शास्त्री थे। उन्होंने समाजकी सर्वप्रथम रचना की। भागवतमें आता है कि एक साल वृष्टि नहीं हुई, परिणाम-स्वरूप लांग भूखे मरने लगे। ऋषभदेवने अपनी आत्म-शक्तिसं पानी बरसाया और लोगोंका संकट दूर किया। यह घटना भी इस बातको प्रकट करती है कि ऋषभदेवके समय खाद्य वस्तुओंकी तंगी आ चुकी थी और उन्होंने उसे दूर किया।

ऋषभदेवके भरत बाहुबली आदि सौ पुत्र थे, तथा ब्राह्मी और सुन्दरी नामका दो कन्याएँ। आयुक्त अन्तिम भागमें उन्होंने अपना राज्य पुत्रोंमें बांट दिया और स्वयं तपस्वी जीवन अंगीकार कर लिया। उनके साथ और भी बहुत से लोग प्रव्रजित हुए। किन्तु ऋषभदेवने जो कठोर मार्ग अपनाया, उसमें वे ठहर न सके। कठोर तपस्या एवं आत्म-साधना द्वारा कैवल्य प्राप्त करके ऋषभदेवने दूसरोंको आत्म-कल्याणका उपदेश देना प्रारम्भ किया।

इधर भरतके मनमें चक्रवर्ती बननेकी आकांक्षा जगी और वह अपने भाइयोंको आधीनता स्वीकार करनेके लिए बाध्य करने लगा। उन्हें यह बात अमल्य प्रतीत हुई। समान अधिकारका रक्षार्थके लिए वे पिताके पास पहुँचे। ऋषभदेवने उन्हें त्याग मार्गका उपदेश दिया : परिणाम-स्वरूप बाहुबलीको छोड़कर सबके सब मुनि हो गए और आत्म-साधनाके पथ पर चल पड़े।

बाहुबलीने भरतका आज्ञाका खुला विरोध किया और युद्धकी तैयारी कर ली। दोनों भाइयोंमें परस्पर मझ-युद्धका निश्चय हुआ। भरतने मुष्टि-प्रहार किया। बाहुबली सह गये। फिर बाहुबलीने प्रहारके लिए मुष्टि उठाई। उसी समय उनके मनमें आत्म-ग्लानि उत्पन्न हो गई। राज्यके लोभसे बड़े भाई पर प्रहार करना उचित नहीं प्रतीत हुआ। क्रोधकी दिशा बदल गई। भाई पर प्रहार करनेकी अपेक्षा आत्म-शुद्धि पर प्रहार करना उचित समझा। सोचा—‘मुझे उसी पर प्रहार करना चाहिए जिमने भाई पर प्रहार करनेके लिए प्रेरित किया।’

बाहुबलीने उसी समय मुनिव्रत ले लिया और आत्म-

साधनाके लिए वनकी ओर प्रस्थान कर दिया, आत्म-शुद्धि पर विजय प्राप्त करनेके लिए वे वनके एक कोनेमें ध्यानस्थ खड़े हो गये। क्रोधको जीता, लोभको जीता, मायाको जीता। किन्तु अभिमानका अंश मनमें रह गया। वे भगवान् ऋषभदेवके पास नहीं गये। मनमें क्रिभक्त थी—जाऊँगा तो छोटे भाइयोंको—जो पहले मुनि हो चुके हैं—वन्दना करनी होगी।

एक साल तक खड़े रहे। शरीर पर बेलें चढ़ गईं। पत्तियोंने घोंमले बना लिए, किन्तु उन्हें कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ। ब्राह्मी और सुन्दरी भी भगवान् के पास दीक्षित हो हो चुकी थीं। उन्हें अपने भाईकी अवस्था मालूम पड़ी। समझानेके लिये वे बाहुबलीके पास पहुँची और बोलीं—‘भाई! अहंकार-रूपी हार्थामें नीचे उतरों। जब तक हाथों पर चढ़े रहोगे, कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे मनमें यह अभिमान है कि छोटे भाइयोंकी वन्दना कैसे करूँ? आत्म-जगतमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। सबकी आत्मा अनादि है और अनन्त है। यहां तो वही छोटा है, जो आत्म-गुणोंके विकासमें पीछे है। संसारमें छोटा-बड़ा शरीरका अपेक्षा समझा जाता है। आत्म-विकासके साधक शरीरको महत्त्व नहीं देते।’

बाहुबलीको अपनी भूल मालूम पड़ी। अभिमानका नशा उतर गया। भगवान् के पास जानेंके लिए कदम उठाने ही वाले थे कि कैवल्य प्राप्त हो गया।

भरत चक्रवर्तीनि चिरकाल तक राज्य किया। सांसारिक ऐश्वर्यका भोग किया। एक बार उसने एक शीशमहल बनानेकी आज्ञा दी। जब महल बनकर तैयार हो गया, तो वह राजसी नेपथ्यमें उसे देखनेके लिए गया। महल बड़ा सुन्दर बना था। भरत देख देखकर प्रसन्न हो रहा था और अपने ऐश्वर्य तथा शक्तिका गर्व कर रहा था। राजसी वेश-भूषामें चमकता हुआ सुन्दर शरीर दर्पणोंमें प्रतिबिम्बित होकर जगमगा रहा था और वह हर्ष एवं गर्वमें आनन्दित हो रहा था। चलते चलते एक अंगुलीमें अंगूठी नीचे गिर पड़ी और अंगुलीकी चमक समाप्त हो गई। वह सूनीसी मालूम पड़ने लगी। भरतके मनमें आया—‘क्या यह चमक पराई है? जब तक अंगूठी थी अंगुली जगमगा रही थी, उसके अलग होने ही भरी दीखने लगी।’ उसने दूसरी अंगूठी भी उतार दी। वह अंगुली भी निस्तेज हो गई। धीरे-मुकट उतार दिया, चेहरेकी शोभा लुप्त हो गई। धीरे-

धीरे सारे आभूषण उतार दिये और सारा शरीर निस्तेज हो गया। भरतके मनको बड़ा आघात लगा। सोचने लगा—‘क्या मैं पराये सौन्दर्य पर इतना अभिमान कर रहा था ? यह तो मिथ्या अभिमान था। पराये धन, पराये सौन्दर्य और पराई शक्ति पर किया गया गर्व तो झूठा गर्व है, आत्म-वंचना है, ठगी है। हमें अपने ही सौन्दर्यको प्रकट करना चाहिए। आत्म-सौन्दर्य ही शाश्वत है, नित्य है। उसे कोई नहीं छीन सकता। उसीको प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिए।’

भरतका मन सांसारिक भोग और पेश्वर्यसे विरक्त हो गया। आत्म-चिन्तन करते-करते उसी समय कैवल्य प्राप्त हो गया।

भगवान् ऋषभदेवने चिरकाल तक लोगोंको आत्म-साधनका मार्ग बताया और अन्तमें निर्वाण प्राप्त किया।

१. भगवान् ऋषभदेवका जीवन कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने केवल त्यागमार्गका उपदेश नहीं दिया, किन्तु समाज-रचना और अर्थ-व्यवस्थाके लिए भी मार्गदर्शन किया था। खेती करना, कपड़े बुनना, बर्तन बनाना, आग जलाना, भोजन बनाना आदि अनेक कलाएँ सिखाई थीं। वर्तमान जैन समाज जो एकांगी निवृत्तिकी ओर झुकता जा रहा है, उनके जीवनसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आत्म-साधना और धर्म या आदर्श चाहे निवृत्ति हो, किन्तु समाज-रचना प्रवृत्तिके बिना नहीं हो सकती। ऋषभदेवने जीवनके दोनों पहलू अपने जीवन-द्वारा उपस्थित किये।

२. भगवान् ऋषभदेवकी पूजा केवल जैनियों तक सीमित नहीं है। वैदिक परम्परामें भी उनको विष्णुका अवतार माना गया है। प्राचीन साहित्यमें तो उनका वर्णन मिलता ही है, उनकी पूजा भी यत्र-तत्र प्रचलित है। उदयपुरके समीप केसरियाजीका मन्दिर इसका स्पष्ट उदाहरण है। जैन-परम्पराकी मान्यता है कि भगवान् ऋषभदेवने वर्षा-व्यवस्थाका प्रारम्भ किया। वृद्धावस्थामें संन्यासको अपनाकर उन्होंने आश्रमधर्मको भी कायम रखा। उनका जीवन वैदिक परम्परासे भी मेल खाता है। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव भारतकी श्रमण एवं ब्राह्मण दोनों परम्पराओंके आदि पुरुषके रूपमें उपस्थित है। वे उस उच्च हिमालयके समान प्रतीत होते हैं जिसके एक शिखरसे गंगा दूसरे शिखरसे यमुना बही। दोनों दिव्य स्रोतोंने भारतीय

जन-मानसको आप्लावित किया और ममकृतिक बीजोंको पल्लवित किया।

३. भरतकी ज्ञान-प्राप्ति निवृत्तिकी जगह अनासक्ति पर जोर देती है। वास्तवमें देखा जाय तो आत्म-साधनाका मुख्य केन्द्र अनासक्ति है। निवृत्ति उसीका एक साधन है। निवृत्ति होने पर भी यदि अनासक्ति नहीं हुई, तो निवृत्ति व्यर्थ है।

४. बाहुबलीकी घटना त्यागमार्गके एक बड़े विघ्नकी ओर संकेत करती है। मनुष्य घर-बार छोड़ता है, धन सम्पत्ति छोड़ता है, कुटुम्ब-कबीला छोड़ता है कठोर मयमके मार्ग पर चलता है, उग्र तपस्याओं द्वारा शरीरको सुखा डालता है, सभी सांसारिक ग्रन्थियाँ टूटने लगती हैं; किन्तु ये ही बातें मिलकर एक नई गांठ खड़ी कर देती हैं। साधक अपने त्याग तथा तपस्याका मद करने लगता है। एक ओर उग्रव्र्या करता है, दूसरी ओर गांठ मजबूत होती जाती है। परिणाम-स्वरूप वह जहाँका तहाँ रह जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अहंकार क्रांशकों जन्म देता है और आगे बढ़नेके स्थान पर पतन प्रारम्भ हो जाता है। साधकोंको पद-पद पर इस वातक ध्यान रखनेकी आवश्यकता है कि उसके मनमें यह गांठ न बंधने पाये। इसके लिए उसे अत्यन्त विनयी तथा नम्र बने रहना चाहिये। मान पूजा या प्रतिष्ठाको कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए।

ब्राह्मी और सुन्दरी द्वारा भाइँके प्रतियोध दिया जाना स्त्री समाजके सामने एक उज्ज्वल आदर्श उपस्थित करता है। अगर महिला समाज अपने भाइँ तथा पतियोंको झूठी प्रतिष्ठाके नाम पर फगड़ेके लिए उभारनेकी जगह उन्हें मीठे शब्दोंसे शान्त करनेका प्रयत्न करे, तो बहुत सा कलह योंही मिट जाय। नम्रताकी शिक्षाके लिए पुरुषकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक उपयुक्त हैं।

५. जैनधर्ममें भाद्रपद शुक्ला पंचमीको पयुषणका सांस्वरिक पर्व मनाया जाता है। जैनियोंका यह सबसे बड़ा पर्व है। इसी दिन वैदिक परम्परामें ऋषिपंचमी मनाई जाती है। ऋषिपंचमी और पयुषण दोनों अत्यन्त प्राचीन पर्व हैं और इनकी ऐतिहासिक उत्पत्तिके विषयमें दोनों परम्पराएँ मौन हैं। पं० सुखलालजीकी कल्पना है कि ऋषिपंचमी वस्तुतः ऋषभ-पंचमी होनी चाहिए। ऋषि-पंचमी चाहे ऋषभपंचमीसे बिगड़कर बनी हो, या वही नाम मौलिक हो; किन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता है कि

इस पर्वका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेवकी स्मृतिसे रहा होगा। यदि इस पर्वको श्रमण और ब्राह्मण दोनों परम्पराएं आत्म-

शुद्धिके पर्वके रूपमें मनाएं, तो वह भारतका राष्ट्रीय पर्व बन सकता है।

नोट :—विद्वान् लेखकने यह लेख यद्यपि श्वेताम्बर शास्त्रोंके आधार पर लिखा है, तथापि उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष मननीय हैं।

—सम्पादक

विश्व-शान्तिके अमोघ उपाय

(ले० श्रीअगरचन्द नाहटा)

विश्वका प्रत्येक प्राणी शान्तिका इच्छुक है; जो कतिपय पथ-भ्रान्त प्राणी अशान्तिकी सृष्टि करते हैं वे भी अपने लिये तो शान्तिकी इच्छा करते हैं। अशान्त जीवन भला किसे प्रिय है? प्रतिपल शान्तिकी कामना करते रहने पर भी विश्वमें अशान्ति बढ़ ही रही है। इसका कुछ कारण तो होना ही चाहिये। उसीकी शोध करते हुए शान्तिको पानेके उपायों पर हम प्रस्तुत लेखमें विचार किया जाता है। आशा है कि इसमें विचारशील व विवेकी मनुष्योंको आशाकी एक किरण मिलेगी, जितनी यह किरण जीवनमें व्याप्त होगी उतनी ही शान्ति (विश्व शान्ति) की मात्रा बढ़ती चली जायगी।

व्यक्तियोंका समूह ही 'समाज' है और अनेक समाजोंका समूह एक देश है। अनेकों देशोंके जनसमुदायको 'विश्व-जनता' कहते हैं और इसी 'विश्व जनता' के धार्मिक, नैतिक, दैनिक जीवनके उच्च और नीच जीवनचर्यासे विश्वमें अशान्ति व शान्तिका विकास और ह्रास होता है। अशान्ति सर्वदा अवांछनीय व अग्राह्य है। इसीलिये इसका प्रादुर्भाव कब कैसे किन-किन कारणोंसे होता है, इस पर विचार करना परमावश्यक है। प्रथम प्रत्येक व्यक्तिके शान्ति व अशान्तिके कारणोंको जान लेना जरूरी है इसीसे विश्वकी शान्ति व अशान्तिके कारणोंका पता लगाया जा सकेगा। व्यक्तिकी अशान्तिकी समस्याओंको समझ लिया जाय और उसका समाधान कर लिया जाय तो व्यक्तियोंके सामूहिक रूप 'विश्व' की अशान्तिके कारणोंको समझना बहुत आसान हो जायगा। संसारका प्रत्येक जीवधारी व्यक्ति यह सोचने लग जाय कि अशान्तिकी इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीचमें कैसे टपक पड़ती है, एवं शान्तिकी तीव्र इच्छा करते हुए भी वह क्यों दूर क्यों भागती है? तो उसका कारण ढूँढ़ते देर नहीं लगेगी।

विश्वके समस्त प्राणियोंकी बुद्धिका विकास एक-सा नहीं होता, अतः विचारशील व्यक्तियोंकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो प्राणी समुचित रीतिसे अशान्तिके कारणोंको जान नहीं पाता, उसके लिये वे विचारशील पुरुष ही मार्ग-प्रदर्शक होते हैं।

दुनियाँके इतिहासके पन्ने उलटने पर सर्वदा विचारशील व्यक्तियोंकी ही जिम्मेदारी अधिक प्रतीत होती है। विश्वके थोड़ेसे व्यक्ति ही सदा दुनियाँकी अशान्तिके कारणोंको ढूँढ़नेमें आगे बढ़े, निस्वार्थ भावसे मनन कर उनका रहस्योद्घाटन किया और समाजके समक्ष उन कारणोंको रखा। परन्तु उन्होंने स्वयं अशान्तिके कारणोंसे दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की।

हाँ, तो व्यक्तिकी अशान्तिका कारण होता है अज्ञान, अर्थात् व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूपको न समझकर, काल्पनिक स्वरूपको सच्चा समझ लेता है और उसी व्यक्तिकी प्राप्ति के लिए लालायित होता है, सतत प्रयत्नशील रहता है इससे गलत व भ्रामक रास्ता पकड़ लिया जाता है और प्राणीको अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। उन कष्टोंके निवारणार्थ वह स्वार्थान्ध हो ऐसी अधार्मिक तथा नीति-विरुद्ध क्रियाएँ करता है कि जिनसे जन समुदायमें हलचल मच जाती है और अशान्ति आ खड़ी होती है। यह स्वरूपका अज्ञान जिस जैन परिभाषामें 'मिथ्यात्व' कहते हैं—क्या है? यहाँ कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे अपनी मान लेना और जो वस्तु अपनी है उसे अपनी न समझ कर छोड़ देना या उसके प्रति उदासीन रहना। उदाहरणार्थ—जड़ पदार्थ जैसे वस्त्र, मकान, धन इत्यादि नष्ट होने वाली चीजोंको अपनी समझ कर उनकी प्राप्ति व रक्षाका सर्वदा इच्छुक रहना और चेतनामयी आत्मा जो हमारी गच्ची सम्पत्ति है—उसे भुला डालना सच्चे दुःखोंका जन्म इन्हीं

क्षयभंगुर वस्तुओंकी प्राप्तिमें लगे रहनेसे ही होता है। दृश्यमान सारे पदार्थ पौद्गलिक हैं, जड़ हैं। आत्मा तो हमें दिखाई देती नहीं, अतः शरीरको ही हमने सब कुछ मान लिया है। उसीको सुखी रखनेके लिये धन-सम्पत्ति इत्यादिको येन केन प्रकारेण जुटानेमें मगलन रहते हैं। इस तरह हम पर वस्तुओंकी प्राप्तिकी तृष्णामें ही जीवन-यापन करते हुए अपनी वस्तु अर्थात् आत्मभाव, आत्मानुभवसे परानुमुख हो रहे हैं, यही अशान्तिका सबसे प्रधान, मूल और प्रथम कारण है।

जड़ पदार्थ सीमित हैं और मानवकी इच्छाएं अनन्त हैं। अतः ज्योंही एक वस्तुकी प्राप्ति हुई कि दूसरी वस्तुको ग्रहण करनेकी इच्छा जागृत हो उठती है। इस तरह तृष्णा बढ़ती चली जाती है और उत्तरोत्तर अधिक संग्रहकी कामना मनमें उद्बलित हो उठती है। जिससे हम व्यग्र व अशान्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य व्यक्ति भी संग्रहकी इच्छा करने हैं और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ जाती है। अशान्तिका चिन्तन गारियां छूटने लगती हैं। व्यक्ति व देशकी अशान्ति रूप ज्वाला धधक उठी कि वह सारे विश्वमें फैल जाती है और एक विश्वव्यापी युद्धका अग्निकुण्ड प्रज्वलित हो उठता है। जिससे सारे विश्वका साहित्य, जन-समूह, संपत्ति, जलकर राख हो जाती है। यही दुनियाकी अशान्तिकी रामकहानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए महापुरुष यही उपदेश दिया करते हैं कि 'अपनेको पहचानो' 'परायेको पहचानो' फिर अपने स्वरूपमें रहो, और अपनी आवश्यकताओंको सीमित करो। तृष्णा नहीं रहेगी तो संग्रह अति सीमित होगा जिससे वस्तुओंकी कमी न रहेगी। अतः वे आवश्यकतानुसार सभी को सुलभ हो सकेगी। फिर यह जनसमुदाय शान्त और सन्तुष्ट रहेगा। किसी भी वस्तुकी कमी न रहेगी। जनसमुदाय भौतिक वस्तुओंकी प्राप्ति सुलभ होने पर उन पर कम असन्न होगा और आत्मज्ञान की तरफ झुकेगा। मानव ज्यों-ज्यों अपने आत्मस्वरूपको समझनेका प्रयत्न करेगा, त्यों-त्यों वह समझता जायगा कि भौतिक वस्तुएं जिनके लिये वह मारा-मारा फिर रहा है ..., जल्द नष्ट होने वाली है, पर उसमें मोह रखना मूर्खता है। इन विचारों वाला आवश्यकतासे अधिक संग्रह (परिग्रह) न करेगा और अन्तमें उसे आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है—यह स्पष्ट मालूम हो जायगा—इस

तरह एक दिन वह यह भली-भांति समझ लेगा कि आत्मा-में मग्न रहना ही सच्ची शान्ति है। यदि इस प्रकार विश्वका प्रत्येक प्राणी समझ ले तो फिर विश्वकी अशान्तिका कोई कारण ही न रहेगा। परिग्रह-संग्रह और ममत्व बुद्धि ही अशान्तिका दूसरा कारण है।

आजका विश्व भौतिक विज्ञानकी तरफ आँख मूंदकर बढ़ता चला जा रहा है। योरोपकी बातें छोड़िये। वह तो भौतिक विज्ञानके अतिरिक्त आध्यात्मिक विज्ञानको जानता तक नहीं, सब भौतिक विज्ञानके अधिकाधिक विकास में ही मनुष्योंकी पराकाष्ठा मानता है। फलतः अणु बम जैसे सर्व संहारक शस्त्रका आविष्कार करता है। केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि जहां अनादि कालसे आध्यात्मिकधारा अजस्र गतिसं प्रवाहित होती आ रही है और समय-समय पर देशके महापुरुषों ऋषियोंने इसे और भी निर्मल तथा सचेत बनाया और इस धाराका पीयूष-सम जल पीकर अनेक मानव संतुष्ट हुए। अब योरोप भी भारतकी ओर आशाकी दृष्टि लगाए देख रहा है क्योंकि उसे इस देशकी अहिंसा-भूति महात्मा गांधीकी आत्मिक शान्तिका आभास मिल चुका है। वह समझ गया कि अहिंसाकी कितनी बड़ी शक्ति है। जिसके द्वारा भारतवासी अंग्रेजोंके शक्तिशाली साम्राज्यसे बिना शस्त्रोंके लिए भी समर्थ तथा सफल हुए। उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक अपनी चिराभिलषित स्वतंत्रता प्राप्त की। वे समझने लगे हैं कि भारतही अपने आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा विश्व-कल्याण कर सकता है और आत्मानुभवसे ही अखंड शान्ति प्राप्त हो सकती है। 'यह मेरा है, वह व्यक्ति या देश मेरा नहीं है' इस भेद-भावके कारण प्राणी अन्य 'प्राणियों' के विनाशमें उद्यत होता है। इस भेद-भावसे अधिक और कोई बुरी बात हो नहीं सकती। दूसरेके दुखको अपना मानकर दुख अनुभव कर उसके दुख-निवारणमें सहयोग देना ही मानवता है। पराया कोई है ही नहीं, सभी अपने ही हैं ऐसा भाव जहां आया कि किसीको कष्ट पहुँचानेकी प्रवृत्ति फिर हो ही नहीं सकेगी फिर पराया कष्ट अपना ही कष्ट प्रतीत होने लगेगा।

भारत एक अध्यात्म-विद्या प्रधान देश है। इस देशमें बड़े बड़े अध्यात्मवादियोंने जन्म ग्रहण किया है। उनमें प्रायः ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर और बुद्ध अवतीर्ण हुए थे। अहिंसा उनका प्रधान सन्देश था। महात्मा गांधी की 'अहिंसा' व 'विश्व प्रेम' भारतके लिए

कोई नवीन वस्तु नहीं थी। सिर्फ इसकी अपार शक्तियों हम भूलसे गये थे। इन्हीं अहिंसा सत्य आदिको भगवान् महावीर और महात्मा बुद्धने अपने पवित्र उपदेशों द्वारा भारतके कोने कोने में प्रचलित किया था। भगवान् महावीर ने ही 'अहिंसा' यानी 'विश्व प्रेम' का इतना सुन्दर और सूक्ष्म विवेचन किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। उनका कथन था 'मनुष्यको अपनी आत्माको पहिचानना चाहिए, मैं स्वयं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, सर्व-शक्ति सम्पन्न एवं वांछा-रहित हूँ, मुझे किसी भी भौतिक पदार्थमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, उनसे मेरा कोई चिरस्थायी सम्बन्ध नहीं। अगर मानव इस उपदेशको ग्रहण करे, तो उसमें अनावश्यक वस्तुओंके संग्रहकी वृत्ति (परिग्रह) ही न रहेगी। उसमें मूर्खता तीव्र आरम्भ व आसक्ति भी न रहेगी और जब चाहना न रही तो प्रतिस्पर्धा वैमनस्य और कलह न रहेगा। जब ये सब नहीं रहेंगे तो फिर जन-मनुष्योंमें अशान्तिका काम ही क्या है? सर्वत्र शान्ति छा जायेगी और विश्वमें फिर अशान्तिके बादल और युद्धकी भयङ्कर आशंका छा रही है वह न रहेगी। सर्वत्र मानव महान् सुखी दिखलाई पड़ेगा। उपर्युक्त विवेचनसे विश्वशान्तिके निर्मलक्षित कारण सिद्ध हुए—

(१) आत्मबोध-चेष्टा और भौतिक वस्तुओंमें धिराग अर्थात् आत्मज्ञान।

(२) व्यर्थ अनावश्यक अन्न वस्त्रादिका संग्रह नहीं करना अर्थात् अपरिग्रह।

(३) 'आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः' अपनी आत्माके समान विश्वके प्राणियोंको समझना। अर्थात् अहिंसा आत्मीयताका विस्तार।

(४) विचार संघर्षमें समन्वयका उपाय—अनेकान्त

आज मनुष्यताका एकदम हास हो चुका, व हो रहा प्रतीत होता है। पारस्परिक प्रेम और मैत्री भावकी कमी परिलक्षित हो रही है। पुराने व्यक्ति आज भी मिलते हैं तो आत्मीयता का अनुपम दर्शन होता है, वे खिल जाते हैं हरे भरे हो जाते हैं। चेहरे पर उनके प्रसन्नता-प्रफुल्लताके भाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं, पर आजके नवयुवकोंके पास बना-वटी दिखावेकी मैत्री व प्रेमके सिवाय कुछ है नहीं। बाहरके सुहावने, चिकनी-चुपड़ी बातें, भीतरसे खोखलापन अनुभव होता है। इंग्लैंड पर-दुख-कातर विरले व्यक्ति ही मिलते हैं। अपना स्वार्थ ही प्रधान होता है। एक दूसरेके लगाव-से ही स्वार्थ टकराते हैं और अशान्ति बढ़ती है। आत्मीयता-के प्रभावसे ही यह महान् दुख दूर हो सकता है। हमारा प्राचीन भारतीय आदर्श तो यही रहा है—

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

इस आदर्शका पुनः प्रतिष्ठापित करना है।

विदर्भमें गुजराती जैन लेखक

[ले० प्रो० विद्याधर जोह्रापुरकर, नागपुर महाविद्यालय, नागपुर]

विदर्भसे जैनधर्मका सम्बन्ध बहुत प्राचीन है। फिर भी चौदहवीं सदीसे वह कुछ अधिक दृढ़ हुआ है। राजस्थान और गुजरातसे घघेरवाल, खण्डेल-वाल आदि जातियोंके लोग इस समय बड़ी तादादमें विदर्भमें आकर बसे। इससे यह सम्बन्ध बहुत कुछ दृढ़मूल हुआ। इस सम्बन्धका एक विशेष अंग यह रहा कि विदर्भके जैनसमाजमें स्थानीय मराठी भाषाके साथ साथ राजस्थानी और गुजराती भाषा-के साहित्यका भी निर्माण होता रहा। इस लेखमें हमने ऐसे वैदर्भीय गुजराती साहित्यका ही संक्षिप्त निरूपण किया है।

ऐसे लेखकोंमें हमें ब्रह्मज्ञानमागर सबसे प्राचीन मालूम होते हैं। आप काष्ठामंघक भट्टारक श्री-भूपणके शिष्य थे, जिनका समय सत्रहवीं शताब्दी है। आपकी कई व्रतकथाओंका निर्देश अनेकान्तमें पहले हो चुका है। हमारे संग्रहमें आपके द्वारा रचित दशलक्षणधर्म, पोडशकारण भावना, पट्कमे, रत्नत्रय आदि विविध विषयोंके कोई चार सौ पद्याँका एक गुटका है। इस गुटकेमें इन स्फुट पद्याँके अलावा आपकी दो रचनाएँ और हैं। जिनमेंसे एक रचना 'तीर्थावली' है। इसमें कोई एक सौ पद्याँमें

सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र मिलाकर ७८ तीर्थक्षेत्रों-का परिचय दिया गया है। इस 'तीर्थावली' का सारांश हमने मराठी मासिक सन्मतिमें प्रकाशित कराया है २।

आपकी दूसरी रचना 'अक्षर बावनी' है। इसकी प्रशस्ति परम विद्वद्भक्त साथ आपका सम्बन्ध स्पष्ट होता है जो इस प्रकार है—

काण्ठासंघ समुद्र विविध रत्नादिक पूरित ।
नंदीतटगच्छ भाण पाप मिथ्यामति चूरित ॥
विद्यागुणगंधोर रामसेन मुनि राजे ।
तास अनुकम धीर श्रीभूषण सूरि गाजे ॥
कलियुगमा श्रुतऋषी पददर्शनगुरु गच्छपती ।
तास शिष्य एवं वदति ब्रह्म ज्ञानसागर यती ॥२३॥
वंश बघेर प्रसिद्ध गांव एह भणिजे ।
आवक धर्म पवित्र काण्ठासंघ गणिजे ॥
संघपति बापू नाम लघु वय इहु गुणधारी ।
दयावंत निर्दोष मय जनक सुखकारी ॥
उमकी प्रीत निशेपथे पढेक बावनी करी ।
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति आगम तत्त्व अमृत भरी ॥२४॥

इस प्रशस्तिमें जिन बापू संघईका उल्लेख है वे कारंजा (जिला अकोला) के उस समयके ख्यात-नामा श्रीमान थे। उनके द्वारा प्रतिष्ठित की गई कई मूर्तियाँ वहाँके काण्ठासंघ मन्दिरमें मौजूद हैं।

इस विषयमें उल्लेखनीय दूसरे कवि पामो ह। आपने कारंजामें ही शक सं० १६१४ में 'भरत भुज-बली' नामक काव्य लिखा। आप भी काण्ठासंघके ही अनुयायी थे। आपके ग्रन्थकी प्रशस्ति इस प्रकार है—

गङ्ग नंदीतट विद्यागण सुर्वेदकीर्ति नित वंदिये ।
तस्य शिष्य पामो कहे दुख-दारिद्र्य निकटिये ॥२१८॥
सक सोडस मत चौद बुद्ध फाल्गुण सुद पक्षह ।
चतुर्थि दिन चरित्र धरित पूरण करी दलह ॥
कारंजो जिनचंद्र इंद्रवर्दित नमि स्वार्थे ।
संघवी भोजनी प्रीत तेहना पठनार्थे ॥
बलि सकल श्री संघने वेधि सहू बांछित फले ॥
चक्रिकामनाये करी पामो कह सुरनरु फले ॥२१९॥
उल्लेखनीय है कि यहाँ जिन संघवी भोजका

उल्लेख है उनकी समृद्धिका वर्णन तत्कालीन श्वेताम्बर साधु शीलविजयजीने भी किया है ३।

इसके बाद उल्लेखनीय लेखक कवि धनसागर हैं। आपने कारंजामें ही सम्वत् १७५६ में 'पार्श्व-पुराण' की रचना की। आप भी काण्ठासंघके ही अनुयायी थे। आपके ग्रन्थकी प्रशस्ति इस प्रकार है—

देश वराह गभार नगर कारंजा सोहे ।
चंद्रनाथ जिन चैत्य मूल नाथक मन मोहे ॥
काण्ठासंघ सुगच्छ लाडवागड बडभागी ।
बघेरवाल विख्यात न्यात आवक गुणरागी ॥
जिनधर्मी जमुना संघपति सुत पूजा संघपति वचन ।
चित में धरी अन्याग्रह थकी रनी मुधनसागर रचन ॥१४५॥
पोडशशत एक वीम शाजिवाहन शक जाणो ।
रस भुज भुज भुज प्रमित धीर जिन शाक बखाणो ॥
उपर्युक्त दोनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ स्थानीय हस्त-लिखित प्रतियोंसे दी गई हैं।

काण्ठासंघके समान मूलसंघके भी भट्टारक-पीठ विद्वद्भक्तोंमें थे। यहाँके भट्टारक धर्मचन्द्रके शिष्य गंगादासकी दो रचनाएँ स्थानीय सेनगणमन्दिरमें मिलती हैं—आदित्यवार-कथा तथा त्रेपन-क्रिया-विनती। पहली रचना सम्वत् १७५० में लिखी गई है। इन दोनोंकी प्रशस्तियाँ इस प्रकार हैं—

आदित्यवार-कथा

विशालकीर्ति विमल गुण जाण । जिनशासनकज प्रगळो भाण
तत्पद कमलदलमित्र । धर्मचंद्र धृतधर्म पवित्र ॥ ११२ ॥
तेहनो पंडित गंगादास । कथा करी भविष्य उल्लास ॥
शक सोला शत पक्षर वार । सुदि आषाढ बीज रविवार ॥११३॥

त्रेपन-क्रिया-विनती

कारंजे सुख करण चन्द्रजिन गेह विभूषण ।
मूलसंघ मुनिराय धर्मभूषण गतदूषण ॥
विशालकीर्ति तस पाट निखिल वंदित नरनाथक ।
तस पट्टांबुजसूर धर्मचन्द्रह सुखदायक ॥
तस पत्कजपदपद मुटा गंगादास वाणी वदे ।
त्रिपंचास क्रिया सदा भविष्य जन राखो हदे ॥११॥
आगे चलकर भट्टारक धर्मचन्द्रकी परंपरामें

पुराने साहित्यकी खोज

(जुगलकिशोर मुस्तार 'युगवीर')

(५)

१५. मदन युद्ध

यह 'मदन-युद्ध' ग्रन्थ प्राकृत-अपभ्रंश-मिश्रित पुरानी हिन्दीमें कवि बल्हका लिखा हुआ है। जिसका दूसरा नाम वृचिराज है। कविके इन दोनों नामोंकी उपलब्धि ग्रन्थ-परम्प्रे होनी है। यह ग्रन्थ भी एक गुटकेसे उपलब्ध हुआ है। इसकी पत्रसंख्या २० (११ से ३१) और पद्य संख्या १५८ है। ग्रन्थका विषय ऋषभदेवका काम-विजय है। ग्रन्थका रचनाकाल सं० १५८६ असीज सुदि एकम शनिवार है और लिपिकाल सं० १६६८ समझना चाहिये; क्योंकि जिस गुटकेमें यह ग्रन्थ है वह सं० १६६८ सावन वदि अष्टमीका लिखा हुआ है।

ग्रन्थ के प्रारम्भिक चार पद्य इस प्रकार हैं :—

"जो सव्वट्ट विमाण हुंति चविओ तिअण्णण चिचंतरे
उववण्णो मरुदेवि कुक्खिरयणे क्खवांगकुले मंडणो ॥
भुत्तं भोगसरज्जदेसविमलं पाली पवज्जा पुणो ।
संपत्तो णिव्वाण देव रिसहो काऊण सो मंगलं ॥१॥
जिण अरह वागवाणी पणमुं सुहमत्ति देहि जय-जणणी
चण्णेमि मयण-जुम्भं किम जित्त उमिरीय रिमहंसु ॥२॥
रिखह जिणवर पढम तित्थयरु जिण धम्मह उद्धरण ।
जुगल-धम्म सव्वइ तिवारणु, नाभिगय कुल-कमल ॥
सव्वण्णु संसार-तारणु जो सुरइंदाह वंदियो सदाचरण
सिरधार ।
कहु क्यउं रति-पति जित्तिआ, ते गुण कहुं वित्थार ॥३॥

इसी नामके एक और भट्टारक हुए। उनके शिष्य ऋषभकी भी एक रविवार-कथा अंजनगॉव, जिला अमरावतीके बलात्कारगण मन्दिरमें मिलती है। इसकी रचना विदर्भके कर्णखेट ग्राममें सम्बन् १८३३ में हुई थी। यथा—

विषय बराड भर्भारि सुनम्र । कर्णखेट धनधान्य समग्र ॥
सुपाशर्वदेव चैथालय तुंग । दर्शन देखत पातक भंग ॥१२१॥
तप पट्टोदय शिखरी सूर्य । शक्रकीर्ति भूमंडलवर्ध ॥
तत्पट्ट भूषण श्री गुरुराज । धर्मचंद्र गङ्गपति किति गाज ॥१२२

सुणहु भवियण एहु परमत्थ, तज्जि चिंता पर कथा इक्कु
ध्याने हुइ कण्णु दिज्जयइ ।

मणु विहसइ कमल जिम, जइ समाधि इहु अमिय पिज्जइ
परिचइ जिन्ह चित्तु एहु रसु घालइ कसमल-खोइ ।
पुनरपि तिन्ह संसारमहि जम्मण-मरण न हाइ ॥४॥

इनमेंसे प्रथम पद्यमें ऋषभदेवका स्मरण किया गया है और यह बतलाया गया है कि वे सर्वार्थसिद्धि-विमानसे स्वयं-कर मरुदेवीकी कुत्तिसे तीन ज्ञानको लिये हुए उत्पन्न हुए थे, वे इक्ष्वाकुवंशके मंडन थे, उत्तम भोगोंको भोगकर उन्होंने प्रवृज्या ली थी और फिर निर्वाणको प्राप्त हुए थे। दूसरे पद्य (गाथा) में अर्हन्तकी वाणीको नमस्कार करते हुए उसे सुख और जयकी जननी लिखा है और मदनयुद्धके रचनेकी प्रतिज्ञा की है। तीसरे रड्डा नामके पद्यमें ऋषभदेवका गुण-गान करते हुए उनके कुछ विशेषणों का उल्लेख किया है और फिर बतलाया है कि मैं उन गुणोंका विस्तारसे कथन करता हूँ जिनके द्वारा उन्होंने कामदेवको जीता है। चौथे पद्यमें भव्यजनकों का लक्ष्य करके कहा गया है कि इस परमार्थकी बात पर चिन्ता और पर-कथा आदिको छोड़ करके पूरी तरह ध्यान देना चाहिये। इससे मन कमल-समान प्रकुलित होगा, समाधि-रूपी अमृतकी प्राप्ति होगी और इस रसकी प्राप्तिसे सब पापोंका नाश होकर संसारमें फिर जन्म-मरण नहीं हो सकेगा। और इस तरह मदनयुद्धके अध्ययन आदिका फल बतला कर भव्य-जीवोंको काम-विजयके द्वारा

तस संसक बुध ऋषभ धुरीन । रची कथा व्यंजन-सर-हीन ॥
संवत् अष्टादश तैत्तिथि । श्रावण सुदि बारसि रवि दीस ॥१२३॥
गंगेरवाल सुआंबड्या हीरबा रघुजी भ्रात ।

ते वचने कीधी कथा सुणता मंगल ख्यात ॥१२४॥

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरणसे स्पष्ट है कि यदि प्रयत्न किया जाय तो विदर्भमें गुजराती साहित्य काफी मात्रामें उपलब्ध हो सकता है। खासकर कारंजाके भट्टारकीय ग्रन्थ-भण्डारोंकी इस दृष्टिसे खानबीन होनेकी बहुत आवश्यकता है।

आत्म-विकासके लिये प्रोत्साहित किया है।

ग्रन्थके अन्तिम दो पद्य इस प्रकार हैं :—

जह न जरा न न जन्म मरण जत्थ पुणि बाहि-वेअण,
जह न वेह न न नेह योतिमइ न हठइ चेयण।

जहइ सुक्ख अनंत ज्ञान दंसण अवलोकहि,
काल विणस्सइ सयल सुद्ध पुणिकालह खोवइ।

जह वज्र न गंध न रस फरस सबद भेद नहि किह लहौ।
बूचिराज व है श्रीरिसह-जिण सुथिर होइ तहं ठइ रखौ
राइ विक्कमतणों संवत् नव्वासीय पनरसइ

सरदरुत्ति आसु वल्लाणु।

तिथि पडिवा सुकल पख सनीचरवार

कर णिखत्त जाणु।

तिनु दिन वलह जु संठभ्यां मयण-जुअ सविसेस।

पढव सुणत रिक्खा करौ जयो स्वाभिरिसहेसु ॥५७॥

इनमेंसे पहले पद्यमें श्री अक्षभदेवकी निर्वाणवस्थाका वर्णन है, जो उन्होंने मोह-शत्रुके पुत्र और प्रधान सेनापति मदन तथा मोह और अन्य सब अंतरंग शत्रुओंको जीत कर प्राप्त की थी और जिसमें जरा, जन्म, मरण, वेदना देह, नेह आदि किसी भी कष्टदायी वस्तुका सम्बन्ध नहीं रहता। तथा अनन्तदर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तब आत्मा पुद्गलके सम्बन्धसे रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिर हो जाता है और वर्ण, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्दके भेदोंसे मुक्त हो जाता है।

इस ग्रन्थकी रचना अनेक छन्दोंमें की गई है। कविता और विषयको चर्चित करनेकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ उतने अधिक महत्वका नहीं है जितने अधिक महत्वको यह हिन्दी भाषाके विकासकी दृष्टिको लिये हुए है। अतः भाषा-विज्ञोंके द्वारा यह उस दृष्टिसे अध्ययन किए जाने तथा प्रकाशित किए जानेके योग्य है। इस ग्रन्थकी प्रति जयपुरके शास्त्र-भंडारमें भी पाई जाती है। प्रस्तुत प्रति अशुद्ध है।

१६. जम्बूस्वामि-पूजा

यह पूजा प्रायः संस्कृत भाषामें निबद्ध है और जय-मालादिके कुछ अंश अपभ्रंश भाषाको लिए हुए हैं। यह उन्हीं साहू टोडरकी लिखाई हुई है जिन्होंने कवि राजमल्लसे जम्बूस्वामि-चरित्र लिखाया था। यह जम्बूस्वामि-चरित्र अकबरके राज्यमें सं० १६३२ की समाप्ति पर चैत्र सुदि अष्टमी-को रचा गया है। और यह पूजा उससे कोई ४ वर्ष बाद अकबरके राज्यमें ही विक्रम संवत् १६३६ की चैत वदि

वृहस्पतिवारको निर्मित हुई है, जैसा कि अन्तके निम्न द्वितीया पद्योंसे प्रकट है:—

श्रीमत्साहि-अक्षरम्य नृपते राज्ये सतां सम्मते,
शाके विक्रम साहि-साधु विदिते संवत्सरे पावने।
तत्राप्यत्र शतंन षोडशवरे अष्टे (अब्देच) षट्त्रिंशके,
मामे चैत्र-विचित्र-पक्ष-प्रथमे सारे द्वितीयादिने ॥२२॥

वृहस्पति-गुणाधारे वारे याग-शुभे वरं।

केवलज्ञान-रस्य चरित्रं रचितं शुभम् ॥२३॥

इस पूजामें विधुच्चर आदि उन पाँचसौ मुनियोंकी पूजा भी शामिल है जो श्रीजम्बूस्वामीके साथ ही दीक्षित हुए थे। पाँचसौ मुनियोंके अलग-अलग नाम स्तुति सहित देकर अर्घ्य चढाये गए हैं। और यह इस पूजाकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस पूजाके कर्ता पंडित 'मोदक' हैं। जिन्हें कहीं कहीं 'लाडनू' नामसे भी उल्लेखित किया गया है। दोनों नामके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:—

जंपइ कइ लाडनु निर्गुणि देव !

हउं करहू-निरंतर तुझ सेव। (पत्र ३, २६)

चारित्रं भव्य-जीवानां, मंगलं विदनोतु वै।

धीमता मोदकाख्येन, रचितं पुण्यकारणम् (पत्र २७)

इस पूजाकी रचना यद्यपि साहू टोडरने कराई है परन्तु उसमें दासमल्लकी प्रेरणा भी हुई है जिसका उल्लेख ग्रंथकारने निम्न पद्योंके द्वारा किया है :—

तद्विह नइ पंडियदासमल्ल,

उवरोहैं थुइ विरइय रसल्ल ॥ (पत्र २)

दासमल्लो विनीतात्मा धर्म-कर्मणि तत्परः।

तस्योद्देशतः यातं चरित्रं जंबुस्वामिनः ॥ (पत्र २७)

इनमें दासमल्लको विनीतात्मा और धर्म-कर्ममें तत्पर बतलाया है। ऐसा जान पड़ता है कि पं० दासमल्ल कविकी इस रचनामें भी सहायक हुआ है।

इस पूजाके प्रारम्भिक मंगलाचरणादि-विषयक कुछ पद्य इस प्रकार हैं—

वाणो यस्य गरीयसी गुणनिधेः सेव्या सदा पंडितै-
र्लोकालोक-निवास-तत्त्वकथनं कर्तुं सतां सम्मता।

सोऽयं श्रीजिनवीरनाथमलं मानावमाने समं
वन्देवा(ऽहं) सततं परं शिवकरं मोक्षाय स्वर्गाय वै ॥१॥

गौतमादि-गणाधोशान्मुनीन्द्र-गुण-पावकान्।

वन्दे सकल-कल्याण-दायकान् नतमस्तकः। २॥

नरामरः खगाधीशाः यस्य पाद-पथां रुहम् ।
वन्दितुं चोत्सुका यथाः वन्दे तं जिनशासनम् ॥३॥
नो कवित्वं करिष्यामि केवलं लाकरंजनम् ।
पुण्याय श्रेयः किन्तु भक्त्या वा परया परम् ॥४॥
ये केचिन्मज्जना लोके, विधन्ते गुणशालिनः ।
नमामि भवतं तेभ्यो मे कुर्यन्तु कृपां पराम् ॥५॥
सज्जनानां स्वभावोऽयं पदुःखेन दुःखिताः ।
दुर्जनाः सपेवन् सम्यक् दुःखदा दोषग्राहकाः ॥६॥
सुखिनाः सन्तु लोके ये जिनगम प्रभावकाः
दयाधर्म-सदाचार-तत्पराः गुणशालिनः ॥७॥

इन पद्योंमें वीरभगवान् गौतमादि गुणधर मनीन्द्र और जिन-शासनकी स्तुति करते हुए कहा है कि—‘यह रचना मैं लोकदृष्टिसे या कवित्वकी दृष्टिसे नहीं कर रहा हूँ किन्तु पुण्य और कल्याणकी दृष्टिसे भक्तिभावको लेकर कर रहा हूँ।’ इसके बाद सज्जनोंको नमस्कार करते हुए उनका स्वभाव पर-दुखमें दुःखित होना गन्ताया है और दुर्जनोंको सपेके समान दुःख देने वाले और दोष-ग्राहक लिखा है। सातवें पद्यमें यह आशीर्वाद दिया है कि वे सब लोग सुखी हों जो जिनगमके प्रभावक हैं, दयाधर्म तथा सदाचारमें तत्पर और गुणशाली हैं।

इन पद्योंके बाद ग्रन्थमें पूजाके लिये मण्डलकी विधि लिखी है। जिसके मध्यमें एक कोठा और उसके चारों ओर क्रमशः १, ८, १६, २४, ३२, ४८, ६४, ८०, १०४ और १३६ कोण्टक दिए हैं। कोण्टकोंकी कुल संख्या २१३ होती है। यह कोण्टक-संख्या उग मुनि-स्वरूपोंकी वाचक जान पड़ती है जो मथुरामें जीर्ण-शीर्ण अवस्थाको प्राप्त थे और जिनका पुनः जीर्णोद्धार साहू टोडरने कराकर एक बड़ी पूजाप्रतिष्ठाकी आयोजनाकी थी, जिसका उल्लेख उनके-द्वारा निर्मापित जम्बूत्वामि-चरितमें पाया जाना है।

इस पूजामें साहू टोडरकी गुरु-परम्परा-महित एक प्रशस्ति दी हुई है जो इस प्रकार है :—

काष्ठसंघ-परोपकार-चतुरे-गच्छे गणे पुढकरे
लोहाचार्य-वरान्वये गुट-निधिर्मट्टारको साजिन् ।
जानात्ये ७ जिनेश्वरस्य कथितं नृत्तार्थमानं परं
सोऽयं श्रीमल्लयादिकीर्ति-विदितः सेव्यः सदा पडितैः ॥१॥
पट्टेतस्य गुणाग्रणी समधनो मिथ्यान्धकारे रविः ।
श्रीमज्जैन-जितेन्द्रियोऽर्थातितां चारिञ्चूडामणिः ॥

नाम्ना श्रीगुणभद्र-न्याय-निपुणो वादीभ-पंचानना ।
सारासार-विचारणैकचतुरो जीयात्सदा भूतले ॥१॥
तत्पट्टे गुणसागरो मदहरो मानावमाने समो,
वाल्तवेपि दिगम्बरोऽस्ति नितरां कोर्त्या प्रशस्ता महान् ।
सोऽयं श्रीरविकीर्तिवाद-निपुणो मट्टारको भूतले,
नन्दत्वेव गुणाकरो वृषधरो भव्यैः सदा सेव्यतः ॥१२॥
योऽसौ वादि-विनोदनाद निपुणो ध्याने गतो लोन्तां
पपाताप-विनाशनैक-शशिभृच्चारित्र-चूडामणिः ।
श्रीमन्नामकुमारसेन-गुणभृद्मट्टारकः भस्मतो,
जीयात्सोपि गणाधिपो गुणनिधिरासेव्यतां सज्जनैः ॥१३॥
आम्नाये तस्य ख्यातो भुवि भरतसमः पावनो भूतलेऽस्मिन्
पासा संघाधियोऽसौ कुलबल-सबलस्तस्य भार्याऽस्ति घोषा
साध्वी श्रीवा द्वितीया जिनचरणरता वाचिवागीश्वरीव
गर्भे तस्यां बभूव गुणगण-वदितो टोडराख्यस्तु पुत्रः ॥१४॥
भार्ये तस्य गुणाकरस्य विमले द्वे दान-पूजारे,
या ज्येष्ठा गुणपावना शशिमुखी नाम्ना हरो विश्रुता ।
तस्या गर्भ-समुद्भवोऽस्ति नितरां यो नन्दनः शान्तधीः,
मान्यो राजसभा-सु सज्जनसभा-दासो ऋषीणां महान् ।
वल्लभा तस्य संजाता रूप-रम्भा-विशेषतः ।
भर्तानुगामिनी साध्वी नाम्ना लालमती शुभा ॥१५॥
टोडरस्य नृपस्य वरांगना लघुतरा गुण-दान-विराजिता ।
विमलभापि कुसुंभमती पूरा, अजनि पुत्रद्वयौ वरदायका
तेषां ज्येष्ठः सुकृत-निरतो मांहुनाख्यो विवेकी,
भार्या [तस्य] सुकृत-निरता नामतो माथुरी या ।
कान्त्या कामो वचन-सरसा रूप रूक्मांगदोऽपि
भार्या मेहे कमजवदना भागमती भाग्यपूरा ॥१८॥
यः सर्वेषां गरिष्ठः स्यात् टोडराख्यः प्रसन्नधीः ।
स्वामीति जम्बुनाथस्य तेन कारापितं शुभम् ॥१९॥

इस प्रशस्तिमें काष्ठसंघ परोपकार चतुर (मांथुरगच्छ) और पुष्करगणके आचार्योंका उल्लेख करते हुए लोहाचार्यके वंशमें क्रमशः मल्लकीर्ति, गुणभद्र, रवि (भानु)कीर्ति और कुमारसेनका पट्ट-परम्परामें उल्लेख किया है। और फिर यह बतलाया है कि कुमारसेनकी आम्नायमें पासा नामके साहू हुए, जिनकी स्त्रीका नाम घोषा था, जो साध्वी, जिन-चरणोंमें रत द्वितीय जन्म तथा सरस्वतीके समान थी। घोषासे टोडर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी दो स्त्रियाँ थीं। ज्येष्ठा स्त्रीका नाम ‘हरो’ था और उसके गर्भसे ऋषि

(ऋषभ) दास नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। लघु स्त्री कुसुम्भमती थी जिसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र मोहनदास, जिसकी पत्नीका नाम माधुरी था और दूसरा पुत्र 'रूपमांगद,' जिसकी भार्याका नाम भाग्यवती था। इन सबमें गरिष्ठ साहू टोडरने जो प्रसन्न-बुद्धि था, प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना कराई है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि साहू टोडरके लिखाये हुए जम्बूस्वामि-चरित्रकी प्रशस्तिसे यह मालूम होता है कि साहू टोडर अग्रवालवंशा गार्गोत्री और भटानिया कोलके निवासी थे। प्रशस्तिमें उनकी एक ही स्त्री कंसुभीका नाम दिया है और उसके तीन पुत्र ऋषभदासादि प्रकट किये हैं। परन्तु यहाँ स्पष्ट रूपसे दो स्त्रियों का नामोल्लेख है और ऋषभदासको जिसे यहाँ ऋषिदास लिखा है पहली स्त्रीका पुत्र बतलाया है। जिसके दोनों नामोंकी उपलब्धि पंचाध्यायीकी उस प्रतिसे भी होती है जिसका परिचय अनेकान्तकी गत किरण नं० ३-४ में दिया गया है। उम प्रशस्तिमें रूपांगदको चिरंजीवी लिखा है और उसकी पत्नीका कोई नाम नहीं दिया, जिससे मालूम होता है कि जम्बूस्वामि-चरितकी रचनाके बाद चार वर्षके भीतर उसका विवाह हो चुका था, तभी उसकी स्त्रीका नाम

इस पूजा-ग्रन्थकी प्रशस्तिमें दिया गया। जिसके सूचक दो पद्य इस प्रकार हैं :

मोहां यस्य न विद्यते गुणनिषेस्तावत्परं दुःखदः

संसारे सरतां न तस्य परमज्ञानाधिकस्यैव च।

सोऽयं श्रीजिनराजपावनमतेर्भूयात् सदाचारिणः

श्रीमट्टोडर-भावकस्य सततकल्याणमात्मकः॥

स्वामीति जम्बूभवतां पुनातु शान्तिं च कान्तिं वितनांतु नित्यं पासा-वरे वंशशिरामणोनां श्रीटोड।।स्यस्य गुणाकरस्य

इनमेंसे पहला आशीर्वाद प्रशस्तिके पूर्वका और दूसरा आशीर्वाद ग्रन्थकी समाप्तिके अन्तका है। इस ग्रन्थमें पूजाके जो अष्टक जयमालादिके शुरूमें दिये हैं उनको पुनः प्रशस्तिके पूर्व भी दिया गया है। ग्रन्थकी पत्र-संख्या २७ और श्लोक संख्या ८०० के लगभग हैं। यह ग्रन्थ-प्रति-सं० १८७७ में वैशाखसुदि अष्टमीको जयदेव नामके महात्माके द्वारा जोबनेरम लिखी गई है और अजमेरके पण्डित पन्नालालने इसे लिखवाया है। प्रति बहुत कुछ अशुद्ध है और उसीका यह परिणाम है कि 'जम्बूस्वामि-पूजा समाप्ता' के स्थान पर 'इत्थिं जवूद्वीपपूजा समाप्ता' लिखा गया है। इसकी दूसरी प्रतिका खोज होनी चाहिये और यह ग्रन्थ शीघ्र ही छपाकर प्रकाशित किये जानेके योग्य है।

पीड़ित पशुओं की सभा

(श्रीमती जयवन्ती देवी)

एक खेतमें एक किसान हल जोत रहा था। दस बीघा जमीन जोत चुकने पर भी किसानने बैलोंको नहीं छोड़ा, और अधिक चलानेके लिये बाध्य करने लगा। परन्तु बैलोंके पैर न उठते थे तमाम शरीर दिन भरके परिश्रमसे क्लान्त हो गया था, भूख भी बड़े जोरसे लग रही थी, पर कुक्कको दया न आई। स्वार्थ और लोभ जो सिर पर सवार था। वह डंडेसे पीटने लगा उस पर भी उन्हें चलते न देख उसमें लगी तीक्ष्ण आर बैलकी कूखमें निर्दयतापूर्वक घुसेड़ दी। बैल तड़प उठा, खूनकी धारा बड़े वेगसे वह चली वह धड़ामसे पृथ्वी पर गिर पड़ा।

एक मदमस्त हाथी पर स्वर्णमय हीरा सजाया गया। बहुत कीमती कारचोबी कपड़ा ओढ़ाया, चांदीकी घंटी लटकाई और पुष्पहारोंसे तथा अनेक प्रकारकी चित्रावलीसे

गजराजको सुशोभित किया गया। क्योंकि उम पर राजा साहब बैठ कर विवाहके लिये जा रहे थे, नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे, तरह-तरहके नृत्य हो रहे थे। हाथीका ध्यान आकर्षित हुआ और वह इधर उधर देखने लगा। तभी पीलवानने उसके सिरमें अक्रुश लगा दिया। हाथी त्रस्त हो उठा और इन क्रूर एवं क्रुतघ्न मनुष्योंकी प्रवृत्ति पर सोचने लगा।

आखिरकार एक दिन उसने अपने भाई सभी पशु-पक्षियोंको एकत्रित कर एक सभा की। क्रमशः एकके बाद एकने अपना-अपना दुःख कहना प्रारम्भ किया।—बैल बोला—क्यों जी, हम दिन रात अथक परिश्रम करके, जमीन जोत कर अन्न उत्पन्न करते हैं जिसके बिना मनुष्य दो दिनमें तड़प जाता है और अन्तमें मर जाता है। फिर

भी उनका हमारे प्रति ऐसा निष्ठुर निर्दय व्यवहार क्यों ? घोड़ा बोला—भाई देखो न, मनुष्य मेरी ही पीठ पर चढ़ कर बड़ी शानसे इठलाने इतराने चलते हैं और मंशाममें शत्रुओंको परास्त कर विजयी बनते हैं, पैदल चलने वालोंको बड़ी घृणाकी दृष्टि से देखते हैं, हमीमें गौरव प्राप्त करते हैं यदि हम न हों तो उनको यह शान कैसे बड़े ? फिर भी हमको ही कोड़ों-चाबुकोंसे पीटते हैं ? हमने उनका आविर् क्या अपराध किया है ?

यह सुन कर गाय, भैंस भी बोल उठीं—हां, भय्या ! देखो न, हमारे बच्चोंको दूध पीनेसे छुड़ा कर एक तरफ खड़ा कर देते हैं जो उस दूधके पूरे हकदार हैं और जिनके लिये हम दूध पिलानेके बेल्लाकी घण्टोंकी प्रतीक्षा करती हैं उन दूधमुँहे बच्चोंको घसीट कर एक तरफ बांध कर खड़ा कर देते हैं और हमारा दूध तुह कर आप बड़े शौकसे दूध, चाय खोया, रबड़ी, रमगुल्ले चमचम आदि तरह तरहकी स्वादिष्ट मिठाइयां बना कर खाने और मौज उड़ाने हैं। भला कहो न, क्या बात है जो वे इतना अन्याय हमारे प्रति करें और हम चुपचाप उसे सहन करते रहें ? जैसे वे खाने पीने मोते हैं और अपनी मन्नानके प्रति मोह रखते हैं, वैसे ही हम भी तो करते हैं ?

यह सुन कर एक-एक कर सभी बोल उठे—अरे भाई ! मनुष्योंकी तो बात ही क्या, हमारे बिना तो तीर्थ-करोंकी भी पहचान नहीं होती। जिनके चरण कमलोंमें राजा, महाराजा इन्द्र, धरणिन्द्र, चक्रवर्ती आदि सभी सिर झुकाने हैं और जिनके चरणोंकी शरण प्राप्त करनेमें अपना अहोभाग्य समझते हैं उन तीर्थकरोंके सन्निकट रहते हुए भी ये हमारी कद्र करना नहीं जानते ! हम तो अब इस तरह संकष्टपन्न जीवन नहीं बिताएँगे। अब तो अन्यायका प्रतीकार करना ही होगा कि हम तो रात दिन दुख उठावें और सब आनन्द उड़ावें !

अब प्रश्न यह हुआ कि यह निर्णय कैसे हो ? अन्तमें सभीने कहा कि चलो, उपवनमें जो महात्मा ध्यान लगाये बैठे हैं उनसे ही यह निर्णय करवायें। क्योंकि वे त्यागी

वैरागी हैं, उन्हें किसीका पक्षपात नहीं। अतः उन्हींकी बात प्रमाणित माननी होगी। इसलिये सब मिल कर उनके चरणोंके समीप शान्ति पूर्वक जा बैठे। महात्मा जब ध्यानसे उठे तो उन्होंने अपनी रामकहानी कही। समतारस भोगी साधुने उन्हें सान्त्वना देने हुए बतलाया कि—

देखो, भाई ! पूर्व जन्ममें तुम लोगोंने छल कपटकी वृत्ति रखी, बहुतसे पाप कर्म किये, लोगोंको धोखा दिया, अन्याय किया, पर धन चुराया, विश्वासघात किया, मांस-भक्षण किया, अपना शोक पूरा करनेके लिये दूसरोंका शिकार किया, निःकारण कौतुहलवश अनेक निरपराध पशु-पक्षियोंको सताया, तोते आदि जानवरोंको कैदमें—पिंजरे-में बन्द रक्खा, उसीके फल स्वरूप तुम्हें यहाँसे दुख उठाने पड़ रहे हैं यदि कुछ भी धर्मसाधन किया होता तो आज मनुष्योंकी तरह तुम भी सुखी होते। अब भी—इस पर्यायमें भी छल-कपट ईर्ष्या कलह, द्वेषका त्याग करो हिंसाको छोड़ो, समता भाव धारण करो जिससे फिर निर्यच जातिमें जन्म न हो और तज्जन्य दुःखोंसे निवृत्ति हो।

आज जो मनुष्य तुम पर अन्याचार कर रहे हैं और असह्य यातनाएँ दे रहे हैं, उसका फल आगामी जन्ममें उन्हें भी तुम्हारे ही समान भोगना पड़ेगा। इसलिए इस वक्र तुम लोग शान्ति पूर्वक अपने उदयमें आये हुए कर्मोंके फलको भोगो और पूर्वजन्ममें किये हुये दुष्कर्मोंकी निन्दा करो, तथा आगेके लिए प्रतिज्ञा करो कि हम अब भूल करके भी ऐसे पाप कर्म नहीं करेंगे। इस जन्ममें तुम लोग यद्यपि असहाय हो, तथापि परस्परमें जितनी भी जिस किसी प्रकारसे एक दूसरेकी सहायता कर सको, उसे करो। इससे तुम्हारे पाप कर्म जल्दी तूर हो जायेंगे और मनुष्योंके अन्याचारोंसे तुम्हें मुक्ति मिल जावेगी। साधुकी प्रेमभरी मधुर वाणी सुन करके सभी पशु पक्षियोंकी भीतरी आँखें खुल गईं और उन्होंने अपने-अपने मनमें प्रतिज्ञा की कि आगेसे हम किसीको भी नहीं सतायेंगे और जितनी बनेगी दूसरोंकी सहायता करेंगे।

संस्कारोंका प्रभाव

(श्री पं० होरालाल सिद्धान्त शास्त्री)

मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्रकें ऊपर उसके चारों ओरके वातावरणका प्रभाव पड़ा करता है। फिर जो जीव जिस प्रकारकी भावना निरन्तर करता रहता है, उसका तो असर उस पर नियमसे होता ही है। इसी तथ्यको दृष्टिमें रख कर हमारे महर्षियोंने यह सूक्ति कही—

‘यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवाति तादृशी।’

अर्थात् जिस जीवकी जिस प्रकारकी भावना निरन्तर रहती है, उसे उसी प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्यकी भावनाओंका प्रभाव उसके दैनिक जवन पर स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य जिस प्रकारके विचारोंसे निरन्तर श्रोत-प्रोत रहेगा, उसका आहार-विहार और रहन-सहन भी वैसा ही हो जायगा। यही नहीं, मनुष्यके प्रतिकूल बदलने बल्ले विचारोंका भी असर उसके चेहरे पर साफ-साफ नजर आने लगता है। इसीलिये हमारे आचार्यों को कहना पड़ा कि—

‘वक्तुं वक्ति हि मानसम्’

अर्थात् मुख मनकी बातको व्यक्त कर देता है। प्रतिकूल होने वाले इन मानसिक विचारोंका प्रभाव उसके वाचनिक और कायिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। और उनके द्वारा लोगोंके भले बुरे विचारोंका पता चलता है।

आजके मनोविज्ञानने यह भले प्रकार प्रमाणित कर दिया है कि विचारोंका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा करता है। विचार जितने गहरे होंगे और प्रचुरतासे होंगे, आत्माके ऊपर उनका उतना ही दृढ़ संस्कार पड़ेगा। किसी भी प्रकारके विचारोंका संस्कार जितना दृढ़ होगा, उसका प्रभाव आत्मा पर उतने ही अधिक काल तक रहता है। जिस प्रकार बचपनमें अभ्यस्त विद्या बुढ़ापे तक याद रहती है, उसी प्रकार बुढ़ापेमें या जीवनके अन्तमें पड़े हुए संस्कार जन्मान्तरमें भी साथ जाते हैं और वहां पर वे जरा सा निमित्त मिलने पर प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणके तौर पर हम बालशास्त्रीको ले सकते हैं। कहते हैं कि वे १२ वर्षकी अवस्थामें ही वेद-वेदाङ्गके पारगामी हो गये थे। इतनी छोटी अवस्थामें उनका वेद-वेदाङ्गमें पारगामी होना यह सिद्ध करता है कि वे इससे पहले भी मनुष्य थे और पठन-पाठन करते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पठन-पाठनके संस्कार ज्योंके त्यों बने रहे, और इस भवमें वे समस्त संस्कार बहुत शीघ्र बालपनमें ही प्रकट होगये।

दूसरा उदाहरण मास्टर मनहर का लीजिये—जो बचपनमें ही संगीत और वाद्यकलामें निपुण हो गया था। उसकी बचपनमें प्रकट हुई प्रतिभा उसके पूर्वजन्मके संस्कारोंकी आभारी है। तीर्थंकरोंका जन्मसे ही तीन ज्ञानका धारी होना पूर्वजन्मके संस्कारोंका ही तो फल है। किसी व्यक्ति विशेषमें हमें जो जन्म-जात विशेषता दृष्टिगोचर होती है, वह पूर्वजन्मके संस्कारोंका ही फल समझना चाहिये।

आज हम जो जैन कुलमें उत्पन्न हुए हैं और जन्म-कालसे ही हमारे भीतर जो मांस-मदिराके खान-पानके प्रति घृणा है, वह भी पूर्वजन्मके संस्कारोंका प्रभाव है। हम निश्चयतः यह कह सकते हैं कि पूर्वजन्ममें हमारे भीतर मांस-मदिराके खान-पानके प्रति घृणाका भाव था और हम पूर्व भवमें ऐसे विचारोंसे श्रोत-प्रोत थे कि जन्मान्तरमें भी हमारा जन्म मद्य-मांस-भोजियोंके कुलमें न हो। उन विचारोंके संस्कारोंका ही यह प्रभाव है कि हमारा जन्म हमारी भावनाओंके अनुरूप ही निरामिष भोजियोंके कुलमें हुआ। अब यदि वर्तमान भवमें भी हमारे उक्त संस्कार उत्तरोत्तर दृढ़ होते जायेंगे और हमारे भीतर मद्य-मांस-सेवनके प्रति उत्कट घृणा मनमें बनी रहेगी, तो इतना निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि हमारा भावी जन्म भी निरामिष-भोजी उच्चकुलमें ही होगा। यही बात रात्रिभोजनके विषयमें भी लागू है। पूर्व जन्ममें हमारे भीतर रात्रिमें नहीं खानेके संस्कार पड़े, फलतः हम अनस्तमित-दिवा-भोजियोंके कुलमें उत्पन्न हुए। पर यदि आज हम देश-कालकी परिस्थितिसे या स्वयं प्रमादी बनकर रात्रिमें भोजन करने लगे हैं और रात्रि-भोजनके प्रति हमारे हृदयमें कोई घृणा नहीं रही है, केवल मांस-मदिराके खान-पानके प्रति ही घृणा रह गई है, तो कहा जा सकता है कि हमारा भावी जन्म ऐसे कुलमें होगा—जहां पर कि मांस-मदिराका तो खान-पान नहीं है, किन्तु रात्रि-भोजनका प्रचलन अवश्य है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न संस्कारोंकी बात जानना चाहिए।

पूर्व जन्मकी घटनाओंका स्मरण होना भी दृढ़ संस्कारोंका ही फल है। इसलिये हमें अपने भीतर सदा अच्छे संस्कार डालना चाहिये, जिससे इस जन्ममें भी हमारा उत्तरोत्तर विकास हो और आगामी भवमें भी हमारा जन्म उत्तम सुसंस्कृत कुलमें हो।

छन्द-कोष और शील-संरक्षणोपाय छप चुके

(श्री अजरचन्द नाहटा)

अनेकान्तके १४वें वर्षसे माननीय श्रीजुगलकिशोर जी मुस्तारने, अजमेरके शास्त्रभण्डारमें जो ग्रन्थ उन्हें महत्वपूर्ण व अप्रसिद्ध ज्ञात हुए उनका परिचय “पुराने साहित्यकी खोज” शीर्षक लेखमालामें देना प्रारम्भ किया है। वस्तुतः अजमेरके शास्त्र-संग्रहमें सौ से भी अधिक अप्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसा कि मैंने मुख्तार साहबके पास उक्त शास्त्र-भण्डारकी काडोंके रूपमें सूची देखकर निश्चय किया। इस भण्डारमें केवल दिगम्बर-ग्रन्थ ही नहीं पर कुछ श्वेताम्बर रचनाओंकी भी प्रतियाँ ऐसी मिली हैं—जो श्वेताम्बर-भण्डारोंमें भी मेरे देखनेमें नहीं आईं। इस दृष्टिसे यह भण्डार बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्तार साहबने जो यह लेख-माला चालू की है वह भी बहुत ही जरूरी और उपयोगी है।

अनेकान्तके गत जनवरी अंकमें इस लेखमाला के अन्तर्गत ‘प्राकृत-छन्द-कोष’, ‘पिंगल-चतुःशीति-रूपक’ और ‘विधवा-शील-संरक्षणोपाय’ नामक तीन रचनाओंको अनुपलब्ध समझकर परिचय दिया है। वास्तवमें प्राकृत-छन्द-कोष और विधवा-शील-संरक्षणोपाय ये दो रचनाएँ तो अन्यत्र उपलब्ध ही नहीं हैं किन्तु छप भी चुकी हैं और पिंगल-चतुःशीति-रूपक यद्यपि अभी प्रकाशित तो नहीं हुआ पर इसकी कई प्रतियाँ अन्य संग्रहालयोंमें भी प्राप्त हैं।

प्राकृत-छन्दकोषमें वैसे तो ग्रन्थकारने अपना स्पष्ट नाम नहीं दिया, पर इसकी टीका चन्द्रकीर्तिसूरि-विरचित हमारे संग्रहमें व अन्य भण्डारोंमें प्राप्त है, उसके अनुसार यह नागपुरीय तपागच्छके रत्नशेखर सूरि-द्वारा रचित है। टीकाके मंगला-चरणके दृमरे श्लोकमें और मूलग्रन्थके अन्तिम श्लोककी टीकामें इसका स्पष्ट निर्देश है—

छन्दकोषाभिधानस्य सूरिश्चरत्नशेखरैः ।

कृतस्य कियते टीका बोधनायात्पमेधसाम् ॥२॥

टी०- इति पूर्वोक्तप्रकारेण छन्दसां कतिपय-नामानि कतिचिदभिधानानि सुप्रसिद्धानि जनविदि-

तानि इह छन्दःकोषाभिधाने छन्दशास्त्रे भणितानि । श्रीमन्नागपुरीय-तपागच्छ-गगनमण्डलनभो-मणिश्री-वज्रसेनसूरि-शिष्यश्रीहेमतिलकसूरि-पट्ट-प्रतिष्ठितश्री-रत्नशेखर-सूरिभिः कथितानीति । कीदृशानि तानि लक्ष्यलक्षण-युतानि । लक्ष्याणि छन्दांसि लक्षणाणि गणमात्रादीनि ततो लक्ष्यैः लक्षणैश्चयुतानि सहितानि समाप्ता चेयं श्रीरत्नशेखर-सूरि-संतानीयश्री-राजरत्न-पट्टस्थित-श्रीचन्द्रकीर्तिसूरि-विरचित-छन्दः-कोष-नामग्रन्थस्य टीका । इति श्रीछन्द-कोष-टीका ॥

टीकाकार ग्रन्थकारकी परम्पराके ही हैं और रत्नशेखरसूरि और चन्द्रकीर्तिसूरि दोनों ही सुप्रसिद्ध विद्वान् ग्रन्थकार हैं। छन्दकोष मूल रूपमें प्रोफेसर हरि दामोदर बेलकरने सम्पादित करके बम्बई युनिवर्सिटी जरनलके मई १९३३ के अंकमें प्रकाशित किया था। इससे पहले सन् १९२२ में डब्ल्यू सुब्रह्मिने प्रकाशित किया था। इसकी टीकाकी प्रतियाँ तो काफी मिलती हैं, पर शायद अभी तक प्रकाशित नहीं हुई।

‘विधवा-शील-संरक्षणोपाय’ १४वीं शताब्दीकी लिखी हुई एक ताड़पत्रीय प्रतिमें विधवा कुलकके नामसे मिला था। वह प्रति पाटण-भण्डारकी थी। यह विधवा-कुलक कोई अट्ठाईस-तीस वर्ष पहले, भावनगरसे ‘जैनधर्मप्रकाश’में गुजराती अनुवादके साथ प्रकाशित हुआ था। जब सम्बत् १९८५ में मैंने उसे देखा, तो मुझे वह बहुत उपयोगी लगा। मैंने इन दस गाथाओं पर हिन्दीमें अपनी उस समयकी बुद्धिके अनुसार २६ पृष्ठोंमें विवेचन लिखा और विधवाओंके कर्तव्य-संबंधी अपने स्वतंत्र विचार देकर ६८ पृष्ठोंकी एक पुस्तिका अपनी अभय जन ग्रन्थ-मालासे विधवा-कतेव्यके नामसे प्रकाशित की। ग्रन्थ-लेखनके रूपमें मेरी यह सर्वप्रथम रचना थी। इस तरह विधवाशील-संरक्षणोपाय रचना भी गुजराती व हिन्दी अनुवाद व विवेचनके साथ अट्ठाईस-तीस वर्ष पहिले ही प्रकाशित हो चुकी है। पिंगल-चतुःशीति-रूपककी ‘अनूप संस्कृत लायब्रेरी’ व अन्य संग्रहालयोंमें कई प्रतियाँ प्राप्त हैं।

साहित्य परिचय और समालोचन

१ जैन साहित्य और इतिहास—लेखक पं. नाथूरामजी प्रेमी, प्रकाशक यशोधर मोदी, विद्याधर मोदी, व्यवस्थापक संशोधित साहित्यमाला ठाकुर द्वार बम्बई २। पृष्ठ संख्या ६३० मूल्य सजित्द पत्रिका ७) २०।

इस ग्रन्थमें जैन साहित्य और इतिहासका परिचय कराया गया है। जिनमें अनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ताओंके परिचयके साथ तीर्थ क्षेत्रोंका भी ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। अर्द्धेय प्रेमीजी जैन समाजके ही नहीं किन्तु हिन्दी साहित्य-संसारके सुयोग्य लेखक और प्रकाशक हैं। आपने अपने जीवनमें साहित्यकी बहुमूल्य सेवा की है जो चिरस्मरणीय रहेगी। आप समाजके उन व्यक्तियोंमें से हैं, जिन्होंने समाजको चेतना दी और उसके विकासके लिए क्रान्तिको जन्म दिया। आजके प्रायः जैन विद्वानोंके आप मार्गदर्शक हैं। आपने अपनी इस वृद्ध अवस्थामें भी अनवरत परिश्रम करके उक्त ग्रन्थको पुनः व्यवस्थितकर प्रकाशित किया है। यह संस्करण प्रथम संस्करणका ही संशोधित, परिवर्द्धित और परिवर्तित रूप है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनावश्यक विस्तारको स्थान नहीं दिया गया, किन्तु उसके स्थान पर अन्य अनेक सामग्री यत्र-तत्र संक्षिप्त कर दी गई है। लेखकों चयन और संशोधन करते हुए प्रेमीजी ने इस बातका खास ध्यान रखा मालूम होता है कि लेखोंमें चर्चित विषय स्पष्ट और संक्षिप्त हो किन्तु व्यर्थकी कलेवर वृद्धि न हो। वे इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं इसका पाठक स्वयं निर्णय करेंगे। परन्तु इससे प्रस्तुत संस्करणकी उपयोगिता बढ़ गई है। हाँ, लेखोंका संशोधन करते हुए प्रेमीजी ने अपनी मान्यता विषयक पिछली बातोंको ज्यों का त्यों ही रहने दिया है। जब कि उन मान्यताओंके प्रतिकूल कितनी ही प्रामाणिक सामग्री और युक्तियाँ प्रकाशमें लाई जा चुकी हैं जिन पर प्रेमीजीको विचार करना जरूरी था; किन्तु आपने उनकी उपेक्षा कर दी है, जिससे पाठकोंको भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। यदि आप उन पर प्रामाणिक विचार उपस्थित करते तो वस्तु-स्थितिका यथार्थ निर्णय कर विवादास्पद उलझनें भी सुलझ जातीं।

इस लेख संग्रहमें जहाँ लेखोंका संशोधन परिवर्द्धन कर सुरुचि पूर्ण बनाया गया है वहाँ अन्य नवीन लेखोंका संकलन भी परिशिष्टके रूपमें दे दिया गया है। जिनमें से प्रथम लेखमें तत्त्वार्थसूत्र और श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ भाष्यको उमास्वातिकी स्वोपज्ञ कृति बतलाते हुए उन्हें यापनीय संधका विद्वान सूचित किया गया है। जो विचारणीय है। इस तरह उक्त संस्करण अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रेमीजी धन्यवादके पात्र हैं। मेरी हार्दिक कामना है कि वे शतवर्ष जीवी हों। ग्रन्थकी छपाई चित्ताकर्षक है। पाठकोंको इसे भंगकर अवश्य पढ़ना चाहिए।

२ जैनशासनका भर्म—लेखक पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकर, बी० ए० एल० एल० बी०, प्रकाशक—शान्ति-प्रकाशन, सिवनी (ग० प्र०) पृष्ठसंख्या १०४।

प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकके पांच लेखोंका संग्रह है। १ शान्तिकी खोज २ धर्म और उसकी आवश्यकता ३ विश्वनिर्माता ४ विश्वविचार ५ और अहिंसा। आप एक अच्छे वक्ता और सुलेखक हैं तथा समाजके निस्वार्थ-सेवक। पुस्तक गत सभी लेख पठनीय और मननीय हैं। लेखोंकी भाषा सरल और मुहावरेदार है। इसके लिये लेखक महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं।

३—अगुआ और वनपशेका फूल—मूल लेखक खलीफ जिब्रान। अनुवादक बाबू माई दयाल जैन। प्रकाशक मुबुद्दिनाथ जैन, राजहंस प्रकाशन सदर बाजार दिल्ली ६, पृष्ठसंख्या १६८ मूल्य ३) रुपया।

यह पुस्तक सीरियाके प्रसिद्ध लेखक और विद्वान खलील जिब्रानकी ४४ कहानियोंका हिन्दी संस्करण है। जिसके अनुवादक बाबू माईदयालजी जैन बी० ए० बी० टी० हैं। कहानियाँ सुन्दर और चित्ताकर्षक हैं, अनुवादकी भाषा सरल और मुहावरेदार है और उसे पढ़ते हुए मूल जैसा ही आनन्द आता है। पुस्तकका कलेवर देखते हुए मूल्य कुछ अधिक जान पड़ता है। इसके लिए अनुवादक और प्रकाशक बधाई के पात्र हैं।

—परमानन्द जैन

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

सिरि कट्टसंघ माहुरहो गच्छि, ॐ
पुक्कवर-गण मुणिवरवई विलच्छि ।
संजायउ वीर जिणुक्कमेण,
पविाडिण जइवर शिहयण्ण ।
मिरि देवसेणु तह विमलसेणु,
तह धम्मसेणु पुण भावसेणु ।
तहो पट्टि उवण्णउ सहसकित्ति,
अणवरय भामिय जणु जासु कित्ति ।
तह विक्कायउ मुणि गुणकित्ति णामु,
तवनेणं जासु सरोरु खामु ।
तहो णय बंधउ जसकित्ति जाउ
आयरिय णामिय दोसु-राउ ।
ते णय बुद्धिण विरहयउ गंधु,
गवियहं दाविय-सुह-मगग-पंधु ।

(प्रति आमेर और देहली पंचायती मंदिर शास्त्रमंडारसे,
सं० १६१२, सं० १६६१।

२२ हरिवंशपुराण

(-भ० यशःकीर्ति) रचनाकाल सं० १५००

आदिभागः—

पयडिय जयहंसो कुणयविहंसहो भविय-कमल-मगहंसहो ।
पणविवि जिणहंसहो मुणियणहंसहो कह पयडाम हरिवंसहो ॥

जय विमल विमकिय विम पयाम,
तय अजिय-अजिय हय-कम्मपाप ।
जय संभव भव-तरुवर-कुडार,
जय अभिसंदण परिसेमिय कुणारि ।
जय मुसहं मुमय पयडिय-पय थ,
जय पउमण्ह णामिय-कुत्तिथ ।
जय जय सुपाय हय-कम्मपाप,
जय चंदण्ह ममि-भास-भाय ।
जय सुविदि सुविदि-पयडण-पवीण,
जय मीयल जिण वाणी-पवीण ।

ॐ प्रशस्तता यह भाग प्रामेर प्रतिमें नहीं है, प्रति-
लेखकोंकी कृपासे छूट गया जान पड़ता है । किन्तु
पंचायती मंदिर देहली के शास्त्र-मंडारकी प्रतिमें मौजूद
है, उसी पर से यहाँ दिया गया है ।

जय संय-सेय किय-विगय-सेय,
जय वासुपुज्ज भय-जलहि सेय ।
जय विमल विमल गुण-गण-महंत,
जय संत दंत जिणवर अणंत ।
जय धम्म धम्म विम हरिय ताव,
जय संनि ममिय-संसार-भाव ।
जय कुंथु मुरक्खिय-सुहम-पाणि,
जय अरिजिण चक्की मयल-णाणि ।
जय मल्लि शिहय-तिल्लोक-मल्ल,
जय मुणिसुव्वय चूरिय-ति-मल्ल ।
जय णमि जिण विम-रह-चक्कणेमि,
जय जहिय राय रायमह णेमि ।
जय पाय असुर-णम्महिय-माण,
जय वीर विहाविय-णय-पमाण ।

घत्ता—

पुणु विगय-सरिर गय-भवतीर तीस छह गुण सूरिवरा ।

उवज्झाय सुमाहू हय मित्तलाहू पणविवि पयडमि कह पवरा ॥१

पुव्व पुराण अत्थु अह वित्थरु,
काल-पहायें भवियहं दुत्तरु ।
अयरवाल-कुल-कमल-दिणोसरु,
दिउचंदु माहु भविय-जण-मणहरु ।
तामु भज्ज वालुहिह भणिज्जह,
दाण गुणहिं लोण्ह भुणिज्जह ।
मच्च-साल-आहरण्हि सोहिय,
भारु मुणिवि कंचण्हि ण मोहिय ।
ताहि पुत्तु विण्णाम वियाणउ,
दिउढा णामधेउ - हु जाणउ ।
तहो उवराहें मह यहु पारळउ,
णिमुण्ह भवियण-अण्य-विसुद्धउ ।
जामु मुणंतहं महारउ-निज्जह,
मग्गापवरगहं सुह-संपज्जह ।
अह महंतु पिकववि जणु मंकिउ,
ता हरिवंसु महंमि ओहिंकिउ ।
मह-अण्य-संबंध-फुरंतउ,
जिणमेणहो मुत्तहो यहु पयडिउ ।
तहु मीसु वि गुणभह वि मुणिहु,

वाईहिं कुंभदारण-मयंदु^१ ।
 सज्जण-दुज्जण-भउ अवगरिणवि,
 ते णिय-णिय सहाव-रय दोरिणवि ।
 कहुयउ-णित्तु महुर इंगाली,
 अंबिलु बीयपूर-चिचाली ।
 तिह सज्जण सुसहावें वच्छलु,
 दुज्जण दुत्थु गहइ कवियण छलु ।
 छेउ दोसु सो मइं मोकखिउ,
 जइ पिक्खइ ता अच्छउ सत्तिखउ ।

× × ×

अन्तिमभागः—

इहु हरिवंसु सत्थु मइं अक्खिउ,
 कुरुंसहो समेउ थउ रक्खिउ ।
 पढमहि पयडिउ बीर-जियेदे,
 सेणियरायहो कुवलय-चंदे ।
 गोयमेण पुणु किय सोहम्मै,
 जंबूसामि विण्णु सण्णामे ।
 थंदिमित्त अवरज्जिय णाहें,
 गोबद्धयेण सु भइयवाहें ।
 एम परंपराए अणुलगाउ,
 आइरियहं मुहाउ आवगाउ ।
 सुणि संखेव सुत्तु अवहारिउ,
 सुणि जसकिात्त महिहि वित्थारउ ।
 पद्धिया छंदे सुमयोहरु,
 भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकरु ।
 करि वि पुणु भवियइ वक्खाणिउ,
 दिहु मिच्छत्तु मोह-अवमाणिउ ।
 जो इउ चरिउ वि पढइ पढावइ,
 वक्खाणेप्पिणु भवियहं दावइ ।
 पुणु पुणु सइहेइ समभावें,
 सो मुक्खइ पुब्बक्किय-पावें ।
 जो आयरइ ति-सुद्धि करेण-णु,
 सो सिउ लहइ कम्म छेदेप्पिणु ।
 जोणु एम चित्तु णिसुणेसइ
 सणु-मोक्खु सो सिणु लहेसइ ।

एउ पुराणु भवियहं आसासइ,
 आयु-बुद्धि-बलु-रिद्धि पयासइ ।
 वइरिउ मित्तत्तणु दरिसावइ,
 रज्जत्थिउ विरज्जु संपावइ ।
 इट्ठ समागसु लाह सुहाइवि,
 देवदिति वरु मच्छरु मुंचिवि ।
 गह साणुग्गह सयल पयट्ठहिं,
 मिच्छाभाव खण्णदं तुट्ठहिं ।
 आवइ सव्व जाहिं खम भावें,
 सुह-विजास वरि होहि सदावें ।
 पुत्त-कलित्तत्थियहं सुपुत्तइं,
 सन्गत्थियहं अणु दुज्जइ ।
 जो जं इच्छइ सो तं पावइ,
 देसंतरि गउ णिय वरि आवइ ।
 भवियण संबोहणहं णिमित्तें,
 एउ गंधु किउ णिम्मल-चित्तें ।
 थउ कवित्त किस्सें धणलोहें,
 थउ कासुवरि पवडिउय मोहें ।
 इंदउ रहिएउ हुउ संपुण्णउ,
 रज्जे जलालखान कय उण्णउ ।
 कम्मक्खय णिमित्तु णिरवेक्खें,
 विरइउ केवल धम्मइ पक्खें ।
 अत्थ-विरुद्धु जं जि इह साहिउ,
 तं सुयदेवि खमउ अवराहउ ।
 थंदउ थारवइ थाय सपत्तउ,
 सइता उवणिय पय पालंतउ ।
 थंदउ जिणवर सासणु बहुगुणु,
 थंदउ मुणियाणु तह सावय जणु ।
 कालि कालि कालिविणि वरिसउ,
 थच्चउ कामिणि गोमिणि विलसउ ।
 पसरउ मंगलु वज्जउ महलु,
 थंदउ दिउढासाहु गुणग्गलु ।
 जावहि चंदु सूरु तारायणु,
 थंदउ ताम गंधु रंजिय जणु ।
 विक्कमरायहो ववगय कालइं,
 महि इंदिय दुसुण्ण अंकालइं ।
 भादवि सिय पयारसि गुरुदिये,
 हुउ परिपुण्णउ उगातहिं हये ।

१ यह पंक्ति आमेर प्रतिमें नहीं है, किन्तु पंचाचली मंदिर देहली मंडारकी प्रतिमें पाई जाती है ।

सय चालीस संख स-माणहु,
गंथ-पमाणु अणुट्ठहं जाणहु ।

धत्ता—

हरिवंसु एहु महं वज्जरिउ हरिबलणेमहिं चरिउ विसिट्ठिउ ।
परिवाडिण कहिउ मुणीसरहं तं तिह भविहं सिट्ठउ ॥

इह कट्टसंघे माहुरहं गच्छि,
पुक्खवरगणे मुणिवर-वह विलच्छि ।
संजाया वीर जिणुक्कमेण,
परिवाडिय जइवर णिहयएण ।
सिरि देवसेणु तह विमलसेणु,
मुणि धम्मसेणु तह भावसेणु ।
तहो पट्ट उवणणउ सहसकित्ति,
अणवरय भमिय जए जासु कित्ति ।
तहो सीसु विद्धु गुणकित्ति णासु,
तव-तेणं जासु मरीरु खामु ।
तहो बंधउ जम मुणि सीसु राउ,
आयरिय पणासिय दोसु-गाउ ।
तहो पट्टय सिट्ठउ मलयकित्ति,
मलधारि मुणीसर पयडिकित्ति ।
तहं अणुणहं मातउ दिण्ण चाउ,
आसीवालु विज्जय णयहु जाउ ।
इह जोयणिपुरु बहु पुर हंसारु,
धण-धण-सुवण-णरेहिं फारु ।
सरि-सर-वण-उववण-गिरि-विसाणु,
गंभीर परिह उत्तुंगु सालु ।
जउणाणह तहो पासिहि वहंति,
णर-णारि जत्थ कीडंति गहंति ।
जहिं घरि-घरि ईसर भूइ-जुत्त,
घरि घरि णिय णिय-गोरीहिं रत्त ।
अणवरउ जत्थ वट्ठइ सुभिक्षु,
णउ चोरु-मारि णउ ईय-दुक्खु ।
जहिं कालि कालि वरिसंति मेह,
णंदहिं णायर-जण जणिय-णेह ।
जहिं चेयाणउ उत्तुंगु वड्डु,
धय-रण-स-घंटहिं णं करिदु ।
जिण-पडिमा-मंडिउ विणय-मण्णु,
कइलासु व उच्चउ सेय-वण्णु ।

धत्ता—

तहिं जिणवर-मंदिर णयणाणंदिरि, आहवि रिसि सुह अणुहिं
सावय-वय-पालहिं जिणु जयकारहिं साविय दाणु पयत्थहिं ॥

जहिं डूंगर पंडिउ अह सुदक्खु,
अणुदिणु परिपोसह धम्म-पक्खु ।
तहिं अयरवाल-वंसहं पहाणु
सिरि गग्ग-गोत्त गां सेय भाणु ।
जं रुवे वेणुज्जिय काम-वाणु,
दिउचंद साहु किय पत्त-दाणु ।
भत्तारहो भत्तिय इट्ठ पत्ति,
बालुहिय णाम णय-विणय-जुत्ति ।
तहिं णंदण चत्तारि वि महत,
संघही दिउडा-डूमाहिं जुत्त
जो पडम गुणगलु आसराउ,
णिय पिय तोसउही बद्धराउ ।
सुउ चोचा जिण-सुय-भत्त साहु,
पिय यम बीघाही बद्धगाहु ।
पुण दिवचंद भज्जहिं गम्भहूउ,
गुण अगलु देओ णाम बीउ ।
देओ पिय परिहुव महुर-वाणि,
णय-सरुच-सील-गुण-रण्ण खानि ।
खूतू णामे जिणमय विणीय,
कीलंतहं सा णंदण पसूय ।
मोल्हणु लखमणु तहं गोईद दक्खु,
दाणेकचित्तु णं कप्परक्खु ।
देओ बीया भज्जा गुणंग,
देदो णामे सच्चंग वंग ।
जिण-सासण वच्छल सुद्धभाव,
जिण-पूय-दाण-रण-रिउ सहाव ।
गोईद पिय ओल्हणी गुण-महंतु,
पिय-पाय-भत्तु जिणयासु-पुत्तु ।
दिउडा साहुहिं पिय-अह-विणीय,
पूल्हाही सइ सीलेण सीय ।
तहं लाडो णामे अवर भज्ज,
संघहं विणयायर अह सलज्ज ।
भत्तारहो भत्तिय विणयवंति,
रुवे रइ पिय इव कणय-कंति ।

तहो पुत्त वीरदासुवि गुणंगु,
पिय साधाही रूवं अणगु ।
तहो शंदणु थामें उदयचंदु,
पिय-माय-कुमुयवणणह इंदु ।
तुरियउ शंदणु इमामयत्तु,
पाहुलही पिय करमसिंह तुत्तु ।

वत्ता—

एयाहिं मज्झि शंदणु तहओ, दिउचंद साहुहिं कि यण्णिज्जइ ।
दिउढाणामें सुद्धमणु सिद्धि सुदंसणु इव जाण्णिज्जइ ।

अरहंतुवि एकु जि जो भायइ,
ववहार सुद्धणउ भवइ ।
जो तियाल रयणत्तउ अंचइ,
चउ शिओय रुइ कहव थ मुच्चइ ।
चउविह संघहं दाणु कयायरु,
मंगल उत्तम सरण विणय-पर ।
जिणवरु थुइवि तिकालहिं अंचइ,
धणु थ गणेइ धम्म-धणु संचइ ।
जो परमेट्ठि पंच आराहइ,
एंचवि इंदिय-विसयइ साहइ ।
जो मिच्छत्त पंच अवगणणइ,
पंचम गइ गिवासु मणि मणणइ ।
जो अणुदिणु छक्कम्म शिवाहइ,
दाण-पूय-गुरु-भत्तिहिं साहइ ।
जो छज्जीव-निकायहं रक्खइ,
छइ दव्वहं गुण-भाव शिरक्खइ ।
सत्त-तच्च जो शिच्चारहइ,
सत्त-वसण दुरेण पमायइ ।
सत्तावि दायारह गुणजुत्ताउ,
इह परसत्ता भयहं जो चत्ताउ ।
अट्ठ मूलगुण जो परिपालइ,
उत्तर गुण सयल वि संभालइ ।
सहंसण-अट्ठंग-रयण-धरु,
मज्ज-दोसु परिवज्जण-तप्परु ।
एव एव एयवि पयत्थइं बुज्झइ,
दह-विह धम्मगाहण वि रुच्चइ ।
एयारह पडिमउं जो पालइ,
बारह वयइं शिच्च उज्जालइ ।

जो बारह भावण अणुचितइ,
अप्प-सरूव भिणु तणु मणणइ ।
दिउढा जसमुणि पत्थि पवित्तुवि,
काराविउ हरिवंसु-चरित्तुवि ।

वत्ता—

जामहिं शहु सायरु चंदु दिवायरु ता शंदउ दिउढा हु कुलु ।
जें वियहुहिं चरियउ कुरु-वंसहं सहियउ काराविउ हय-पाव मलु

इय हरिवंसपुराणें कुरुवंस-साहिट्ठणु विबुह-चित्ताणु-
रंजण-भिरिगुणकित्ति-मीसु मुण्णिजसकित्ति-विरइणु साधु-
दिउढा णात्तांकाणु शेमिणह-जुहिट्ठिर-भीमाज्जुण-शिवाण-
गमण (तहा) मकुल महदेव सब्बट्ठसिद्धि-गमण-वयणणो
णाम तेरहमो सगो समत्तो ॥ संधि १३ ॥

(लिपि सं. १६४४ पंचायती मंदिर दिल्ली शास्त्र भंडारसे)

२३—जिणरत्ति कहा (जिनरात्रिब्रत कथा)

भट्टारक यशःकीर्ति

आदिभाग :—

पणविवि मिरिमंतहो अहमय-जु नहो वीरहो नामिय-पावमलु ।
णिच्चल मण भव्वहं चियलिय-गव्वहं अक्खमि फुडु जिण-
रत्ति फलु ।

परमेट्ठि पंच पणविवि महंत,
तइलोय शमिय भव-भय कयंत ।
जिण-वयर-विणिग्गय दिव्ववाणि ।
पणमेवि सरासइ सहवणि ।
णिग्गंथ उहय-परिमुक्क-संग,
पणवेवि मुणीसर जिय-अणंग ।
पणविवि शियगुरु पयडिय-पहाउ,
फलु अक्खमि जिणरत्तिहि जहाउ ।

अन्तिमभाग :—

णिमुण्णिवि गोयम भासिउ शिराउ,
वउ गहिउ भत्ति मणि करि विराउ ।
जिणु वंदिवि तह गोयमु गणेसु,
शिय शयरु पत्तु सण्णिउ शरेसु ।
दह-तेउण वरिसि विहारवि जिणेंदु,
पयडेवि धम्म महियलि अणेंदु ।
पावापुर वर मज्झिहि जिणेंसु,
वेदिण सह उज्झि वि मुत्तिहेंसु ।

चउसेमह कम्मह करि विणासु,
संपत्तउ सिद्ध-णिवाय-वासु ।
देवाली अम्मावम अलेउ,
महो देउ बोहि देवाडिदेउ ।
चउदेव-णिक्कायहं अहमणुज्ज,
आहवि विरइय णिव्याण-पुउज ।
जिण णिमियउ जो वि करेइ भवु,
पावेइ मोक्खु संहरिय-गच्छु ।

घत्ता—

जिण णिसिवउ फल आक्खउ गुणहं कित्ति मुणीसे ।
मिरिजसकित्ति मुण्हिं कुवल्लयचंदं जिणगुण भत्तिविसंगे ॥१२॥
अमुण्हिय कव्वविसेमं तह वि जं वीरणाह-अणुराणं ।
धिउत्तणेण रइयं तं मयलं भारही ज्वमओ ॥

इति जिनरात्रिप्रत कथा (शामेरशास्त्र भंडारमे)

४२ रविनउ कदा (रविप्रत कथा)

भ० यराः कीर्ति

आदिभाग :—

आदि अंत जिणु वंदिदि तारद,
धरेवि मणि गुरु निग्गंय गव्वेप्पिणु ।
मुयणहं अणुमेरेवि पुच्छंन भव्वयणह पामणाह तहं रवि-वउ
पभणमि मावयहं, जामु करतहं लव्वइ मंपइ पवरा ॥

अन्तिमभाग :—

पामजिणेंद पसाणं दिवमहं सां कहइ,
पडिय मुरजन पामहं भव्वउ वउ लवइ ।
जो इहु पढइ पढावइ णिसुणइ कणु दइ,
सो जसकित्ति पसंसिवि पावइ परम गइ ॥२०॥
(दिल्ली पचायती मन्दिर शास्त्र भंडारके गुटकेसे)

२५—पासणाह-चरित (पार्श्वनाथ चरित)

(कवि श्राधर) रचनाकाल सं० ११ ६

आदिभाग—

पूरिय भुअणासहो पाव-पणासहो
णिरुवम-गुण-मणि-गण-भरिउ ।
तोडिय भवपासहो पणवेवि पासहो
पुणु पयडामि तामु जि चरिउ ॥

× × ×

विरएवि चंदपहचरिउ चारु,
चिर चरिय कम्म दुक्खावहार ।
विहरंतें कोउगहल-वसेण,
परिहत्थिय वाएसरि रसेण ।
सिरि-अयरचाल-कुल-संभवेण,
जणणी-वीलहा-गढभुवेण ।
अणवरय विणय-पणयारुहेण,
कइण। बुह गोल्ह-तणुरुहेण ।
पयडिय तिहुअण-वई गुणभरेण,
मण्हिय सुहि सुअणें सरिहरेण ।
जउंणा-सारि सुर-णर हियय-हार,
णं वार विलासिणि-पउर-हार ।
डिंडोर-डिंड-उप्परिय-णिल्ल,
कीलिर रहं गंधोव्वउ थणिल्ल ।
सेवाल-जाल-रोमावलिल्ल,
वुहयण-मण-परिउजण वइल्ल ।
भमरावलि-वेणी-वल्लय-लल्लि,
पप्फुल्ल-पोम-दल-दीहरच्छि ।
पवणाहय सनिलावत्तणाहिं,
विणिहय-जणवय तणु-ताव-वाहि ।
वणमय-गलमय-जल घुसिया लित्त,
दर फुडिय-सिप्पिउ दसय-वित्ति ।
वियसंत सरोरुह पवर-वत्त,
रयणायर-पवर-पियासु रत्त ।
विउलामल पुलिण णियव जामु,
उत्तिणणी णयणहि दिट्ठु तामु ।
हरियाणुए देसे असंखगामे,
गामियिण जणिय अणवरय कामे ।

घत्ता—

परचक्क-विहट्टणु सिरि-संघट्टणु, जो सुरबइणा परिगण्ड ।
रिउ रहिरावट्टणु विउलु पवट्टणु, दिल्ली णामेण जि भण्ड ॥२

× × ×

जहिं अमि-वर-तोडिय रिउ-कवालु,
णग्गहाहु पमिहु अणंगवालु ।
णिरदलु वट्ठिय हम्मोरवीरु,
वंदियण-विंद-पवियण-वीरु ।
हुज्जण-हिययावणि दल्लण-सीरु,
हुयणय-वीरय-णिरसण-समीरु ।

बल-भर-कंपाविथ थायराउ,
माणिया-यण-मण-संजणिय-राउ ।
तहि कुल-गयणं गयेसिय पयंगु.
सम्मत विहसण भूसियंगु ।
गुरुभति थाविय तेरलोक-थाहु,
दिट्ठउ अलहाण थामेण साहु ।
तेण वि णिज्जिय चंदप्पहासु,
णिसुणेवि चरिउ चंदप्पहासु ।
जंपिउ सिरिहरु ते धयण 'त,
कुलबुद्धि विहवमाण सिरियवंत ।
अणवरउ भमइं जणि जाहिं कित्ति,
धवलतो गिरि-सायर-धरित्ति ।
सा पुणु हवेइ सुकइत्तणेण,
चाएण सुएण सुकित्तणेण ।

धत्ता—

जा अविरल धारहिं जणमण हारहिं दिज्जइ धणु वंदीयणहं ।
ता जीव णिरंतरि भुअणअभंतरि भमइं कित्ति सुंदर जणहं ॥४

पुतेण विज्जिउ-समिद्धएण,
णय-विणय सुसोल-सिण्हएण ।
कित्तणु विहाइ धरणियलि जाम,
सिसिरयर-सरिसु जसु ठाह ताम ।
सुकइत्तं पुणु जा सलिल-रासि,
ससि-सूर मेरु-णक्खत-रासि ।
सुकइत्तु वि पसरइ भवियणाहं
संसग्गे रंजिय जण-मणाहं ।
इह जेजा थामें साहु आसि,
अइ णिम्मलयर-गुण-रयण-रासि ।
सिरि-अयरवाल-कुल कमल-मित्तु,
सुह-धम्म-कम्म-पवियण-वित्तु ।
मेमडिय थाम तहो जाय भज्ज,
सीकाहरणालंकिय सलज्ज ।
बंधव-जण-मण-संजणिय-सोक्ख,
हंसीव उहय-सुविमुद्ध पक्ख ।
तहो पढम पुत्तु जण वयण रामु,
हुउ आरक्ख तसजीव गामु ।
कामिणि-माणस-विहवण-कामु,
राइउ सव्वथ पसिद्ध थामु ।

पुणु बीयउ विबुहाणंद-हेउ,
गुरु भत्तिण संथुअ अरुह-देउ ।
विणयाहरणालंकिय-सरोरु,
सोढल-णामेण सुवुद्धि धीरु ।

धत्ता—

पुण तिज्जउ रांदणु रायणाणंदणु जगे राट्टलु थामें भणित्तं ।
जियमइ थोसंकित्तु पुणालंकित्तु जसु बुहेहिं गुण गणु गणित्तं ॥५

जो सुंदर बोया इंदु जेम,
जण-वत्तलहु दुल्लहु लोय तेम ।
जो कुल-कमलायर-रायहंसु,
विह्वणिय-चिर-विरइय-पाव-पसु ।
तिथयहरु पयट्टावियउ जेण,
पढमउ को भणियइं सरिसु तेण ।
जो देइ दाणु वदीयणाहं,
विरएवि माणु सहरिम मणाह ।
पर-दोस-पयासण-विहि-विउत्तु,
जो ति-रयण-रयणाहरण-जुत्तु ।
जो दित्तु चउव्विहु दाणु भाइं,
अहिणउ वंधू अवयरिउ णाहं ।
जसु तणिय कित्ति गय दस दिमासु,
जो दित्तु ण जाणइ सउ सहासु ।
जसु गुण-कित्तणु कइयण कुणंति,
अणवरउ वंदियण णिरु थुणंति ।
जो गुण-दोसहं जाणइं वियारु,
जो परणारी-रइ णिवियारु ।
जो रुव विज्जिय-मार-वीरु,
पडिवयण-वयण-धुर-धरण-धीरु ।

धत्ता—

सोमहु उवरोहें णिहय विरोहें राट्टलसाहु गुणाह-णिहि ।
दीसइ जाएप्पिणु पणउ करेप्पिणु उप्पाइय भव्वयणदिहि ॥६

तं सुणिवि पयंपिउ सिरिहरेण,
जिय-कव्व-करण-विहियायरेण ।
सव्वउ जं जंपिउ पुरउ मज्झु,
पइ सव्वभावे बुह मइ अज्झु ।
परसंति पत्थु विबुहहं विवक्ख ।
बहु कवड-कूट-पोसिय सवक्खु ।

अमरिण धरणीधर सिर विज्जग,
 यार मरुव तिव्व मुह करणलग्ग ।
 अमहिण परखर गुण गरुअ रिद्धि,
 दुव्वयण हणिय पर कज्ज सिद्धि ।
 कयणा मा मोडण मय्य रिल्ल,
 भूमिउ डिभंगि खिदिय गुणिल्ल ।
 को मक्कइ रजण ताहं चित्तु,
 सज्जण पयडिय सुअणन रित्तु ।
 तदि लइ महु किं गमणेण भव्व,
 भव्वयण-वंधु परिहरिय-गण्व ।
 तं सुखिवि भणइं गुण-रयण-धामु,
 अल्लहण णामेण मणोहिरामु ।
 पउ भण्डिउं काइ पइं अरुहभत्तु,
 किं भुणहि ण गाटलु भूरिसत्तु ।

वृत्ता--जो धम्म-धुरधर उरणय-कंधर सुअण-सहावालंकरिउ
 अणुदिणु गिच्छलमणु जसु बंधवयणु करइ वयणु शेहावरिउ । ७

जो भव्वाभाव पयडण समत्थु,
 ण कया वि तामु भामिउ गिरत्थु ।
 णाइरणइ वयणइं दुज्जणाहं,
 मम्मणु करइ पर सज्जणाहं ।
 मंमणु ममीहइ उत्तमाहं,
 जिणधम्म विहाणें णित्तमाह ।
 गिरु करइ गोण्डि सहुं बुद्धयणेहिं,
 सत्थय्य-वियारण हिय-मणेहिं ।
 किं बहुणा तुज्जु समामिण्ण,
 अप्पउ अप्पेण पमंमिण्ण ।
 महु वयणु ण चालइ सो कयावि
 ज भणमि करइ लहु तं सयावि ।
 तं गिसुणिवि भिरुहरु चज्जिउ तेत्थु,
 वव्विट्ठउ गाटलु ठाहं जेत्थु ।
 तणवि तहो आयहो विहउ माणु,
 सपणय तंवालासण ममाणु ।
 जं पुत्त जम्मि पविरइउ किपि,
 इह विहियसेण परिणवइ तपि ।
 खणु एक्क सियेहें गल्लिउ जाम,
 अल्लहण णामेण पउत्तु ताम ।

वृत्ता--

भो गाटलु गिरुवम धरिय कुलकम

भणमि किपि पइं परम सुहि ।
 पर समय परम्मुह अगणिय दुम्मह
 परिखाणिय जिण समय विहि ॥८॥
 कारावेवि याहेयहो णिकेउ,
 पविइण्ण पंच वयणं सुकेउ ।
 पइं पुणु पइट्ट पविरइय जेम,
 पासहा चरित्तु जइ पुणवि तेम ।
 विरयाविहि ता संभवइ सोक्खु,
 कालंतरेण पुणु कम्ममोक्खु ।
 सिसिरयर-विंवे णिय जणण णामु,
 पइं होइ चडाविउ चंद-धामु ।
 तुज्जु वि पसरइ जय जसु रसंत,
 दस दिमहि सयल असहण इसंतु ।
 तं गिसुणिवि गाटलु भणइ साहु,
 सहवाली पिय यम तणउं गाहु ॥

भणु खंड रसायणु सुह पयासु,
 रुचइ ण कासु हयतणु पयासु ।
 एत्थंतरि सिरिहरु वुत्त तेण,
 गाटलु णामेण मणोहरेण ।
 भो तहु महु पयडिय शेहभाउ,
 तुहुं पर महु परियाणिय सहाउ ।
 तुहुं महु जस सरसीरुह सुभाणु,
 तुहुं महु भावहि णं गुण-णिहाणु ।
 पइं होतण्ण पासहो चरित्तु,
 आथणमि पयडहि पावचित्तु ।
 तं गिसुणिवि पिसुण्डिउं कविबरेण,
 अणवरउ लद्ध-सरसइ-वरेण ।

वृत्ता--

विरयमि गयगावें पविमल भावें
 तुह वयणें पासहा चरिउ ।
 पर दुज्जण गियरहिं हयगुण पयरहिं
 धरु पुरु गायरायर भरिउ ॥ ६ ॥

× × ×

इय सिरिपामचरित्तं रइयं बुद्ध-सिरिहरेण गुण-भरियं ।

अणुमणियारं मणोउज्जं गाटल-णामेण भव्वेण ॥ १ ॥

विजयंत-विमायाभो धम्मादेवीइ खंदणो जाओ ।

कययप्पहु कविऊयं पडमो संघो परिसमत्तो ॥ २ ॥ श्री १२

अन्तिमभाग :-

राहव माहुहें सम्मत्त-लाहु,
 संभवउ समिय संसार-दाहु ।
 मोढल नामहो सयल वि धरिति
 धवलंति भमउ अणवरउ किन्ति ॥
 तिणिण वि भाइय सम्मत्त जुत्त,
 जिणभणिय धम्म-विहि करण धुत्त ।
 महिमेरु जलहि ससि मरु जाम,
 सहुँ तणुरुहेहिं शंदतु ताम ।
 चउविहु वित्थरउ जिणिउ संघु,
 परममय खुहवाइहिं दुलंघु ॥
 वित्थरउ मुयजमु भुअणि पिल्ल,
 तुट्टउ तडित्ति संसार-वेल्लि ।
 विक्कम खरिद मुपसिद्ध कालि,
 दिहिल्ली पट्टणि धण कण विमालि ॥
 मणवामि प्यागह मण्हि,
 परिवाडिण वरिमहं परिगण्हि ।
 कसण्हमोहिं आगहणमामि,
 रविवारि ममाणिउ मियिर भामि ॥
 मिरि पामणाह गिम्मलु चरित्तु,
 मयलामल गुण रयणोह दित्तु ।
 पणवीम मयइ गयहो पमाणु,
 जाणिज्जहिं पणवीमहिं ममाणु ।

बत्ता—

जा चन्द दिवायर मतिह रसायर ता बुहयणहिं पडिज्जउ ।
 भवियहिं भाजिज्जउ गुणहिं शुणज्जउ वरलेयहिं लिहिज्जउ ॥८॥
 इय पासचरित्तं रइय बुह-सिरिहरेण गुणभरियं ।
 अणुमणियायं मणुज्जं शट्टल-शामेण भवेण ॥
 पुव्व-भवंतर-कहणो पास-जिणिदस्स चारु-निव्वारो ।
 जिण-पियर-दिक्ख-गहणो बारहमो संधी परिसम्मत्तो ॥

संधि १२

आसीदन्न पुरा प्रसन्न-वदनो विख्यात-दत्त-श्रुतिः,
 सूत्र-पादिगुणैरलंकृतमना दंष्ट्रे गुरौ भाङ्गिकः ।
 सर्वज्ञ-मम कंज-युग्म-निरतो न्यायान्वितो नित्यशो,
 जेजाख्योऽखिलचन्द्रोच्चिरमलस्फूर्ज्ज्यशोभूषितः ॥१॥
 यस्यांगजोऽजनि सुधीरिह राघवाख्यो,
 न्यायानमंदमतिरुष्मत्-सर्व-दोषः ।

अग्रोत्कान्वय-नभोज्ञ-पार्वणंदुः,

श्रीमाननेक-गुण-रंजित-चारु-चेताः ॥२॥

ततोऽभक्तसोढल नामधेयः सुतो द्वितीयो द्विषतामजयः ।

धर्मार्थकामत्रितये विदग्धो जिनाधिप-प्रोक्तवृषेण मुग्धः ॥३॥

पश्चाद्बभूव शशिमंडल-भासमानः,

ख्यातः क्षितीश्वरजनादपि लब्धमानः ।

सदर्शनामृत-रसायन-पानपुष्टः

श्रीनट्टलः शुभमना क्षपितारिदुष्टः ।

तेनेदमुत्तमधिया प्रविचिन्त्य चित्ते,

स्यन्तोपमं जलदशेपमसारभृतं ।

श्रीपार्श्वनाथचरितं दुरितापनोदि,

मोक्षाय कारितमिनेन मुद व्यलेखि ॥५॥

—प्रति आमेर भंडार सं० १२७७

नोट—इसके बादमें खट्टलमाहुके सम्बन्धमें १४-२०
 पंक्तियाँ और दी हुई हैं (जनका सम्बन्ध प्रशस्तिसं न होनेके
 कारण यहां नहीं दी गईं ।

२६—बड्डमाण कव्व (वर्धमानकाव्य)

—कवि हरिश्चंद्र (हरिश्चंद्र)

आदिभाग—

परमप्यय भावणु सुह-गुण पावणु णिहणिय-जम्म-जरा-मरणु ।
 सासय-सिरि-मुंदरु पणय पुरंदरु रिसहु णविनि तिहुयण-सरणु
 पणवेणियणु पुरा अरहंताणं दुक्कम्म-महारि-खयंताणं ।
 वसुगुण-संजोय-समिद्धाणं सिद्धाणं ति-जय-पसिद्धाणं ॥१॥
 मूराणं सुद्ध चरित्ताणं वय-संजम भाविय चित्ताणं ।
 पयडिय समग्गमस्सायाणं भव्वयण्हो णिरुज्झायाणं ॥२॥
 माहूणं माहिय-मोक्खाणं सुविमुद्धक्काण-हि-दुक्खाणं ।
 सम्मत्त-खाण-मुचरित्ताणं स-विमुद्धपण वमि पविताणं ॥३॥
 वसहाइसुगोत्तमाणं सु-गणाणं संजम धामाणं ।
 अवहारि व केवलवंताणं ..... ॥४॥

× × × ×

अन्तिमभाग—

जय देवाहिदेव तिथ्यकर,

बड्डमाण जिण कव्व-सुहंकर

खिरुवम कण्ठा रसायण धणणउ,

कव्व-रयण कंडलु भउ पुण्णउ ।

सो शंदउ जो णियमणि मण्णइ,

वीर-चरित्तु वि [मणु] आयण्णइ ।

वीरसेवामन्दिरके सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ४६मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्त्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शांघ-खोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आहोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर सरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिस युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—ममन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्त्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनाखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... १॥)
- (९) शासनचतुस्त्रिशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... १॥)
- (१०) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी ममन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर-जीके विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (११) समर्पितत्र और इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपादाचार्य की अध्यात्म-विषयक दो अमूर्त कृतियां, पं० परमानन्द शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद और मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित सजिल्द। ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशस्ति-संग्रह—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशास्त्री की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (१३) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित। १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाषन्द्रीय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। १)
- (१५) अवणबेल्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन १)
- (१६) कसाय पाहुड सचूर्णी—हिन्दी अनुवाद सहित (वीरशामन संघ प्रकाशन) ... २०)
- (१७) जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश ... ५)

महावीरका सर्वोदय तीर्थ ≡), समन्तभद्र-विचार-दीपिका ≡),

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर'
२१ दरियागंज, दिल्ली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी "
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमंचु "
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी "
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C.) जैन "
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी "
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी "
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी "
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल "
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन "
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी "
 २५१) सेठ मांगीलालजी "
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन "
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरालिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीबालजी जैन, फोराजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ बन्नीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी "
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी "
 १०१) बा० मोतीलाल मकखनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बन्नीप्रसादजी सरावगी, "
 १०१) बा० काशीनाथजी, "
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी "
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी "
 १०१) बा० जीतमलजी जैन "
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी "
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन ममाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, मद्र बाजार, मंगठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धमेपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एट
 १०१) ला० मकखनलाल मातीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बन्नीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तमिहजा, हासी त्रि० हिसार
 १०१) सेठ जोखारामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवोदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१ दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्त

मार्च १९५७

विषय-सूची

वर्ष १४

किरण ८

सम्पादक-मंडल

जुगलकिशोर मुख्तार

छोटेलाल जैन

जयभगवान जैन एडवोकेट

परमानन्द शास्त्री

१. ऊर्जयन्तगिरि के प्राचीन पूज्य स्थान— [जुगलकिशोर मुख्तार] २१६
२. आत्माके व्याज्य और प्राण दो रूप— [जैन गीता से] २१०
३. अतिचार रहस्य— [प० हीराकाक सिद्धान्त शास्त्री] २२१
४. सरकार द्वारा मांस-भक्षण का प्रचार— प० हीराकाक सिद्धान्तशास्त्री] २२५
५. कविवर भगवतीदास— — [परमानन्द शास्त्री] २२७
६. जगलका संक्षिप्त परिचय— [प० अजित कुमार शास्त्री] २३०
७. विश्वशांतिका सुगम उपाय-आप्सीयता [श्री अगारचन्द नाहटा] २३९
८. क्या भ० बुद्ध मान जैनधर्मके प्रवर्तक थे ? — [परमानन्द शास्त्री] २३४
९. क्या मांस मनुष्य का स्वाभाविक आहार है ? — [प० हीराकाक सि०] २३५
१०. अहिंसा और हिंसा— [बुलबुल सिद्धिदाग] २३७
११. भ० बुद्ध और मांसाहार— [हीराकाक सिद्धान्त शास्त्री] २३८
१२. पार्वनाथ वस्तिका शिखालेख— — [परमानन्द शास्त्री] २४२
१३. जैनाग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह २४४

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

वीर-सेवा-मन्दिरको प्राप्त सहायता

(गत किरण से आगे जो सहायता मय सदस्य फीस के प्राप्त हुई है, वह निम्न प्रकार है, उसके लिए दातार महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं। आशा है अन्य दानी महानुभाव भी साहित्य और इतिहास आदिके कार्यमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे।

- १००) ला० पारसदास जी जैन मालिक—जैन टैक्टर्स एन्ड ओटो स्वेअर पार्ट्स, क्वीन्स रोड, दिल्ली
 ११) ला० जयचन्द जी जैन, वंसल इलेक्ट्रिक स्टोर, दरोबाकलां, दिल्ली तथा ला० नेमीचन्दजी जैन के, विवाहोपलब्ध में,
 १२) रा० सा० उलफतराय जी जैन सराफ, दिल्ली।
 १२) ला० महतावासह जी जैन जौहरी दिल्ली।

४८८)

अनेकान्तको प्राप्त सहायता

- ११) ला० सृजमल कुन्दनमल जी जैन के सुपुत्र
 ला० सांवलदास मीरोमल जी की सुपुत्री के विवाहोपलब्ध में, अनेकान्त की सहायतायर्थ।
 १२) श्री चन्दनारायण जी जैन, गवर्नमेंट कन्स्ट्रक्टर ने अपनी पुत्री शिरोमणि जैन प्रभाकर के विवाहोपलब्ध में।

१६)

कुल १०४)

—मंत्री, वीर सेवामन्दिर

शुभ समाचार

पाठकों यह जान कर हर्ष होगा कि जैन समाज के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान श्री जुगलकिशोरजी मुल्तार की बाईं आंख का आपरेशन डा० मोहनलाल जी अली-गढ़ द्वारा सानन्द सम्पन्न हो गया है। आज कल मुल्तार सा० अपने भतीजे डा० श्री चन्दजी जैन 'संगल' पटा के पास ठहरे हैं। डा० साहब उनकी परिचर्या में सानन्द संलग्न हैं। और अग्रेल के प्रारम्भ में मुल्तार साहब की दिल्ली आने की आशा है।

महावीर जयन्ती

गत वर्षोंकी भांति इस वर्ष महावीर जयन्ती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी ता० १२ अप्रैल सन् १९५७ गुरुवारके दिन अवतरित हुई है। अतः हमें उस दिन भगवान् महावीरकी

साधना और उनके दिव्य सन्देशोंको अपने जीवनमें लाने तथा उनका विश्वमें प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही उपयोगी साहित्यका वितरण जन-साधारणमें किया जाय। और भगवान् महावीरकी पूजनके साथ उनकी पादन वाणीसे साक्षात् सम्बन्धित आचार्य पुंगव श्रीगुणधर रचित श्री 'कसायपाहुडसुत्त' को, जो आचार्य यतिवृषभकी चूणि और पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्रीके हिन्दी अनुवादके साथ वीरशासन संघ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। मंगाकर उसकी पूजा करें, और अपने सरस्वती भवनमें विराजमान करें। २०) रुपया भेजने पर बिना किसी पोस्टेजके एक हजार पृष्ठोंसे भी अधिक बहुमूल्य सजिल्द ग्रंथ आपके पास भेज दिया जायगा।

मिलने का पता:—

वीरसेवामन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली।

सूचना

धर्मानन्द कौशाम्बीकी जिस 'महात्मा बुद्ध' नामकी पुस्तकके ११वें प्रकरणके सम्बन्धमें मांसाहारको लेकर जैन समाजमें जो भ्रम चल रहा था, उसके सम्बन्धमें अकादमीकी मीटिंगमें उसके विषयमें एक नोट लगानेकी योजना स्वीकृत हो गई है। और अन्य भाषाओंमें उसके अनुवाद भी प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।

दुःख वियोग

पाठकों को यह जान कर दुःख होगा कि जैन समाज के प्रसिद्ध सेठ छदामीलाल जी फिरोजाबाद की धर्मपत्नी सेठानी श्रीमती शरवती देवी का ता० ७ मार्च सन् १९५७ गुरुवार के दिन सहसा हृदयकी गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया है। आप भी अपने पति के समान ही धार्मिक-कार्यों में सहयोग देती थीं। आपके इस वियोगसे सेठ जी-के जीवनको बड़ा आघात पहुँचा है। काल की कुटिल गति के आगे किसी की नहीं चलती है। आपके इस इष्ट वियोग जन्म दुःख में वीरसेवामन्दिर परिवार अपनी समवेदना व्यक्त करता हुआ श्री जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्माको परलोक में सुख-शान्ति की प्राप्ति हो और सेठ जी तथा बाबू विमलप्रसाद जी और अन्य कुटुम्बी जनों को दुःख सहने की दमता प्राप्त हो।

शोकाकुल—वीरसेवा मन्दिर परिवार

वार्षिक मूल्य ५)

एक किण्व को मूल्य ॥)

वर्ष १४
क्रि.ग. ८

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
चैत्र, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१३

मार्च ५७

उज्जयन्त गिरिके प्राचीन पूज्य स्थान

अजमेर शास्त्र-भण्डारके एक जीर्ण-शीर्ण गुटकेसे निम्न पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उज्जयन्त गिरिकी कुछ विशेषताओंका उल्लेख है। इससे उज्जयन्तगिरिके इतिहास पर कितना ही प्रकाश पड़ता है :—

श्रीमच्चन्द्रगुहां वराक्षरशिलां घस्रावतारं सदा, अर्चे चारणपादुकां वनगुहे सर्वामरैरर्चिते ।
मास्वल्लक्षणपंक्तिनिर्वृतिपथं बिन्दुं च धर्म्यां शिलां, सम्यग्ज्ञानशिलां च नेमिनिलयं वन्दे सभृङ्गत्रयम् ॥

इसमें यह बतलाया है कि 'मैं चन्द्रगुफाकी, वराक्षर (मुन्दर लेख-मण्डित) शिला की, नित्य केशर वर्षावाले शरोवरकी, सर्व देवोंसे पूजित वन-गुहा (महम्मर-वनान्तर्गत गुफा) में स्थित चारण-पादुकाकी, दैवीप्यमान लक्षण-मूहसे निर्वृति-पथको दिखानेवाली नेमि-जिन-प्रतिमाकी, बिन्दुकी, धर्म्यशिला (धर्मोपदेशशिला) की, सम्यग्ज्ञान-शिला (केवलज्ञानोत्पत्ति-शिला) की और तीन शिखरोंवाले नेमिजिना-लयकी पूजा-वन्दना करता हूँ ।

जिन दश स्थानोंका इसमें उल्लेख है, वे सब उज्जयन्तगिरि (गिरनार तीर्थ) से सम्बन्ध रखते हैं और बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं। चन्द्रगुहा वह चन्द्राकार गुफा है, जिसमें पहले श्रीधरसेनाचार्य जैसे महर्षियोंका भी निवास स्थान रहा है। 'भास्वल्लक्षण-पंक्ति-निर्वृति-पथं' पदके द्वारा जिस नेमि-जिनकी प्रतिमाका उल्लेख किया गया है, यह वही पूर्वी टोंककी प्रतिमा जान पड़ती है जिसके लिए विक्रमको दूसरी शताब्दीके विद्वान् आचार्य स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भू-स्तोत्रमें 'तव लक्षणानि लिखितानि बहिष्णा वहतीति तीर्थ' जैसे शब्दोंके द्वारा उल्लेख किया है। और साथ ही यह भी लिखा है कि आज भी चारों तरफसे ऋषिगण प्रीति-भक्तिसे पूरित हृदयोंके लिए हुए इस तीर्थ पर सतत आते रहते हैं। इन स्थानोंमेंसे कितने ही स्थान कालके प्रभावसे आज नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं, कितने ही दुर्दशा-ग्रस्त हैं और कुछ का पता भी नहीं है।

—जुगलकिशोर, युगवीर

आत्माके त्याज्य और ग्राह्य दो रूप

बहिरात्मा

बहिरात्मेन्द्रिय-द्वारैरात्मज्ञान-परान्मुखः ।

स्फुरितश्चात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति ॥ १ ॥

जो इन्द्रियों द्वारा बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करता हुआ आत्मज्ञानसे परान्मुख रहता है और अपने देहको आत्मरूप-से निश्चय करता है अर्थात् शरीरको ही आत्मा समझता है उसे बहिरात्मा कहते हैं ॥ १ ॥

नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् ।

तिर्यचं तिर्यग्गस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा ॥ २ ॥

नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा ।

तथापि मोहमाहात्म्याद्वैपरीत्यं प्रपद्यते ॥ ३ ॥

बहिरात्मा, मनुष्य-देहमें स्थित आत्माको मनुष्य, तिर्यञ्च-शरीरमें स्थित आत्माको तिर्यञ्च, देव-शरीरमें स्थित आत्माको देव और नारक-शरीरमें स्थित आत्माको नारकी मानता है । यद्यपि तत्त्वदृष्टिसे आत्मा उक्त प्रकार नहीं है, तथापि मोहके माहात्म्यसे बहिरात्मा विपरीत मानता है ॥ २-३ ॥

तनु-जन्मनि स्वकं जन्म तनु-नाशे स्वकां मृतिम् ।

मन्यमानो विमूढात्मा बहिरात्मा निगद्यते ॥ ४ ॥

शरीरके जन्म होने पर अपना जन्म और शरीरके नाश होने पर अपना मरण मानने वाला मूढ़ जीव बहिरात्मा कहलाता है ॥ ४ ॥

अहं दुःखी खी चाहं रिक्तो राजा सुधीः कुधीः ।

इति सचिन्तयन् मूढो बहिरात्मा निगद्यते ॥ ५ ॥

मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार चिन्तन करने वाला मूढ़ जीव 'बहिरात्मा' कहलाता है ॥ ५ ॥

सबलो निर्बलश्चाहं सुभगो दुर्भगस्तथा ।

इति सचिन्तयन् मूढो बहिरात्मा निगद्यते ॥ ६ ॥

मैं बलवान् हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं भाग्यवान् हूँ तथा मैं अभाग्य हूँ, इस प्रकार चिन्तन करने वाला मूढ़ जीव बहिरात्मा कहलाता है ॥ ६ ॥

मम हर्म्यमिदं वित्तं सुत-दारादयो मम ।

इति सचिन्तयन् मूढो बहिरात्मा निगद्यते ॥ ७ ॥

यह मेरा मकान है, यह मेरा धन है, और ये मेरे पुत्र, स्त्री, आदि हैं, इस प्रकार चिन्तन करने वाला मूढ़ जीव बहिरात्मा कहलाता है । बहिरात्म-दशा त्याज्य है ॥ ७ ॥

(भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे शीघ्र प्रकाशित होने वाली जैन गीतासे)

अन्तरात्मा

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।

तयोरन्तरविज्ञानादन्तरात्मा भवत्ययम् ॥ ८ ॥

अन्तरङ्गमें ज्ञान-दर्शनमयी अपने आत्माको देख कर और बहिरङ्गमें अचेतन, ज्ञान-शून्य शरीर-आदिको देख कर स्व और परका भेद-विज्ञान होनेसे यह प्राणी अन्तरात्मा बन जाता है ॥ ८ ॥

प्रजहाति चयः कामान् सर्वानपि मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ ९ ॥

जो जीव अपने मनोगत सर्व मनोरथोंको सर्वथा त्याग देता है और अपने आत्मामें ही स्वतः सन्तुष्ट रहता है, वह अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ९ ॥

दुःखेऽवबुद्धिर्गन्मनाः सुखेषु यो गतस्पृहः ।

वातराग-भय-क्रोधः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ १० ॥

जो दुःखोंके आने पर घबड़ाता नहीं है और सुखोंके मिलने पर जिसे हर्ष नहीं होता, प्रत्युत जो उनमें गतस्पृह (इच्छा-रहित) रहता है, तथा जो राग, भय और क्रोधके वशीभूत नहीं होता, वह अन्तरात्मा कहलाता है ॥ १० ॥

यः सर्वज्ञानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ ११ ॥

जो सांसारिक बन्धुजनोंसे स्नेह-रहित हो गया है और उन-उन शुभ अशुभ वस्तुओंको पाकर न उनका अभिनन्दन करता है और न द्वेष ही करता है, वह अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ११ ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च केवलः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टः सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ १२ ॥

जिसकी एकमात्र अपने आत्मामें प्रीति है, जो अपने आत्मामें तुष्ट है और अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट है वह अन्तरात्मा कहलाता है ॥ १२ ॥

असक्तः लौकिकं कार्यं सततं यः समाचरेत् ।

आसक्त आत्म-कार्येषु सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ १३ ॥

जो मनुष्य सतत आसक्ति-रहित होकर सर्व लौकिक कार्योंको करता है और आत्मिक कार्योंमें सदा तत्पर रहता है वह अन्तरात्मा कहलाता है ॥ १३ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो जनः ।

सुखं वा यदि वा दुःखं सोऽन्तरात्मा निगद्यते ॥ १४ ॥

जो मनुष्य समस्त प्राणियोंके सुख और दुःखको अपने सुख और दुःखके समान देखता है और सबको समान मानता है वह अन्तरात्मा कहलाता है । यह दशा ग्राह्य है ॥ १४ ॥

अतिचार-रहस्य

(श्री० पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

देव, गुरु, संघ, आत्मा आदिकी साक्षीपूर्वक जो हिंसादि पापोंका-बुरे कार्योंका-परित्याग किया जाता है, उसे व्रत कहते हैं। पापोंका यदि एक देश या आंशिक त्याग किया जाता है, तो उसे अणुव्रत कहते हैं और यदि सर्व देश त्याग किया जाता है, तो उसे महाव्रत कहते हैं। यतः पाप पांच हैं, अतः उनके त्यागरूप अणुव्रत और महाव्रत भी पांच-पांच ही होते हैं। इस व्यवस्थाके अनुसार महाव्रतोंके धारक मुनि और अणुव्रतोंके धारक श्रावक कहलाते हैं। पांचों अणुव्रत श्रावकके शेष व्रतोंके, तथा पांचों महाव्रत मुनियोंके शेष व्रतोंके मूल आधार हैं, अतएव उन्हें मूलव्रत या मूलगुणके नामसे भी कहा गया है। मूलव्रतों या मूलगुणोंकी रक्षाके लिए जो दूसरे व्रतादि धारण किये जाते हैं, उन्हें उत्तरगुण कहा जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार मूलमें श्रावकके पाँच मूलगुण और सात उत्तरगुण बताये गये हैं। उत्तरगुणोंका कुछ आचार्यों-ने 'शीलव्रत' संज्ञा भी दी है। श्रावक धर्मके विकासके साथ-साथ मूलगुणोंकी संख्या पाँचसे बढ़कर आठ हो गई, अर्थात् पाँचों पापोंके त्यागके साथ मद्य, मांस और मधु इन्हीं तीनोंके सेवनका त्याग करनेको आठ मूलगुण माना जाने लगा। कालान्तरमें पाँच पापोंका स्थान पाँच उदुम्बर-फलोंने ले लिया और एक नये प्रकारके आठ मूलगुण माने जाने लगे। तथा पाँच अणुव्रतोंकी गणना उत्तरगुणोंमें की जाने लगी और सातके स्थान पर बारह उत्तरगुण या उत्तर व्रत श्रावकोंके माने जाने लगे।

मुनिजनोंके पाँचों पापोंका सर्वथा त्याग नव-कोटिसे अर्थात् मन, वचन, काय और कृत, कारित अनुमोदनासे होता है, अतएव उनके व्रतोंमें किसी प्रकारके अतिचारके लिए स्थान नहीं रहता। पर श्रावकोंके प्रथम तो सर्व पापोंका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं। दूसरे हरएक व्यक्ति नवकोटिसे पापोंका त्याग भी नहीं कर सकता है। तीसरे प्रत्येक व्यक्तिके चारों ओरका वातावरण भी भिन्न-भिन्न

प्रकारका रहता है। इन सब बाह्य कारणोंसे तथा संज्वलन और नो कषायोंके तीव्र उदयसे उसके व्रतोंमें कुछ न कुछ दोष लगता रहता है। अतएव व्रतकी अपेक्षा रखते हुए भी प्रमादादि तथा बाह्य परिस्थिति-जनित कारणोंसे गृहीत व्रतोंमें दोष लगनेका, व्रतके आंशिक रूपसे खण्डित होनेका और गृहीत व्रतकी मर्यादाके उल्लंघनका नाम ही शास्त्रकारोंने अतिचार रखा है। यथा—

सापेक्षस्य व्रते हिंसादतिचारोऽशमभञ्जनम्।

सागारधर्माभूत अ० ४ श्लोक १८)

जब अप्रत्याख्यानावरण कषायका तीव्र उदय आजाता है, तो व्रत जड़मूलसे ही खण्डित होजाता है। उसके लिए आचार्योंने अनाचार ऐसे नामका प्रयोग किया है। यदि किसी व्रतके पूरे सौ अंक रखे जावें, तो एक से लेकर निन्यानवे अङ्क तकका व्रत-खण्डन अतिचारकी सीमाके भीतर आता है। यदि शत-प्रतिशत व्रत खण्डित हो जावे, तो उसे अनाचार कहते हैं। अनेक आचार्योंने इसी दृष्टि-को लक्ष्यमें रख करके अतिचारोंकी व्याख्या की है। किन्तु कुछ आचार्योंने अतिचार और अनाचार इन दोके स्थान पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार ऐसे चार विभाग किये हैं। उन्होंने मनके भीतर व्रत-सम्बन्धी शुद्धिकी हानिको अतिक्रम, व्रतकी रक्षा करनेवाली शील-बाढ़के उल्लंघनको व्यतिक्रम, विषयोंमें प्रवृत्ति करनेको अतिचार और विषयसेवनमें अति आसक्तिको अनाचार कहा है।

जैसा कि आ० अभिसत्तगतिने कहा है—

क्षति मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलंघनम्।
प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसंक्रिताम्॥

इनके मतानुसार १ से लेकर ३३ अंश तकके व्रत-भंगको अतिक्रम, ३४ से लेकर ६६ अंश तकके व्रत-भंगको व्यतिक्रम, ६७ से लेकर ९९ अंश तकके व्रत-भंगको अतिचार और शत-प्रतिशत व्रत-भंगको अनाचार समझना चाहिए।

परन्तु प्रायश्चित्त-शास्त्रोंके प्रणेताओंने उक्त

चारके स्थान पर 'आभोग' को बढ़ा करके पाँच विभाग किये हैं। उनके मतसे एक बार व्रत खंडित करके भी पुनः व्रतमें वापिस आ जानेका नाम अनाचार है और व्रत-खण्डित होनेके बाद निःशंक होकर उत्कट अभिलाषाके साथ विषय-सेवन करनेका नाम आभोग है। किसी-किसी प्रायश्चित्तकारने अनाचारके स्थान पर छन्न भंग नाम दिया है।

प्रायश्चित्त-शास्त्रकारोंके मतसे १ से लेकर २५ अंश तकके व्रत-भंगको अतिक्रम, २५ से लेकर ५० अंश तकके व्रत भंगको व्यतिक्रम, ५१ से लेकर ७५ अंश तकके व्रत भंगको अतिचार, ७६ से लेकर ९९ अंश तकके व्रत-भंगको अनाचार और शत प्रतिशत व्रत-भंगको आभोग समझना चाहिए।

एक विचारणीय प्रश्न

श्रावकके जो बारह व्रत बतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच अतिचार बतलाये गये हैं, जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र अ० ७, सू० २४ से सिद्ध है—

“व्रत-शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्।”

ऐसी दशामें स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच ही अतिचार क्यों बतलाये गये हैं? तत्त्वार्थसूत्रकी उपलब्ध समस्त दिग्गम्बर और श्वेताम्बर टीकाओंके भीतर इस प्रश्नका कोई उत्तर दृष्टिगोचर नहीं होता। जिन-जिन श्रावकाचारोंमें अतिचारोंका निरूपण किया गया है, उनमें तथा उनकी टीकाओंमें भी इस प्रश्नका कोई समाधान नहीं मिलता। पर इस प्रश्नके समाधानका संकेत मिलता है प्रायश्चित्त-विषयक ग्रन्थोंमें—जहाँ पर कि अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोगके रूपमें व्रत-भंगके पाँच प्रकार बतलाये गये हैं।

हालमें ही अजमेर-भण्डारसे जो 'जीतसार-समुच्चय' नामक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, उसके अन्तमें 'हेमनाभ' नामका एक प्रकरण दिया गया है। इसके भीतर भरतके प्रश्नोंका भ० वृषभदेवके द्वारा उत्तर दिलाया गया है। वहाँ पर प्रस्तुत अतिचारोंकी चर्चा इस प्रकारसे दी हुई है—

द्वय-व्रत-गुण-शिक्षाणां पञ्च पञ्चैकशो मलाः।

अतिक्रमादिभेदेन पञ्चषष्टिश्च सन्ततः ॥६॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन, पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन तेरह व्रतोंमेंसे प्रत्येक व्रतके अतिक्रम आदिके भेदसे पाँच-पाँच मल या अतिचार होते हैं। अतएव सर्व अतिचार (१३×५ = ६५) पैसठ हो जाते हैं।

इसके आगे सातवें श्लोकमें अतिक्रम, व्यतिक्रम आदि पाँचों भेदोंका स्वरूप आदि दिया गया है और तदनन्तर कहा गया है कि—

त्रयोदश-व्रतेषु स्युर्मानस-शुद्धिर्हानितः।

त्रयोदशातिचारास्ते विनश्यन्त्यात्मनिन्दनान् ॥१०॥

त्रयोदश-व्रतानां स्वप्रतिपक्षरूपमभिलाषणम्।

त्रयोदशातिचारास्ते शुद्ध्यन्ति स्वान्तर्निग्रहान् ॥११॥

त्रयोदश-व्रतानां तु क्रियाऽऽलस्यं प्रकुर्वतः।

त्रयोदशातिचाराः स्युस्तत्परागान्निर्मलो गृही ॥१२॥

त्रयोदश-व्रतानां तु छन्नं भंगं वितन्वतः।

त्रयोदशातिचाराः स्युः शुद्ध्यन्ते योगदण्डनात् ॥१३॥

त्रयोदशव्रतानां तु साभोग-व्रतभंजनान्।

त्रयोदशातिचाराः स्युश्छन्नं शुद्ध्यधिकान्नयान् ॥१४॥

अर्थात् उक्त तेरह व्रतोंमें मानस-शुद्धिकी हानि-रूप व्यतिक्रमसे जो तेरह अतिचार लगते हैं, वे अपनी निन्दा करनेसे दूर हो जाते हैं। तेरह व्रतोंके स्व-प्रतिपक्षरूप विषयोंकी अभिलाषासे जो व्यतिक्रम-जनित तेरह अतिचार लगते हैं, वे मनके निग्रह करनेसे शुद्ध हो जाते हैं। तेरह व्रतोंके आचरणरूप क्रियामें आलस्य करनेसे जो तेरह अतिचार उत्पन्न होते हैं, उनके त्यागसे गृहस्थ निर्मल अर्थात् अतिचार-जनित दांपसे शुद्ध हो जाता है। तेरह व्रतोंके अनाचाररूप छन्न भंगको करनेसे जो तेरह अतिचार होते हैं, वे मन, वचन, कायरूप तीनों योगोंके निग्रहसे शुद्ध हो जाते हैं। तेरह व्रतोंके आभोग-जनित व्रत-भंगसे जो तेरह अतिचार उत्पन्न होते हैं, वे प्रायश्चित्त-वर्णित नय-मार्गसे शुद्ध होते हैं ॥१०-१४॥

इस विवेचनसे सिद्ध है कि प्रत्येक व्रतके पाँच पाँच अतिचारोंमेंसे एक-एक अतिचार अतिक्रम-जनित है, एक-एक व्यतिक्रम-जनित है, एक-एक अतिचार-जनित है, एक-एक अनाचार-जनित है और एक-एक आभोग-जनित है। उक्त सन्दर्भसे

दूसरी बात यह भी सिद्ध हाता है कि प्रत्येक अति-चारकी शुद्धिका प्रकार भी भिन्न-भिन्न है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यतः व्रत भंगके प्रकार पांच हैं, अतः तज्जनित दोष या अतिचार भी पांच ही हो सकते हैं।

प्रायश्चित्तचूल्िकाके टीकाकारने भी उक्त प्रकारसे ही व्रत-सम्बन्धी दोषोंके पांच-पांच भेद किये हैं—

सर्वोऽपि व्रतदोषः पञ्चपण्ठभेदो भवति । तद्यथा—
अतिक्रमो व्यतिक्रमोऽतिचारोऽनाचारोऽभोग इति ।
उपासकमर्थश्चायमभिधीयते जरद्गवन्ध्यायेन । यथा—

कश्चिज्जरद्गवः गहासस्यसमृद्धि-सम्पन्नं क्षेत्रं
समवलोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति
स्पृहां संविद्यन्ने मांऽति क्रमः । पुनर्विवरोदगान्तरास्यं
संप्रवेश्य आभोगं समादादामीत्यभिलाषकालुष्यमन्य
व्यतिक्रमः । पुनरपि तद्-वृत्तिसमुल्लंघनमस्याति-
चारः । पुनरपि क्षेत्रमध्यमधिगम्य प्रासमकं समा-
दाय पुनरस्यापसरणमनाचारः । भूयाऽपि निःशं-
कितः क्षेत्रमध्यं प्रविश्य यथेष्टं संभक्षणं क्षेत्रप्रभुणा
प्रचण्डदण्डताडनखलीकारः आभोगकार आभोग
इति । पञ्च व्रतादिष्वपि योज्यम् ।

(प्रायश्चित्त-चूल्िका. श्लो० १४६ टीका)

भावार्थ—प्रत्येक व्रतके दोष अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोगके भेदसे पांच प्रकारके होते हैं। इन पांचोंका अर्थ एक बूढ़े बैलके दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

जैसे कोई बूढ़ा बैल धान्यसे हरे-भरे किसी खेतको देखकर उसके समीप बैठता हुआ ही उसके खानेकी मनमें इच्छा करे, यह अतिक्रम दोष है। पुनः बैठता बैठता ही बाढ़के किसी छिद्रसे भीतरको मुँह डालकर एक घास लेनेकी अभिलाषा करे, यह व्यतिक्रम दोष है। पुनः उठकर और खेतकी वाढ़को तोड़कर भीतर घुसनेका प्रयत्न करना अतिचार नामका दोष है। पुनः खेतमें पहुँचकर एक घास घासको खाकर वापिस लौटना, यह अनाचार नामका दोष है। फिर भी निःशंकित होकर खेतके भीतर घुसकर यथेच्छ घास खाना और खेतके मालिकद्वारा डंडोंसे प्रबल आघात किये जाने पर भी घासका खाना न छोड़ना आभोग नामका दोष

है। जिस प्रकार अतिक्रमादिको बूढ़े बैलके ऊपर घटाया गया है, इसी प्रकार व्रतोंके ऊपर भी लगा लेना चाहिए।

इस विवेचनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि अतिक्रमादि पाँच प्रकारके दोषोंकी अपेक्षा ही प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच अतिचार बतलाये गये हैं।

श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाले जितने भी ग्रन्थ हैं, उनमेंसे व्रतोंके अतिचारोंका वर्णन उपासकाध्ययन और तत्त्वार्थसूत्रमें ही सर्वप्रथम दृष्टि-गोचर हाता है। तथा श्रावकाचारोंमेंसे सर्वप्रथम रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें अतिचारोंका वर्णन किया गया है। जब हम तत्त्वार्थसूत्र वर्णित अतिचारोंका उपासकाध्ययन सूत्रसे जोकि आज एकमात्र श्वेता-म्बरांके द्वारा ही मान्य हो रहा है—तुलना करते हैं, तो यह निःसंकांच कहा जा सकता है कि एक-का दूसरे पर प्रभाव ही नहीं है, अपितु एकने दूसरे-के अतिचारोंका अपना भाषामें अनुवाद किया है। यदि दोनोंके अतिचारोंमें कहीं अन्तर है, तो केवल भोगोपभोग-परिमाणव्रतके अतिचारोंमें है। उपासकाध्ययन-सूत्रमें इस व्रतके अतिचार दो प्रकारसे बतलाये हैं—भोगतः और कर्मतः। भोगकी अपेक्षा वे ही पाँच अतिचार बतलाये गये हैं, जोकि तत्त्वार्थ-सूत्रमें दिये गये हैं। कर्मकी अपेक्षा उपासकाध्ययन-में पन्द्रह अतिचार कहे गये हैं, जोकि खरकर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं, और सागारधर्मावृत्तके भीतर जिनका उल्लेख किया गया है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपासकाध्ययनमें कर्मकी अपेक्षा जो पन्द्रह अतिचार बतलाये गये हैं, उन्हें तत्त्वार्थसूत्र-कारने क्यों नहीं बतलाया? मेरी समझमें इसका कारण यह प्रतीत होता है कि तत्त्वार्थसूत्रकार "व्रत-शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्" इस प्रतिज्ञासे बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्रतके पांच-पांच ही अतिचार बताये। पर उपासकाध्ययन-कारने इस प्रकारकी कोई प्रतिज्ञा अतिचारोंके वर्णनके पूर्व नहीं की है, अतः वे पाँचसे अधिक भी अतिचारोंके वर्णन करनेके लिए स्वतंत्र रहे हैं।

तत्त्वार्थसूत्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार-वर्णित अतिचारोंका जब तुलनात्मक दृष्टिसे मिलान करते हैं, तो कुछ व्रतोंके अतिचारोंमें एक खास भेद नजर आता है। उनमेंसे दो स्थल खास तौरसे उल्लेखनीय हैं—एक परिग्रहपरिमाणव्रत और दूसरा भोगोप-भोगपरिमाणव्रत। तत्त्वार्थसूत्रमें परिग्रहपरिमाण-व्रतके जो अतिचार बताये गये हैं, उनसे पाँचकी एक निश्चित सख्याका अतिक्रमण हो जाता है। तथा भोगोपभोगव्रतके जो अतिचार बताये गये हैं, वे केवल भोग पर ही घटित होते हैं, उपभोग पर नहीं; जब कि व्रतके नामानुसार उनका दोनों पर

घटित होना आवश्यक है। रत्नकरण्डके कर्त्ता आ० समन्तभद्र जैसे तार्किक व्यक्तिके हृदयमें उक्त बात खटकी और इसीलिए उन्होंने उक्त दोनों ही व्रतोंके एक नये प्रकारके ही पाँच-पाँच अतिचारोंका निरूपण किया, जोकि उपर्युक्त दोनों आपत्तियोंसे रहित हैं।

यहाँ पर सम्यग्दर्शन, बारह व्रत और सल्लेखनाके अतिचारोंका अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोग इन पाँच प्रकारके दोषोंमें वर्गीकरण किया जाता है, जिसकी तालिका इस प्रकार है —

१	२	३	४	५
अतिचार-क्रम अतिक्रम	व्यतिक्रम	अतिचार	अनाचार	आभोग
सम्यग्दर्शन शंका	कांक्षा	विचिकित्सा	अन्यदृष्टिप्रशंसा	अन्यदृष्टिसंस्तव
१. अहिंसाव्रत छेदन	बन्धन	पीडन	अतिभारारोपण	आहार-वारण
२. सत्याणुव्रत- परिवाद	रहोऽभ्याख्यान	पैशुन्य	कूटलेखकरण	न्यासापहार
३. अचौर्याणुव्रत चौरप्रयोग	चौरार्थादान	विलोप	सदृशसन्मिश्र	हीनाधिकविनि०
४. ब्रह्मचर्याणुव्रत अन्यविवाहकरण	अनंगक्रीड़ा	वितृत्व	विपुलतृषा	इत्वरिकागमन
५. परिग्रहपरि० अतिवाहन	अतिसंग्रह	विस्मय	अतिलोभ	अतिभार-वहन
६. दिग्व्रत ऊर्ध्वव्यतिक्रम	अधोव्यतिक्रम	तिर्यग्व्यतिक्रम	क्षेत्रवृद्धि	अवधिविस्मरण
७. देशव्रत रूपानुपात	शब्दानुपात	पुद्गलक्षेप	आनयन	प्रेष्यप्रयोग
८. अनर्थदण्डव्रत कन्दर्प	कौतुक्य	मौख्य	असमीक्ष्याधिक०	अतिप्रसाधन
९. सामायिक मनोदुःप्रणिधान	वचोदुःप्रणिधान	कायदुःप्रणिधान	अनादर	अस्मरण
१०. प्रोषधोपवास अदृष्टमृष्टग्रहण	विसर्ग	आस्तरण	अनादर	अस्मरण
११. भोगोपभोग- विषयविषतोऽ- परिमाण नुपेक्षा	अनुस्मृति	अतिलौल्य	अतितृषा	अति-अनुभव
१२. अतिथिसंवि० हरितविधान	हरित-निधान	मात्सर्य	अनादर	अस्मरण
सल्लेखना जीविताशंसा	मरणाशंसा	भय	मित्रानुराग	निदान

उक्त वर्गीकरण रत्नकरण्ड-वर्णित अतिचारोंको सामने रखकर किया गया है, क्योंकि वे अतिचार मुझे सबसे अधिक युक्तिसंगत प्रतीत हुए हैं।

अन्तमें पाठकोंसे और खास तौर पर विद्वानोंसे यह नम्र निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूँ कि वे मेरे द्वारा किये गये वर्गीकरणको अन्तिम रूपसे

निश्चित किया हुआ न मान लें। किन्तु इस वर्गीकरण पर खूब विचार करें और जिन्हें जो भी नया विचार उत्पन्न हो, वे उसे अनेकान्तमें प्रकाशनार्थ भेजें, या व्यक्तिगत रूपसे मुझे लिखें। उनके विचारों और सुझावोंका सादर स्वागत किया जायगा।

सरकार-द्वारा मांस-भक्षणका प्रचार

(पं० हीरालाल सिद्धान्त-शास्त्री)

‘अहिंसाके नामसे हिंसाका बाजार गर्भ’ शीर्षक एक लेख ‘अहिंसा’ पत्रके १ जनवरी १७ के अंकमें प्रकाशित हुआ है, उसका निम्न अंश अति उपयोगी होनेसे हम यहाँ उसे साभार दे रहे हैं। पाठक गण केवल उसे पढ़कर ही न रह जावें, बल्कि वे पढ़कर दूसरोंको सुनावें और अपने आस-पासका वातावरण दिन पर दिन बढ़ती हुई इस महाहिंसाके विरुद्ध बनाकर सरकारके इस कुकृत्यकी भरपूर निन्दा करके नये कसाईखाने खोलने और मांस-भक्षण प्रचारको रोकनेके लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगावें।

“जिस भारतमें २००० वर्ष पहले मांसकी एक भी दुकान नहीं थी, उस भारतके इस नौ वर्ष के स्वतंत्रता-कालमें मांसकी दुकानों, कसाईखानों और मांस-भक्षणको पर्याप्तसे भी अधिक प्रोत्साहन मिला है। अहिंसाका नारा लगानेवाली वर्तमान सरकारके खाद्य-विभागने अंग्रेजी भाषामें एक ऐसी पुस्तक प्रकाशन की है जिसमें मांस-भक्षणके पक्षमें अनेक युक्तियाँ देकर मांस-भक्षणको विधेय मार्ग ही नहीं, किन्तु आवश्यक तथा उपयोगी वतलाया गया है। जब कि विदेशोंमें मांसाहारकी प्रवृत्ति कम होती जाकर शाकाहारकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और संसारके बड़े-बड़े डाक्टर और विशेषज्ञ मांसका आहार मानवीय प्रकृतिके विरुद्ध बतलाते हैं। जिन बुराईयोंको विदेशी विवेकी लोग छोड़ते जा रहे हैं, खेद है कि भारतीय उन्हें ग्रहण करते जा रहे हैं।”

“यह और भी अधिक दुःखकी बात है कि जिस भारतके खाद्य-विभागसे मांस-भक्षणको प्रोत्साहन देने वाली यह पुस्तक निकली है, उसके सर्वे सर्वा मंत्री ‘जैन’ महानुभाव हैं। जैनधर्ममें मांस-भक्षण तो क्या, मांस-स्पर्शको भी घोर पाप और महान् अपराध माना गया है। भोजनके समय मांसका नाम लेना भी जहाँ अन्तरायका कारण बन जाता है, वहाँ मांस-भक्षणको प्रोत्साहन दिया जाना बहुत ही लज्जाजनक बात है।”

मांस-भक्षणको प्रोत्साहन देने वाली सरकारको यह ज्ञात होना चाहिये कि अन्नके अभावमें भूखों मरने वालोंकी भुखमरी मिटानेके लिये वह जिस दयालुता या कर्तव्य-तत्परतासे प्रेरित होकर कसाईखाने खुलवा रही है और लोगोंको सुर्मी वा मछली पालनेके लिए सहायता दे देकर जोर-शोरसे प्रचार कर रही है, वह उसका एकदम क्रूरतापूर्ण नृशंस-कार्य है। जो पश्चिमी देश नास्तिकवादी हैं,

लोक-परलोक और पुण्य-पाप कुछ नहीं मानते हैं, उनके क्रूर कार्योंका अन्धानुसरण हमारी वह भारत सरकार कर रही है, जिसका जन-जन आस्तिक एवं परलोकवादी है और पुण्य-पापको मानता है। जीवघात करने वालोंको ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीको भी अपने प्राण प्यारे हैं। जिस प्रकार तुम्हें जरा-सा कांटा चुभने पर कष्ट होता है, उसी प्रकार उन्हें भी कष्ट होता है, फिर तुम क्यों उन दीन-हीन मूक प्राणियों पर छुरी चलाकर अपनी निर्दयताका परिचय देते हो ! भ० महावीरने अपने आद्य उपदेशमें यही कहा था—

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं ण मरिञ्जिउं ।

तम्हा पाणि-वहं घोरं समणा परिवज्जयन्ति एं ॥

—आचारांग सूत्र

अर्थात्—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिये प्राणियोंका घात करना घोर पाप है। अमण्य जन सदा ही उसका परित्याग करते हैं।

जब भारतवासी लोक-परलोकके मानने वाले हैं, तो उन्हें यह भी जानना चाहिये कि जिन प्राणियों पर तुम छुरी चलाते हो वे प्राणी भी तुम्हारे पूर्व जन्मोंमें माता, पिता, भाई, पुत्र आदिके रूपमें सगे सम्बन्धी रह चुके हैं। फिर इस जन्मके सगे-सम्बन्धियोंकी भूख-शमन करनेके लिये पूर्व जन्मके ही सगे-सम्बन्धियोंको मारकर खा जाना चाहते हो ? आश्चर्य नहीं, महान् आश्चर्य है तुम्हारी इस अज्ञानता पर !

इसके अतिरिक्त मांस खाने वाले मनुष्योंको यह भी तो सोचना चाहिये कि यह मांस न बारिशसे बरसता है, न जमीनसे उगता है, न वृक्षों पर फलता है, न पर्वतोंसे झरता है और न अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। यह तो प्राणियोंके मारने पर ही उत्पन्न होता है। जैसा कि हमारे महर्षियोंने कहा है—

पर्जन्यः पिशितं प्रवर्षति न तत्प्रोद्भिद्यते भूतले, वृक्षाः मांसफला भवन्ति न, तत्प्रस्थन्दते पर्वतात् । सत्त्वानां विकृतिर्नचापि पिशितं प्रादुर्भवत्यन्यथा, हत्वा प्राणिन एव तद् भवति हि प्राज्ञैः सदा वर्जितम् ॥

इसलिए प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होने वाले ऐसे हिंसा पापसे परिपूर्ण मांसको खाने वाला और उसका प्रचार करने वाला मनुष्य कैसे अहिंसक कहला सकता है ? फिर

अपनेको अहिंसक कहने वाली हमारी भारत सरकार इस महाहिंसक महापापका इस प्रकार खुला प्रचार कर रही है, यह असंभव दुःखकी बात है। धर्मप्राण भारतके नेताओं द्वारा इस महा हिंसाका तीव्र विरोध होना अत्यावश्यक है।

मनुस्मृतिमें भी यही बात कही है:—

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥

अर्थात् प्राणियोंकी हिंसा किये बिना मांस पैदा नहीं होता, और न प्राणियोंका वध करना स्वर्ग देने वाला है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिये।

मांसको खानेवाले समजते हैं कि जानवरको मारने वाले खटीक या पसाई आदिको जीवघातका पाप लगना होगा, खाने वालेको क्या दोष है? परन्तु उनका यह समझ बिलकुल अज्ञानसे भरी हुई है इसका कारण यह है कि कसाई वर्ग; जो भी जानवरका घात करते हैं, वे उसे खाने वानेके निमित्त ही मारते हैं। यदि खाने वाले लोग मांस खाना छोड़ देंगे, तो कसाई खानोंमें प्रतिदिन जो लाखों प्राणों काट जाते हैं, उनका काटा जाना भी बन्द हो जावे। शास्त्रकारोंने तो यहाँ तक बतलाया है कि जो स्वयं जीवघात न करके दूसरोंसे कराता है, जीवघात करने वालोंकी अनुमोदना, प्रशंसा और सराहना करता है, वह भी जीवघात करने वालेके सदृश ही पापी है। जिस प्रकार मांसका खानेवाला पापका भागी है, उसी प्रकार मांसका पकाने वाला, लानेवाला, परोसने वाला और बेचने वाला, भी पापका भागी होता है। बहुत बचपनमें हमने एक भजनमें सुना था—

‘हत्यारे आठ कमाई, महाराज मनु दत्तवाते’

अर्थात् मनु महाराजने आठ प्रकारके कसाई बतलाये हैं। मनुस्मृतिमें बतलाये गये वे आठ कसाई इस प्रकार हैं—

अनुमन्ता विशसिता विहन्ता क्रय-विक्रयी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्ता च स्वादकश्चेति घातकाः ॥

अर्थात्—पशुघात करने या मांस खानेकी अनुमति देने वाला, पशुघात करने वाला मांसके टुकड़े करने वाला, मांसको बेचने वाला, मांसका खरीदने वाला, मांसका पकाने वाला, मांसका परोसनेवाला और मांसका खाने वाला, ये आठ प्रकारके कसाई होने हैं।

मनुस्मृतिके उक्त कथनसे स्पष्ट है कि मांस-भक्षण करने वालेके समान उसका प्रचार, व्यापार और तैयार करने वाले

सभी मनुष्य पापके भागी होते हैं, और इसीलिये मनु महाराजने उन्हें कसाई बतलाया है।

इसलिए भारत सरकार जो दिन पर दिन नये कसाई-खाने खुलवा रही है, और लोगोंको मांस खानेके लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित कर रही है, वह तो जीवहत्याके महापापकी भाजन है हाँ, पर उस सरकारका जो विरोध नहीं करते, वे भी अनुमति-जानित दोषके भागी होते हैं।

भारतमें जब वैदिक धर्मका बोलबाला था और यज्ञोंमें पशुओंकी बलि दी जाती था, उस समय भी किसी शासकने मांस खानेका प्रचार नहीं किया और न कसाईखाने ही खुलवाये। अंग्रेजोंके आनेसे पूर्वका यारा भारतीय इतिहास देख जाइये, कहीं भी इस प्रकारका कोई बात नहीं मिलेगी। स्वयं मांस-भक्षी होने हुए भी सुयन्त्रमानी बादशाहों और अंग्रेज शासकोंने मांस-भक्षण करनेका ऐसा खुला प्रचार नहीं किया। प्रत्युत इस बातके अनेक प्रमाण मिलते हैं कि अनेकों राजाओं और बादशाहोंने राजाज्ञाएँ और शाही फरमान निकाल करके प्राणघात न करनेकी घोषणाएँ की हैं, जो आज भी शिलालेखों एवं शासन-पत्रों के रूपमें उपलब्ध हैं। जसक लमे ही मांस-भक्षण करने वाले अनेकों मुसलमान-शासकोंने हमारे धर्म-गुरुओंके सदुपदेशसे स्वयं आजन्मके लिए मांस खानेका परित्याग किया है और अनेकों धार्मिक पर्वों पर किसी भी जीवके नहीं मारनेकी ‘अमरा’ घोषणाएँ कराई हैं।

इन सबसे भी अधिक महान् दुःखकी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग सदाचार और नैतिक नागरिकता-प्रसारण लिए उत्तरदायी है, वह इस समय खूब दिल खोल करके मांस-भक्षणका भारी प्रचार कर रहा है और मांस-भक्षणका उपयोगिता बनाकर धर्म-प्राण भारतीयोंकी गाड़ी कसाईका अगव्य प्रव्य शॉल मीच कर इस प्रकारके निकृष्ट कोटिके पुस्तक प्रकाशनोंमें पानीकी तरह बहा रहा है। जिस भारतवर्षमें किसी मगध दूध-दहीकी नदियाँ बहा करती थीं, जिन भारतमें विदेशी और म्लेच्छ कहे जाने वाले लोग भी खानेके निमित्त मांस-उत्पादनके लिए पशुओंको घात कर खूनकी नालियाँ नहीं बहा सके, उस भारतमें आज उसीके और अपनेको अहिंसक कहने वाले शासकोंके द्वारा प्रतिदिन असंख्य मूक पशुओंको काट-काटकर खूनकी नदियाँ बहाई जा रही हैं !!! धर्मप्राण भारतके लिए इससे अधिक और दुःखकी क्या बात हो सकती है !!!

कविवर भगवतीदास

(परमानन्द शास्त्री)

जीवन-परिचय

कविवर 'भैया' भगवतीदास आगराके निवासी थे। आपकी जाति ओसवाल और गोत्र कटारिया था। आपके पितामहका नाम साहू दशरथ था, जो उस समय आगराके प्रसिद्ध व्यापारियोंमेंसे एक थे और जिन पर पुण्योदयसे लक्ष्मीकी बड़ी कृपा थी। विशाल सम्पत्तिके स्वामी होने पर भी आप निर्भिमानी थे। उनके सुपुत्र अर्थात् कविवरके पिता साहूलालजी भी अपने पिताके ही समान सुयोग्य, सदाचारी, धर्मात्मा और उदार सज्जन थे।

कविवर भगवतीदास १८वीं शताब्दीके प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान और कवि थे। आप आध्यात्मिक समयसारादि ग्रन्थोंके बड़े ही रसिक थे। इनका अधिक समय तो अध्यात्म ग्रन्थोंके पठन-पाठन तथा गृहस्थोचित षट्कर्मोंके पालनमें व्यतीत होता था, और शेष समयका सदुपयोग विद्वद्गोष्ठी, तत्त्वचर्चा एवं हिन्दीकी भावपूर्ण कविताओंके निर्माणमें होता था। आप प्राकृत, संस्कृत तथा हिन्दी भाषाके अभ्यासी होनेके साथ-साथ उर्दू, फारसी, बंगला एवं गुजराती भाषाका भी अच्छा ज्ञान रखते थे, इतना ही नहीं किन्तु उर्दू और गुजरातीमें अच्छी कविता भी करते थे। आपकी कविताएँ सरल और सुबोध हैं और वे पढ़नेमें बहुत ही रुचिकर मालूम होती हैं। उनकी भाषा प्राञ्जल, अर्थबोधक एवं भाषा साहित्यकी प्रौढ़ताको लिये हुए है। उसमें लोगोंको प्रभावित करनेकी शक्ति है और साथ ही आत्मकल्याणकी प्रशस्त पुट लगी हुई है। कविका विशुद्ध हृदय विषय-वासनाके जजालसे जगतके जीवांका उद्धार करनेकी पवित्र भावनासे ओत-प्रोत है और उनमेंकी अधिकांश कविताएँ दूसरोंके उद्बोधन निमित्त लिखी गई हैं।

आपकी एकमात्र कृति 'ब्रह्मविलास' है, यह भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखी गई ६७ कविताओंका एक सुन्दर संग्रह है। इसमें कितनी ही रचनाएँ तो इतनी बड़ी हैं कि वे स्वयं एक एक स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें स्वीकार की जा सकती हैं, और वे कितने ही

ग्रन्थ-भण्डारोंमें स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें उपलब्ध भी होती हैं। उक्त विलासकी ये कविताएँ काव्य-कलाकी दृष्टिसे परिपूर्ण हैं, उनमें रीति, अलंकार, अनुप्रास और यमक यथेष्ट रूपमें विद्यमान हैं। साथ ही अन्तर्लापिका, बाह्यलापिका और चित्रबद्ध काव्योंकी रचना भी पाई जाती है। प्रस्तुत संग्रहमें यद्यपि सभी रचनाएँ अच्छी हैं, परन्तु उन सबमें 'चेतन कर्मचरित पंचेन्द्रिय सम्वाद, सूबाबत्तीसी, मनबत्तीसी, वाईसपरीषहजय, वैराग्य पच्चीसिका, स्वप्न बत्तीसी, परमात्मशतक, अष्टोत्तरी और आध्यात्मिकपद आदि रचनाएँ बड़ी ही चित्ताकर्षक और शिक्षाप्रद हैं। ये अपने विषयकी अनूठी रचनाएँ हैं। कविवर भक्तिरसके भी रसिक थे, इसीसे आपकी कितनी ही रचनाएँ भक्तिरससे ओत-प्रोत हैं।

कवित्व और पद

कविकी कविता अनूठी है और वह केवल अपने विषयका ही परिचय नहीं कराती, किन्तु वह कविके आन्तरिक रहस्यका भी उद्घाटन करती है। कविता भावपूर्ण होनेके साथ-साथ सरस, सरल और हृदय-प्राही है। उसमें अध्यात्मरसकी पुट पाठकके अंतर-मानसमें अपना प्रभाव अंकित किये बिना नहीं रहती। कविवरकी इन कविताओंका जब हम कबीर, दादूदयाल और सूरदास आदि कवियोंकी कविताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब उस समय एक दूसरेकी कवितामें कितना ही भाव-सान्ध्य पाते हैं। और इस बातका सहज ही पता चल जाता है कि कविवरकी कविता कितनी अनुभूतिपूर्ण सरस, आत्मप्रभावोत्पादक एवं उद्बोधक है। और वह कविकी पवित्र आत्म-भावनाका प्रतीक है। कविताओंके कुछ पद्य यहाँ उदाहरणके तौर पर उद्धृत किये जाते हैं जिनसे पाठक कविके भावोंका सहज ही परिचय पा सकेंगे। कविवर 'अषनी-शत-अष्टोत्तरी' नामक रचनामें पुण्य-पापकी महत्ताका वर्णन करते हुए कहते हैं:—

'प्रीषममें धूप तपै तामें भूमि भारी जरै,
कृष्ण है अक्ष पुनि अक्षि ही उमहिकैं।

वर्षाऋतु मेघ करै तामें वृत्त केई करै,
जरत जवासा अब आगुही तैं इहिकैं ।
ऋतुको न दोष कोऊ पुन्य-पाप फलैं दोऊ,
जैसे जैसे किये पूर्व तैसे रहैं सहिकैं ।
केई जीव सुखी होंहि केई जीव दुखी होंहि,
देखहु तमासो 'भैया' न्यारे नैकु रहिकैं ॥२४॥

गर्मीमें धूप तेज पड़ती है, उससे समस्त भूतल जलता है परन्तु आक वृत्त (अकौआ) बड़ी उमंगके साथ फूलता है। वर्षाऋतुमें मेघ बरसता है जिससे चारों ओर हरियाली हो जाती है। अनेकों वृत्त फलते-फूलते हैं; परन्तु जवासेका पेड़ अपने आप ही जलकर गिर पड़ता है। हे भाई, इसमें ऋतुका कोई दोष नहीं है, किन्तु यह पुण्य पापका फल है जिसने जैसे कर्म किये हैं उसे उसी तरहसे उनका फल भोगना पड़ता है। कोई जीव पुण्यके कारण सुखी, और कोई जीव पाप-वश दुःखी होते हैं। अतः हे भाई! तू पुण्य और पाप दोनोंसे अलग रहकर संसारका तमाशा देख। कविने इस कवित्तमें कितनी सुन्दर शिक्षा प्रदान की है।

कवि कहते हैं कि पुण्यके द्वारा प्राप्त हुए सांसारिक वैभवको देखकर अभिमान मत कर।

‘धूमनके धौरहर देख कहा गर्व करै,
ये तो छिनमाहि जाहि पौन परसत ही ।
संख्याके समान रंग देखत ही होय भग,
दीपक पतङ्ग जैसे काल - गरसत ही ।
सुपनेमें भूप जैसे इन्द्र-धनु रूप जैसे,
ओस बूँद धूँह जैसे दुरै दरसत ही ।
एसोई भरम सब कर्मजाल वर्गणाको,
तामें मूढ़ मग्न होय मरै तरसत ही ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि हे आत्मन्! तू इन धुएँके मकानोंको देखकर क्यों व्यर्थ गर्व करता है, ये तो हवाके लगते ही एक क्षणमें नष्ट हो जायेंगे। संख्याके रंगके समान देखते-देखते ही छिन्न-भिन्न हो जावेंगे। जैसे दीपक पर पड़ते ही पतंग कालके मुखमें चले जाते हैं, अथवा सपनेमें प्राप्त किया राज्य और इन्द्र-धनुषके विविध रूप ओसकी बूँदके समान ही क्षणभरमें विनष्ट हो जाते हैं इसी तरह यह राज्य वैभव, धन दौलत, महल-मकान, यौवन

और विषय-भोग ये सब कर्मोंका भ्रमजाल है, अनित्य और क्षण-विनाशी है। परन्तु मूढ़ मानव इनमें मग्न होकर इन्हींके संग्रहके लिये तरसता हुआ मृत्युकी गोदमें चला जाता है।

इसी तरह ये निम्न पद्य भी शिक्षा-प्रद और आत्म-संबोधनको लिये हुए है—

“जीवन कितेक तापै सामा तू इतेकु करै,
ललकोटि जोरि जोर नैकु न अघातु है ।
चाहतु धराको धन आन सब भरोँ गेह,
यो न जानै जनम सिरानो मोहि जातु है ॥
काल सम क्रूर जहाँ निश-दिन घेरो करै,
ताके बीच शशा जीव कोलौँ ठहरातु है ।
देखतु है नैननिसौँ जग सब चलयो जात,
तऊ मूढ़ चेतै नाहि लोभै ललचातु है ॥

हे आत्मन्! यह मानव जीवन कितनी अल्प-स्थितिकी लिये हुए है फिर भी तू उस पर इतना अभिमान कर रहा हूँ। लाखों करोड़ोंकी सम्पदाको जोड़ता हुआ जरा भी नहीं अघाता—तेरी तृष्णा बढ़ती ही जाती है सन्तोष नहीं करता। तू चाहता है कि पृथ्वीकी सारी धनराशि उठाकर अपना घर भरलूँ, परन्तु तू यह नहीं समझता कि ऐसा जीवन ही समाप्त होने जा रहा है। कालके समान क्रूर दिन-रात जहाँ घेरा डाल रहे हैं, तब उनके मध्यमें स्थित खर गोश कबतक अपनी खैर मना सकता है? तू अपने नेत्रोंसे जगतके सब जीवोंको परलोकमें जाते हुए देख रहा है, तो भी यह मूढ़ जीव अपनी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता और न जागरूक होता, लोभके फन्देमें फँसा हुआ ललचा रहा है।

और भी कवि कहते हैं कि—हे भाई तू पुद्गलकी संगतिमें अपने भरमको मत भूल, ज्ञानके सह-योगसे तू अपना काम सम्हाल, अपने दृष्टि (दर्शन) गुणको ग्रहण कर। और निजपदमें स्थिर हो शुद्ध आत्म-रसका पानकर, चार प्रकारका दान दे, तू शिव-खेतका वासी है और त्रिभुवनका राजा है, अतः हे भाई तू भरममें मत भूल। जैसा कि उनकी निम्न कुण्डलियासे प्रकट है:—

भैया भरम न भूलिये पुद्गल के परसंग ।

अपनो काज सँवारिये, आय ज्ञानके संग ॥

आय ज्ञानके संग, आप दर्शन गहि लीजे ।
कीजे धिरताभाव, शुद्ध अनुभौ रस पोजे ॥
दीजे चउविधि दान, अहो शिव खेत-बसैया ।
तुम त्रिभुवनके राय, भरम जिन भूलहु भैया ॥

इसी तरह कवि शरीरकी अस्थिरताका भान कराते हुए कहते हैं कि—हे आत्मन् ! तू इस शरीर-से इतना स्नेह (राग) क्यों करता है, अन्तमें इसकी कोई रक्षा न हो सकेगी । तू बार बार यह कहता है कि यह लक्ष्मी मेरी है, मेरी है, परन्तु कभी क्या वह किसीके स्थिर होकर रही है ? तू कुटुम्बीजनोंसे इतना मोह क्यों कर रहा है, शायद उन्हें तू अपना समझता है । पर वह तेरे नहीं हैं । वे सब स्वार्थके सगे हैं—साथी हैं । अतएव हे चेतन ! तू चतुर है चेत । संसारकी ये सभी दशा भूठी हैं । जैसा कि निम्न सबैयासे स्पष्ट है :—

काहे को देह से नेह करै तुव, अंतको राखी रहैगी न तेरी,
मेरी है मेरी कहा करै लच्छिमीसौ, काहुकी हँके कहूँ रही नेरी ।
मान कहा रखो मोह कुटुम्बसौ, स्वारथके रस लागे सगेरी ।
तातैं तू चेत विचक्षण चेतन, झूठी है रीति सबै जगकेरी ॥१०॥

इस तरह कविने 'अष्टोत्तरी'के इन १०८ पद्योंमें अपनेको भान कराने वाले आत्मज्ञानका सुन्दर उपदेश दिया है । रचना बड़ी ही सरस और मनो-मोहक है । कवि केवल हिन्दी भाषाके ही कवि नहीं थे । किन्तु वे उर्दू और गुजराती भाषामें भी अच्छी कविता रचनेमें सिद्ध हस्त थे । धार्मिक रचनाओंको छोड़कर शेष रचनाएँ भी सुन्दर और हृदय-प्राही हैं । उन रचनाओंमें से कविकी कुछ रचना-ओंका परिचय आगे दिया जा रहा है, आशा है पाठक उससे कविके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । कविवरने केवल पर उद्बोधक ही रचना की हो, ऐसी बात नहीं है, किन्तु उन्होंने अपने अन्तर्मानसको जागृत करनेके लिये कितने ही स्थलों पर 'भैया' तू चेत जैसे वाक्योंका प्रयोग किया है । यथा—

'निश्चय ध्यान धरहु वा प्रभुको, जो तारै भव-भीरा रे ।

'भैया' चेत भरम निज अनो, जो तारै भव-नीरा रे ॥

साथ ही अपनेका सचेत होने, वीतराग प्रभुका

ध्यान करने आदि वाक्योंके द्वारा अपनी आत्माको हितमें लगानेकी स्वयं प्रेरणा की है ।

कविवरके पदोंमें भक्तिभावके साथ सिद्धान्त, अध्यात्म, वैराग्य और नीतिकी गंभीर अभिव्यञ्जना हुई है । पार्थिव सौन्दर्यकी लुभावनी चकाचौंधसे उन्मत्त हुए जीव जो आत्मरहस्यसे सर्वथा अपरिचित हैं, उन्हें सम्बोधित करते हुए ज्ञान-वैराग्य रूप सुधामृतसे सिंचित और स्वानुभवसे उद्वेलित कविवरका निम्न पद देखिये जिसमें वस्तु-स्थितिका सुन्दर चित्रण किया गया है । और बतलाया है कि इस परदेशी शरीरका क्या विश्वास ? जब मनमें आई, तब चल दिया । न सांझ गिनता है न सबेरा, दूर देशको स्वयं ही चल देता है कोई रोकने वाला नहीं । इससे कोई कितना ही प्रेम करे, आखिर यह अलग हो जाता है । धनमें मस्त होकर धर्म को भूल जाता है और मोहमें भूलता है । सच्चे सुखको छोड़कर भ्रमकी शराब पीकर मतवाला हुआ अनन्तकालसे घूम रहा है, हे भाई ! चेतन तू चेत, अपनेको संभाल । इस पदका अन्तिम चरण तो मुमुक्षुके लिये अत्यन्त शिक्षाप्रद है, जिसमें अपनेको आप द्वारा ही संभालनेकी प्रेरणा की गई है :—

कहा परदेशी को पतियारो ॥

मन माने तब चलै पंथकौ, सांझ गिनै न सकारो ।
सबै कुटुम्ब छांड़ि इतही पुनि त्यागि चलै तन प्यारो ॥१॥
दूर दिशावर चञ्जत आपही, कोउ न राखन द्वारो ।
कोऊ प्रीति करौ किन कोटिक, अंत होयगो न्यारो ॥२॥
धनसौं राबि धरमसौं भूलत, भूलत मोह ममारो ।
इह विधि काल अनंत गमायो, पायो नहिं भव-पारो ॥३॥
सांभे सुखसौं विमुख होत है, भ्रम-मदिरा-मतवारो ।
चेतहु चेत सुनहु रे 'भैया' आपही आप संभारो ॥४॥

कविका मानस अध्यात्मकी छटासे उद्वेलित है, वह अपने हृदय-कुंजमें आत्म कल्याणकी पावन भावनासे प्रेरित हो, संसारके सम्बन्धों की अस्थिरताका भान कराता है । आकाशमें घुमड़ने वाले बादलोंके समान क्षणभंगुर एवं उदाम वासनाओंका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए अपनेको पिछाननेका सुन्दर संकेत किया है, कवि कहता है—हे आत्मन् !

तू अभिमानको छोड़ दे, तू कहाँ का निवासी है और तेरे साथी कौन हैं ? सभी महिमान हैं, संसार तुझे देखता है और तू अन्य को देख रहा है, घड़ी पलकी कोई खबर नहीं है, कहाँ सबेरा होगा यह कुछ नहीं ज्ञात होता। तू क्रोध, लोभ, मान, मायारूप मोह-मदिराके पानका परित्यागकर, दोषोंको दूर फेंक और अज्ञान तथा अन्तरात्मासे राग-द्वेषको दूर करते हुए अपनेको पिछाननेका यत्न कर।

छाँड़ दे अभिमान जिय रे

काको तू अरु कौन तेरे, सबही हैं महिमान।

देख राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह थान ॥
जगत देखत तोरि चलवो, तू भी देखत आन।
घरी पलकी खबर नाहीं, कहाँ होय विहान ॥
त्याग क्रोधरु लोभ माया, मोह मदिरा पान।
राग-दोषहिं टार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥
भयो सुर-पुर देव कबहूँ, कबहूँ नरक निदान।
हम कर्मवश बहु नाच नाचे 'भैया' आप पिछान ॥
इस तरह कविवरके सभी पद आत्म बोधक हैं, उनमें भक्तिरसकी पुटके साथ अध्यात्मरसकी अच्छी अभिव्यंजना हुई है।

जगतका संक्षिप्त परिचय

(श्री० पं० अजितकुमार शास्त्री)

यह जगत जिसमें कि विचित्र प्रकारके जड़-चेतन, चर-अचर, सूक्ष्म स्थूल, दृश्य अदृश्य पदार्थ भरे हुए हैं, बहुत विशाल है, अकृत्रिम है, अनादि एवं अनिधन है। (आदि अन्त-शून्य है। जैनसिद्धान्तमें जगतका आकार बाहरकी ओर अपनी दोनों कौनियों निभाल कर, अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे हुए तथा अपने दोनों पैर फैलाकर खड़े हुए मनुष्यके समान बतलाया गया है। जगतके चारों ओर घनोदधि (नमीदार वायु) मोटी वायु और तदनन्तर पतली वायुका विशाल बेदा है, वायुके उन बेदोंको जैन ऋषियोंने तीन वात-प्रलय संज्ञा से कहा है।

यह जगत १४ राजु (असंख्य योजन) ऊँचा है, उत्तरसे दक्षिणकी ओर सब जगह सात राजु मोटा है, किन्तु पूर्वसे पश्चिमकी ओर (खड़े हुए मनुष्यके आकारके समान होने कारण) नीचे सात राजू फिर ऊपरकी ओर क्रमसे घटते हुए सात राजूकी ऊँचाई पर एक राजू चौड़ा रह गया है। उससे ऊपर उसका फैलाव फिर हुआ है और साढ़े तीन राजूकी ऊँचाई पर वह पाँच राजू का हो गया है। उसके आगे फिर क्रमसे घटते हुए अन्तमें (चौदह राजू की ऊँचाई पर) केवल एक राजू रह गया है। समस्त जगतका घनाकार क्षेत्रफल ३४३ राजू है।

इस जगतके सात राजू वाले नीचेके विभाग को अधोलोक कहते हैं, जहाँका वातावरण स्वभावसे हो हर तरह दुःखदायक है, अतः उसे 'नरक' शब्दसे कहा जाता है।

उस अधोलोकके सात विभाग हैं जिन्हें सात नरक कहते हैं। नीचे नीचेकी ओरके नरकोंका वातावरण ऊपर ऊपरके नरकोंकी अपेक्षा अधिक दुःखपूर्ण एवं अशान्तिमय है। अतएव उस क्षेत्रमें (अधोलोकमें) नियत समय तक रहने वाले जीवोंको महान् दुखोंको सहन करते हुए अपना जीवन बिताना पड़ता है।

अधोलोकके ऊपर सात राजूकी ऊँचाई पर, यानी जगतके ठीक बीचका क्षेत्र 'मध्यलोक' कहलाता है। यह थालीकी तरह गोल है, अतः जैन भूगोलके अनुसार पृथ्वी गेंदकी तरह गोल न होकर थालीकी तरह गोल है, यदि उस पृथ्वीकी परिक्रमा की जावे तो परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जहाँसे चलेगा, चलते चलते अन्तमें फिर उसी स्थान पर आ जावेगा, जहाँसे कि वह चला था। विशाल भूभाग होनेके कारण एवं विषम वातावरण होनेसे प्रत्येक व्यक्ति परिक्रमा कर नहीं सकता, परन्तु यदि कोई दैवी शक्तसे अपने संभव क्षेत्रमें भ्रमण करना चाहे तो पूर्वसे पश्चिमकी ओर या पश्चिमसे पूर्वकी ओर चलते हुए अपने ही स्थान पर आ सकता है।

मध्यलोकके ठीक बीचमें एक बहुत ऊँचा पर्वत है जिसका नाम 'सुमेरु' है। मध्यलोककी ऊँचाई उसी पर्वतकी ऊँचाई तक मानी जाती है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे (ज्योतिष चक्र) इसी सुमेरु पर्वतकी सदा स्वभावसे प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसी कारण उनके प्रकाशके होने

तथा अस्त होनेके कारण दिन-रात हुआ करते हैं। सूर्य चन्द्रका भ्रमण उत्तरायण (उत्तरकी ओरकी परिक्रमा) तथा दक्षिणायन (दक्षिणकी ओर परिक्रमा) के रूपमें नियमित रूपसे होता है, इसी कारण गणितके अनुसार ज्योतिष वेत्ता विद्वान् चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहणका नियत समय पहले ही जानकर बतला देते हैं।

पृथ्वीतलसे ७१० योजनकी ऊँचाई पर आकाशमें तारे घूमते हैं, उनसे १० योजन ऊँचा सूर्य है, उससे ८० योजनकी ऊँचाई पर चन्द्रमा है। फिर नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनैश्चर (शनीचर) हैं। ११० योजन मोटे आकाश-प्रदेशमें समस्त ज्योतिष-चक्र है।

मध्यलोकमें असंख्य गोलाकार द्वीप और समुद्र हैं। हमारा निवास-क्षेत्र जम्बूद्वीपमें है, जो कि एक लाख योजन लम्बा चौड़ा (गोल) है। हम जिस भरत-क्षेत्रमें रहते हैं, वह जम्बूद्वीपका धनुष-आकार बहुत छोटा अंश है। भरत क्षेत्रके आर्यखण्डमें ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप अमेरिका और आस्ट्रेलिया तथा हिन्द महासागर, प्रशान्त, अतला-न्तक आदि समुद्र हैं। जम्बूद्वीपवर्ती ज्योतिष-चक्रमें दो सूर्य दो चन्द्र हैं जो कि समानान्तर पर भ्रमण करते हैं। आधुनिक विदेशी विद्वान् सूर्यको स्थिर और पृथ्वीको गति-

शील मानकर गणित निकालते हैं। वे पृथ्वीको गेंदके आकारमें गोल मानते हैं। किन्तु यह मान्यता अभी तक विवादास्पद है। उनके विदेशी विद्वानोंने अपनी विभिन्न अकाव्य युक्तियोंसे इस मान्यताको गलत ठहराते हुये चुनौती दी है। अनेक यूरोपीय विद्वान् पृथ्वीको स्थिर और सूर्यको गतिशील युक्तिपूर्वक बतलाते हैं। (विस्तारके भयसे हम यहां उन युक्तियोंको नहीं दे रहे हैं।)

मध्यलोकसे ऊपर सुखमय वातावरण वाला ऊर्ध्वलोक है जिसके अनेक अन्तर्विभाग हैं। उस सुखमय प्रदेशको 'स्वर्ग' कहा जाता है। वहां पर एक नियत समय तक रहने वाले प्राणियोंको 'देव' नामसे कहा जाता है।

सबसे ऊपरका क्षेत्र 'भोक्' स्थान कहा जाता है। संसारी जीव कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर, सांसारिक आवा-गमन (जन्म-मरण) से अतीत होकर उसी उपरिवर्ती स्थानमें पहुँच कर अनन्त कालके लिये (सदाके लिये) स्थिर (विराजमान) हो जाते हैं।

हमारा निवास मध्यलोकमें है। अपने उपाजित कर्मके अनुसार संसारी जीव विभिन्न (मनुष्य, पशु, देव, नरक, योनियोंमें जगतके विभिन्न क्षेत्रोंमें भ्रमण करता हुआ अपना अच्छा बुरा कर्म-फल प्राप्त किया करते हैं।

विचार-कण

आत्म विश्वास एक विशिष्ट गुण है। जिन मनुष्योंका आत्मामें विश्वास ही नहीं, वे मनुष्य धर्मके उच्चतम शिखर पर चढ़ने के अधिकारी नहीं।

मुझसे क्या हो सकता है ? मैं क्या कर सकता हूँ ? मैं असमर्थ हूँ, दीन-हीन हूँ ऐसे कुत्सित विचार वाले मनुष्य आत्म विश्वासके अभावमें कदापि सफल नहीं हो सकते।

सती सीतामें यही वह प्रशस्तगुण (आत्मविश्वास) था जिसके प्रभावसे रावण जैसे पराक्रमीका सर्वस्व म्वाहा हो गया, सती द्रोपदीमें वह चिनगारी थी जिसने क्षण एकके लिए ज्वलन्त ज्वाला बनकर चीर खींचनेवाले दुःशासनके दुरभिमान-द्रुम (अभिमान विपवृद्ध) को दग्ध करके ही छोड़ा। सती मैना सुन्दरीमें यही तेज था जिससे बज्रमयी फाटक फटाकसे खुल गया। सती कमलश्री और मीराबाई के पास यही विषहारी अमोघ मंत्र था जिससे विष शरबत हो गया और फुफकारता हुआ भयंकर सर्प सुगन्धित सुमनहार बन गया।

अस्सी वर्षकी बुढ़िया आत्मबलसे धीरे धीरे पैदल चलकर दुर्गम तीर्थराजके दर्शनकर जो पुण्य संचित करती है वह आत्मविश्वासमें अश्रद्धालु डोली पर चढ़कर यात्रा करने वालोंको कदापि सम्भव नहीं।

बड़े बड़े महत्व पूर्ण कार्य जिन पर संसार आश्चर्य करता है आत्मविश्वासके बिना नहीं हो सकते।

—वर्णावासीसे

विश्वशान्तिका सुगम उपाय—आत्मीयताका विस्तार

(श्री अग्रचंद नाहटा)

विश्व-शान्तिके लिए सभी लोग प्रयत्नशील और इच्छुक हैं और उसके उपयुक्त वातावरण भी नजर आ रहा है। इस समय सोचना यही है कि किस उपायसे काम लिया जाय। हर व्यक्ति के अपने-अपने विचार हैं। इस लेख-में मैं अपना विचार संक्षेपमें रख रहा हूँ। मेरे मनकी संकुचित भावनाके कारण ही प्रधानतया संघर्ष होता है। जैसा व्यवहार हम दूसरोंसे चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरोंके साथ नहीं रखने, यही सबसे बड़ी कमी है।

अहिंसा मित्रान्त हमें प्राणिमात्रके साथ प्रेम व सद-भावनाके व्यवहार करनेका संदेश देता है। विश्वमें समस्त प्राणी हमारी जैसी ही आत्माएँ हैं। इसलिए सबमें मैत्री भावना और समान व्यवहार होना आवश्यक है और वह तभी हो सकता है जब मेरेपनका संकुचित दायरा बढ़कर सबके साथ अपने पनकी अनुभूति हो। जब सभी प्राणी अपने आत्मीय-के सदृश अनुभव होने लगते हैं तो एकका दुःख दूसरेका दुःख बन जाता है और फिर किसीके साथ दुर्व्यवहार, हिंसा, छल, ईर्ष्या-द्वेष होने का कोई कारण नहीं रहता। अतः आत्मीयताका विस्तार ही विश्व-शान्तिका सुगम उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति जो आज अपने पुत्र कुटुम्ब समाज व देशकी आत्मीयताको अनुभव करता है उसे बढ़ाते हुए सारे विश्वके साथ हम एक रूप बन जायेंगे।

आत्मीयता अर्थात् अपनेपनकी अनुभूति, विश्वके प्रायः समस्त प्राणियोंमें आत्मीयता सहज स्वभावके रूपमें पाई जाती है। पर उसकी परिभाषामें काफी अन्तर रहता है। किसीमें वह बहुत सीमित दिखाई पड़ती है तो किसीमें वह असीम प्रतीत होती है। इसी प्रकार शुद्धि एवं घनी-भूतताका भी अन्तर पाया जाता है। माताकी पुत्रके साथ इसी प्रकार पारिवारिक कौटुम्बिक-आत्मीयता होती है। उसमें मोह एवं स्वार्थ रहनेसे भी शुद्धि नहीं होती, जब कि सन्तोंकी आत्मीयतामें यह दोष नहीं रहनेसे वह शुद्ध रहती है। किसी किसीके अपनेपनकी अनुभूति पाई अधिक जाती है तो किसीमें वह साधारण होती है।

प्राचीन कालमें मनुष्योंमें सरलता व प्रेम बहुत अधिक मात्रामें होता था। वर्तमानमें सरलताकी बहुत कमी हो गई है और स्नेह भी दिखाऊ ज्यादा हो गया है। कपट एवं स्वार्थकी अधिकता हो जानेसे आत्मीयताका बहुत ही हास हो गया है। आज भी बूढ़ एवं भोले भाले ग्रामीणोंमें

आत्मीयताका भाव गहरा प्रतीत होता है। मेरे अपने अनुभवकी बात है। गौरीशंकरजी ओझा, पुरोहित हरिनारायणजी आदिकी स्मृति होते ही उनकी आत्मीयताका दृश्य सम्मुख आ उपस्थित होता है। आदरणीय वयोवृद्ध भैरवदत्तजी आसोया व रावतमल जी बोयरा आज भी जब कभी मिलते हैं, हँसे गद्गद् हो जाते हैं। उनकी मुरझायी हृदयकली मानो खिल-सी जाती है। जिसकी अनुभूति उनके चेहरेसे व बोलीसे भलीभांति प्रकट हो जाती है। यद्यपि मेरा उनसे वैसा निकटवर्ती पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है। अपने ४० वर्ष तकके आयु वाले निकट सम्बन्धियोंमें भी मुझे वैसी आत्मीयताके दर्शन नहीं होते। कई वृद्ध पुरुषोंको मैंने देखा है उनमें आत्मीयताका भाव इतना गहरा होता है कि वे मिलते ही हर्षातिरेकसे प्रफुल्लित हो जाते हैं।

प्राचीन कालमें संयुक्त परिवारकी समाज-व्यवस्था इसलिए अधिक सफल हो सकी थी। आज तो सगे भाई भी न्यारे-न्यारे हों तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं, पर पिता और मातासे भी पुत्र अलग हो रहे हैं। जहाँ पहले एक ही कुटुम्बमें पचास व्यक्तियोंका निर्वाह एक साथ होता था, वहाँ आज दो भी प्रेमके साथ नहीं रह सकते। इसका प्रधान कारण आत्मीयताका हास ही है। आप न रह सकें तो हर जगह वे भले ही अलग-अलग रहें, पर एक दूसरेको देखनेसे प्रेमके स्थान पर द्वेष भाव जागृत हो उठता है, तब साथ जीवन अशान्तिका साम्राज्य बने बिना नहीं रह सकता है।

ऐसी ही स्थितिसे मानव मानवका शत्रु बनता है। गुई-कलह बढ़ता है। यावत् बड़े-बड़े महायुद्ध उभस्थित होते हैं। विश्वकी वर्तमान स्थिति पर दृष्टि डालते हुए यह बात दीपकवत् स्पष्ट प्रतिभासित होती है। आये दिन महा-युद्धके बादल छाये हुए नजर आते हैं। आशंका तो प्रति समय बनी हुई है कि कब कौन किससे लड़ पड़े और युद्ध छिड़ जाय। यदि आत्मीयताका भाव विस्तृत किया जाय, तो यह नौबत कभी नहीं आने पावे। तब प्रतिपक्षी या विरोधी कोई रहता ही नहीं है। सभी तो हमारे भाई हैं, मानव हमारे सदृश ही चैतन्य-स्वरूप आत्मा होनेसे हमसे अमित्र है। अतः किससे लड़ा जाय ? उसका कष्ट अपना कष्ट है। इसकी बरवादी अपनी ही बरवादी है। अतः आत्मीयताके

प्रसारित करनेसे इन महायुद्धोंका अन्त हो सकता है।

विश्व शांतिकी बातको एक बार अलग भी रखें, पर भारतमें ही अपने भाइयोंके साथ कितने अन्याय व अत्याचार हो रहे हैं। हमारे अलगवादी भावनासे ही पाकिस्तानका जन्म हुआ और लाखों व्यक्तियोंको अमानुषिक अत्याचारोंका शिकार होना पड़ा। उसे भी अलग रखकर सोचते हैं तो प्रान्तीयता, गुट-पार्टी व दलबन्दीसे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। इसका एकमात्र कारण आत्मीयताकी कमी ही है। आज काला बाजार, घूसखोरी आदि अनितियोंका-बोल बाला है। इसमें भी वही अलगवादी वृत्ति काम कर रही है।

यदि हम एक दूसरेसे अभिन्नताका अनुभव करने लगें तो कोई किसीको मनसा, वाचा, कर्मणा दुःख दे ही नहीं सकता। क्योंकि हमारेसे भिन्न तो कोई है ही नहीं। उसका उनका दुःख हमारा दुःख है। इससे व्यक्ति ऐसी आत्मीयता व अपनेपनका भाव रखे तो विश्वकी समस्त अशान्ति विलोप हो जाय और सुख-शान्तिका सागर उमड़ पड़े। अखिर प्रत्येक मनुष्य जन्मा है, वह मरता अवश्य है। तो फिर प्राणिमात्रको कष्ट क्यों पहुँचाया जाय। 'सुद शान्तिसे जीओ और प्राणिमात्रको सुखपूर्वक जीने दो, यही हमारा सनातन धर्म है। भारत का तो यह आदर्श ही रहा है।

अयं निजः परो वेति गणना लघु-चेतसाम्।

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

अर्थात् ये मेरा, ये तेरा, यह भाव तो सुद-वृत्तिके मनुष्योंका लक्षण है। उदार चरित्र व्यक्तियोंका तो समस्त विश्व ही अपना कुटुम्ब है।

भारतीय दर्शनोंमें, विशेषतः जैनदर्शनमें तो आत्मीयताका विस्तार मानव तक ही सीमित न रखकर पशु-पक्षी यावत् सूक्ष्मातिपूष्म जन्तुओंके साथ भी स्थापित करते हुए उनकी हिंसाका निषेध किया गया है। अहिंसाकी मूल मिति इसी भावना पर खड़ी है कि किसी दूसरेके बुरे व्यवहारसे मुझे दुःख होता है वैसा ही व्यवहार मैं दूसरोंके साथ करता हूँ तो उसे भी कष्ट हुये बिना नहीं रहेगा। अतः उसे कष्ट देना अपने लिये कष्ट मोल लेना है। जो मुझे अप्रिय है वैसा व्यवहार दूसरोंके साथ भी नहीं किया जाय। वास्तवमें वह भी मेरा अपना ही रूप है, अतः आत्मीय है।

भारतीय महर्षियोंका यह आदर्श वाक्य हमारे हृदयमें

अंकित हो जाना चाहिये—

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।'

जीवनके प्रत्येक कार्यको करते समय इस महा वाक्यकी ओर हमारा यह ध्यान रहे। ईश्वरको सृष्टि-कर्ता मानने वाले दर्शन जीव जगतको उस परमात्माका एक ही अंश मानते हैं और सभी प्राणियोंमें वह एक ही ज्योति प्रकाशित हो रही मानते हैं तब उसमेंसे किसीको कष्ट देना परमात्माको कष्ट देना होगा।

भारतीय मनीषी सब जीवोंको अपने समान मानकर ही नहीं रूके, उनकी विचार-धारा तो और भी आगे बढ़ी और सब जीवोंमें परमात्माके दर्शन करने तक पहुँच गये। एक दूसरेसे अलगवादी तो प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। अपितु एक दूसरेके साथ मैत्री, एक दूसरेके प्रति श्रद्धा एवं आदर बुद्धिकी स्थापना होती है।

वर्तमानमें हमारी आत्मीयता इने गिने व्यक्तियों तक सीमित होनेसे संकुचित है। उसे उदार भावना-द्वारा विस्तृत कर जाति, नगर, देश यावत् राष्ट्र व विश्वके प्रत्येक प्राणीके साथ आत्मीयता (अपनेपन का विस्तार करते जाना है यही शान्तिका सच्चा अमोघ एवं प्रशस्त मार्ग है।

हमारे तत्त्वज्ञोंने धर्मकी व्याख्या करते हुए—लक्षण बतलाते हुए—'जिससे अभ्युदय व निश्चयस प्राप्त हो, वही धर्म कहा है। अतः आत्मीयताका विस्तार वास्तवमें हमारा आत्म-स्वभाव या धर्म हो जाना चाहिये। अलगवा-भेदभावको मिटाकर सबमें अपनेपनका अनुभव कर तदनुकूल व्यवहार करें, तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द इष्टिगोचर होगा। उस आनन्दके सामने स्वर्गके माने जानेवाले सुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। एक दूसरेके कष्टको अपना ही दुःख समझकर दूर करें, व एक दूसरेके उत्थानको अपना उत्थान समझते हुए ईर्ष्या न होकर उसमें हर्षि हों, एक दूसरोंको ऊँचा उठानेमें हम निरन्तर प्रयत्न करते रहें, इससे अधिक जीवनकी सफलता और कुछ हो नहीं सकती।

भारतीय आदर्श यही रहा है कि समस्त विश्वके कल्याणकी भावनाको प्रतिदिन चिन्तन करें और उसके अनुरूप अपने जीवनको ढालनेका प्रयत्न करें। प्राणिमात्रकी सेवामें अमृतत्व हो जाना, दुःखियोंका दुःख मिटाना, गिरेको ऊँचा उठाना और सबके साथ प्रेमभाव व मैत्रीका व्यवहार करना यही सच्ची अहिंसा है जिसे कि जैन दर्शनने अधिक महत्त्व दिया है।

क्या भ० वर्द्धमान जैनधर्मके प्रवर्तक थे ?

(परमानन्द शास्त्री)

‘भारतीय संस्कृतिका इतिहास’ नामक लेखके लेखक श्रीलीलाधरजी पांडेय हैं, जो ‘भारतीय संस्कृति’ नामक पत्रके सम्पादक हैं। आपका यह लेख २३ मई सन् ५६ के ‘हिन्दुस्तान’ नामक दैनिक पत्रमें प्रकाशित हुआ है। लेखकने अपने उस लेखमें ‘बौद्धधर्म और जैनधर्म’ इस उपशीर्षकके नीचे यह निष्कर्ष निकालनेका प्रयत्न किया है कि जैनधर्मके प्रवर्तक वर्द्धमान थे। जैसा लेखकी निम्न पंक्तियोंसे प्रकट है—

‘वैदिक कालीन हिंसा और बलि प्रथाके व्यापक प्रचारके कारण बौद्ध और जैनधर्मोंका प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक हिंसाका व्यापक विरोध इन धर्मोंके मूल उद्देश्य थे। बौद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और जैनधर्मके प्रवर्तक वर्द्धमान हुए।’

इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध बौद्धधर्मके प्रवर्तक थे। परन्तु जैनधर्मके प्रवर्तक महावीर या वर्द्धमान नहीं थे; किन्तु वे जैनधर्मके प्रचारक थे। वर्द्धमानसे पूर्व २३ तीर्थंकर और हो गये हैं। उनमेंसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैनधर्मके प्रवर्तक थे। जो मनु (कुलकर) नाभिरायके पुत्र थे। जिन्हें आदिनाथ, आदिश्रद्धा, आदिजिन, तथा युगादि-जिन, अथवा अग्रजिनके नामसे उल्लेखित किया जाता है। वेद, महाभारत, भागवत और पुराण ग्रन्थोंमें उनका नामोल्लेख ही नहीं किया गया, किन्तु उनका स्तवन भी किया गया है। ऋषभदेवका भागवतके पांचवें स्कन्धमें ऋषभवतारके रूपमें उल्लेख किया गया है और महाभारतमें उन्हें जैनधर्मका आदि प्रवर्तक लिखा है। उन्हींके पुत्र भरतके नामसे इस देशका नाम ‘भारतवर्ष’ लोकमें विश्रुत हुआ।* उनका निर्वाण कैलासगिरिसे हुआ है, और उनका चिन्ह वृषभ (नन्दि) था। उनको हुए बहुत अधिक समय हो गया है उसी समयसे भारतमें श्रमण और वैदिक इन दोनों संस्कृतियोंका उद्भव हुआ। इनमें श्रमण संस्कृति जैन संस्कृति है। तभीसे इन दोनों संस्कृतियोंका भारतमें

* ऋषभो मत्स्येन्यां ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

भरताद् भारतं वर्षं भरतात्सुभतित्त्वभूत, — अग्निपुराण कैलाशे विमले रम्ये वृषभोऽथ जिनेश्वरः ।

चकार स्वावतारं च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥—प्रभास पुराण दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुर-नमस्कृतः ।

नीतित्रयस्य कर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥—मनुस्मृति

प्रचार और परस्पर आचार-विचारोंका आदान-प्रदान होता रहा है। किन्तु बौद्धसंस्कृतिके जन्मदाता महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने ही उपका प्रवर्तन किया है। जैनधर्मके सम्बन्धमें बौद्धधर्मके साथ तुलना करते हुए यह कह देना कि वर्द्धमान या महावीर जैनधर्मके प्रवर्तक थे, इतिहासकी अनभिज्ञता और जैनसंस्कृतिके अध्ययनकी अपूर्णताका परिचायक है। क्योंकि महावीरको हुए अभी २५८१ वर्ष व्यतीत हुए हैं। उनसे पूर्ववर्ती दो तीर्थंकरोंका अस्तित्व भी ऐतिहासिक विद्वानोंने स्वीकार कर लिया है। उनमें से नेमिनाथ जैनियोंके २२वें तीर्थंकर थे, जो श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे और जिनका उल्लेख ‘अरिष्टनेमि’ के नामसे किया गया है। तेवीसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ हैं, जो महावीर भगवान्से २५० वर्ष पूर्ववर्ती हैं। ऐसी स्थितिमें लीलाधरजी पांडेयका वर्द्धमानको जैन संस्कृतिका प्रवर्तक लिखना सर्वथा असत्य है।

जैनधर्म या जैन संस्कृति प्राचीन कालसे अपने सिद्धांतोंका प्रचार कर रही है। आज भी जैन संस्कृतिकी चार-पांच हजार वर्ष पुरानी कलात्मक मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। हड़प्पासे जा मूर्ति-खंड प्राप्त हुए हैं, उनमें से तीर्थंकरकी एक खंडित मूर्तिका चित्र अनेकान्तकी गत किरणमें आर्किलॉजिकल विभागके डायरेक्टर डॉ० रामचन्द्रन्के लेख के अनुवादके साथ प्रकाशित हुआ है जिसका काल ऐतिहासिक विद्वानोंने २४०० या २००० वर्ष ईसासे पूर्व बतलाया है। यदि भूगर्भमें दूरी पड़ी जैन संस्कृतिकी महत्वपूर्ण सामग्रीका उद्धार हो जाय—उस खुदाकर प्रकाशमें लाया जाय, तो जैन संस्कृतिकी प्राचीनता और महत्ता पर और भी अधिक प्रकाश पड़ सकता है। जैन संस्कृतिका मूल उद्देश्य हिंसाका ही विरोध नहीं रहा है, किन्तु अपने अहिंसा सिद्धान्तका प्रचार रहा है और है। अहिंसाका प्रचार करते हुए यदि हिंसाका या बलि प्रथाका विरोध भी करना पड़ा, तो उसका मूल उद्देश्य अहिंसाका संरक्षण और संवर्द्धन ही रहा है। जैनधर्मके इस अहिंसा सिद्धान्तने केवल भारतीय धर्मोंमें ही अहिंसाकी छाप नहीं लगाई, किन्तु अन्य वैदेशिक संस्कृतियों पर भी अपना प्रभाव अंकित किया है। आशा है ‘भारतीय संस्कृतिका इतिहास’ पुस्तक के लेखक लीलाधरजी पांडेयका इससे समाधान होगा और वे अपने उस वाक्यका संशोधन करनेकी कृपा करेंगे।

क्या मांस मनुष्यका स्वाभाविक आहार है ?

(श्री पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री)

मांस खाना मनुष्यका स्वाभाविक भोजन नहीं है, इस बातकी परीक्षा प्रकृतिदेवीके सच्चे उपासक और तदनुकूल कार्य करने वाले पशुओंसे सहजमें हो जाती है। पशुओंकी दो जातियाँ हैं—एक मांसाहारी दूसरी शाकाहारी (घास खानेवाली)। मांसाहारी पशुओंके नाखून पैने होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली सिंह आदि हिंस्र प्राणियोंके होते हैं। शाकाहारी पशुओंके नाखून पैने या नुकीले नहीं होते, जैसे कि हाथी, गाय, भैंस, ऊँट आदिके। मांसाहारी पशुओंके जबड़े लम्बे होते हैं, पर शाकाहारियोंके गोल। गाय और कुत्तेके जबड़े देखनेसे यह भेद साफ-साफ नजर आयेगा। मांसाहारी पशु पानीको जीभसे चप-चपकर पीते हैं, किन्तु शाकाहारी प्राणी होठ टेककर पीते हैं। गाय, भैंस, बन्दर और सिंह श्वान, बिल्ली आदिको पानी पीते हुए देख कर यह भेद सहजमें ही ज्ञात हो जाता है। परन्तु मनुष्योंमें पशुओंके समान दो प्रकारकी जातियाँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं।

यह एक आश्चर्यकी बात है कि अपनेको बन्दरकी औलाद मानने वाला पश्चिमी संसार बन्दरोंका खाना-पीना छोड़कर कुत्ते-बिल्लियोंका खाना कैसे खाने लगा। यह तो विकास नहीं, उल्टा ह्रास हुआ। जब ये पश्चिमी वैज्ञानिक आंत, दांत, हड्डी आदिकी समता देखकर मनुष्यको बन्दर तककी सन्तान ऋग्नेसे नहीं चूकते, तब फिर उसीकी समतासे वे शुद्ध शाकाहारी क्यों नहीं बने रहते, यह सचमुच विचारणीय है। यथार्थ बात तो यह है कि मनुष्य रसना (जीभ) के स्वाद-वश मांस-भक्षण जैसे महा अनर्थकारी पापमें प्रवृत्त हुआ और होता जा रहा है, अन्यथा यह उसका स्वाभाविक भोजन नहीं है। क्योंकि मनुष्यके दांतोंकी वनावट और उसके खान-पान आदिका तरीका बिल्कुल शाकाहारी प्राणियोंसे मिलता है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि मांस-भक्षण मनुष्यका स्वाभाविक आहार नहीं है।

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी जाननेके

योग्य है कि खानेकी चीजें दो तरहकी होती हैं—एक आवी (जलसे उत्पन्न होने वाली) और दूसरी पेशाबी (रज और वीर्यके संयोगसे पैदा होनेवाली)। आवी पदार्थ वे हैं जो बारिश या पानीकी सिंचाईसे पैदा होते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर आदि अनाज और अंगूर, अनार, सेब आदि फल, तथा शाक-भाजी आदि। पेशाबी चीजोंमें मनुष्य और पशु-पक्षियोंकी गणना की जाती है, क्योंकि समस्त पशु-पक्षी आदि पेशाबसे ही पैदा होते हैं। और इन्हीं पेशाबी पशु आदिके घातसे मांस पैदा होता है। इन दोनों प्रकारकी चीजोंमें पेशाबी चीज गन्दी, अपवित्र एवं अभक्ष्य है और आवी चीजें सुन्दर, पवित्र अतएव भक्ष्य हैं।

मांसके खानेवाले लोग समझते हैं कि मांस खानेसे शरीरमें ताकत बढ़ती है, किन्तु यह धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण है। ताकत बढ़ानेके लिये मांसमें ५३-५५ डिग्री अंश है, तब गेहूंमें ६८, चनेमें १२४, मूँगमें ११८, मिडीमें १२१ और नारियलमें १६५ डिग्री शक्तिवर्धक अंश है। शक्ति मांस-खोर शेर, चीते, बाघ आदिकी अपेक्षा घास-भोजी हाथी, घोड़े बैल आदिमें बहुत होती है। बोझा ढोना, हल खींचना आदि शक्तिके जितने भारी काम घोड़े, बैल आदि कर सकते हैं, उतना काम शेर आदि नहीं कर सकते। यही बात मनुष्योंमें है। जो मनुष्य परिश्रम और व्यायाम करनेवाले हैं, वे यदि अन्न, मेवा आदि खाते हैं, तो मांस-भक्षियोंकी अपेक्षा अधिक शक्ति-सम्पन्न होते हैं।

मानसिक बल तो मांस खानेसे उल्टा कमजोर होता है। संसारमें आजकल हम जहाज, विमान, टेलीफोन, ग्रामोफोन आदि जिन आविष्कारोंको देखकर मनुष्यकी बुद्धिका नाप-तौल करते हैं, उन चीजोंके आविष्कारक मांस-भक्षी नहीं, अपितु फलाहारी और शाक-भोजी थे।

किसी छोटे बच्चे के सामने यदि मांसका टुकड़ा और सेब, सन्तरा आदि कोई एक फल डाला जाय, तो बच्चा स्वभावतः अपने आप फलको ही

उठाएगा, और मांस को छुएगा भी नहीं।

इसके सिवाय मांस चाहे कच्चा हो, या पकाया हुआ, गीला हो या सूखा; उसमें असंख्य सूक्ष्मजीव-जिनका कि रूप-रंग मांसके ही सदृश होता है, हमेशा पैदा होते और मरते रहते हैं। इस कारण मांस खानेसे बहुतसे ऐसे रोग पैदा होते हैं, जोकि अन्न-भोजी या शाकाहारी मनुष्योंको नहीं होते हैं। कैंसर या नासूरका अति भयानक रोग प्रायः मांस-भक्षी मनुष्योंको ही होता है।

इस प्रकार यदि धर्म, पवित्रता, शारीरिक शक्ति, दिमागी ताकत, स्वभाव आदि किसी भी दृष्टिसे विचारकर देख लीजिए, मांस खाना हर तरहसे हानिकारक और अन्न, फल, मेवा, घी, दूध आदि पदार्थोंका खाना लाभप्रद सिद्ध होता है।

स्वास्थ्य-वृद्धिके लिए शाक-भाजीका महत्त्व

भारत शाकाहारी देश है। शरीर-रचनाके निरीक्षणसे बोध होता है कि मानव शाकाहारी है। शरीर और मन पर भोजनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मांस आदि आहार प्रोटीन, स्टार्च आदि द्रव्यसे भरपूर होता है। ये द्रव्य शरीरमें सुगमतासे न पचनेके कारण शरीरमें यूरिक एसिड जैसे विष पैदा करते हैं। शरीरको पिजातीय विष दुर्बल बनाते हैं और शरीर यन्त्रक कोमलांग पर अनुचित दबावसे उनके नियमित कार्यमें शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। जो आहार सजीव और चेतनयुक्त होता है, वही शरीरमें जीवनशक्ति और उत्साह पैदा करता है। इस दृष्टिसे शाकभाजी ही मनुष्यका नैसर्गिक अहार बन सकती है।

शरीरको स्वस्थ और पुष्ट रखनेके लिए शरीरमें पौन भाग चार और पाव भाग खटास होना आवश्यक है। खटाईकी अभिवृद्धिसे बीमारियाँ पैदा होती हैं। शरीरको चारमय रखनेके लिए शाक-भाजी ही आहारमें महत्त्वका स्थान रखती हैं। रोग की स्थितिमें 'शाक-भाजी खाओ' इस सूत्रका उच्चारण आधुनिक डाक्टर लोग भी करने लगे हैं। शाक-भाजी प्रकृति-द्वारा मिली हुई अनमोल भेंट है। उसका सदुपयोग आरोग्यशक्ति देता है। इतना ही नहीं, उसके सेवनसे हम अनेक रोगोंको

मिटा सकते हैं।

शाकाहार एक पौष्टिक खुराक है

भारतवासी प्रारम्भसे ही शाकाहारी रहे हैं। बीचके समयमें अनार्य लोगोंके सम्पर्कसे अवश्य कुछ लोगोंने मांस सेवन प्रारम्भ कर दिया, पर ऐसे लोग हमारे यहाँ घृणाकी दृष्टिसे ही देखे जाते रहे हैं। विदेशोंमें जहाँ पर शीतकी अधिकतासे अन्न उत्पन्न नहीं होता था, लोग मांस-भोजी रहे हैं और निरन्तर मांस-सेवन करनेसे उनके हृदयमें यह धारणा घर कर गई कि शरीरको शक्तिशाली बनानेके लिए मांस खाना अनिवार्य है। पर उनकी यह धारणा कितनी भ्रमपूर्ण है, इसे एक जर्मनी महिलाके ही शब्दोंमें सुनिए—

मिस क्राउजे एक जर्मनी महिला हैं वे तीस वर्ष से भी अधिक समयसे जैनधर्मको धारण करके भारतमें रह रही हैं। जब आपने जर्मनीसे भारत आनेका विचार अपने कुटुम्बी जनों और मित्रोंसे प्रकट किया, तो वे लोग बोले—तुम घास-फूस खाने वाले देशमें जाकर भूखों मर जाओगी। अन्न तो घास-फूस है, उसे खाकर मनुष्य कैसे जिन्दा रह सकता है और उससे शरीरको क्या ताकत मिल सकती है? इत्यादि। मिस क्राउजे अपने निश्चय पर दृढ़ रही और उन्होंने भारत आनेका संकल्प नहीं छोड़ा। भारत आनेके बाद जब उन्हें यहाँक घृत-तैल-पक्व मैदा, बेसन आदिक बने पकवानोंका परिचय प्राप्त हुआ, तो उन्होंने मांस खानेका सदाके लिए परित्याग कर दिया। वे मुझे बतलाती रही हैं कि अन्न-निर्मित भारतीय पकवान कितने मिष्ट पौष्टिक होते हैं, इन्हें मैं शब्दोंमें व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अपने देश-वासियोंको मैंने पत्रोंमें लिखा है कि अन्न-भोजनके प्रति वहाँ वालोंकी धारणा कितनी भ्रमपूर्ण है।

भोजनके तीन प्रकार

हमारे महर्षियोंने भोजनके तीन प्रकार बतलाये हैं—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक। जिस भोजनके करनेसे मनमें दया, क्षमा, विवेक आदि सात्त्विक भावोंका उदय हो, शरीरमें स्फूर्ति और मनमें हर्षका संचार हो, वह सात्त्विक भोजन है।

जैसे दाल, चावल, गेहूँ, दूध, ताजेफल, सूखीमेवा और ताजी शाक भाजी आदि। जिस भोजनके करने पर मनमें रोष, अहंकार आदि राजसिक भावोंका उदय हो, किसी पवित्र कार्यके करनेके लिए मनमें उमंग-उत्साह न हो, अस्तुत मान-बढ़ाई और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए मनमें उफान उठे, वह राजसिक भोजन है। अधिक खटाई, नमक और मिर्चीवाले चटपटे पदार्थ, दहीबड़े, पकौड़े और नमकीन चाट वगैरह राजसिक भोजन समझना चाहिए। जिस भोजनके करनेसे मनमें काम-क्रोधादि विकार उत्पन्न हों, पढ़ने-लिखनेमें चित्त न लगे, हिंसा करने, झूठ बोलने और पर स्त्री सेवन करनेके भाव जागृत हों, वह तामसिक भोजन है। मद्य, मांस और गरिष्ठ आहारके सेवकको तामसिक भोजन कहा गया है।

तामसिक भोजन करनेवाला व्यक्ति जरासा भी निमित्त मिलने पर एकदम उत्तेजित हो आपसे बाहर हां जाता है और एक बार उत्तेजित हो जाने पर फिर उसे अपने आप काबू पाना असम्भव हो जाता है। तामसिक भोजन करनेवालेकी प्रवृत्ति हमेशा दूसरोंको मारने-पीटने और नीचा दिखानेकी रहेगी। वह दूसरेके न्यायोचित अधिकारोंको भी कुचल करके अपने अन्याय पूर्ण कार्योंको महत्त्वकी दृष्टिसे देखेगा। तामसिक भोजी अत्यन्त स्वार्थी और खुदगर्ज होते हैं।

राजसिक भोजन करनेवाले व्यक्तिकी मनोवृत्ति यद्यपि तामसिक भोजीकी अपेक्षा बहुत कुछ अच्छी होती है, पर फिर भी उसे जरा-जरासी बातों पर चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती रहती है, चित्त अत्यन्त चंचल और मन उतावला रहता है, अपनी प्रशंसा और पराई निन्दाकी ओर उसका अधिक झुकाव रहता है, यह यशः प्राप्तिके लिए रणमें मरणसे भी नहीं डरता है।

सात्त्विक भोजीकी मनोवृत्ति सदा सात्त्विक रहेगी। इसके हृदयमें प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना होगी, गुणीजनोंको देखकर उसके भीतर प्रमोदका पारावार उमड़ पड़ेगा और दीन-दुःखी जनोंके उद्धार करनेके लिये वह सदा उद्यत रहेगा और दिलमें दया और करुणाकी सरिता प्रभावित रहेगी उसका चित्त स्थिर और प्रसन्न रहेगा। ज्ञानोपा-र्जनके लिए सदा उद्यत रहेगा।

उक्त विवेचनसे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्यके भीतर मानवीय और दैविक गुणोंकी प्राप्ति और उनके विकासके लिए सात्त्विक भोजन करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। तामसिक भोजनसे तो पाशविक और नारकीय प्रवृत्तियाँ ही जागृत होती हैं यदि हमें नारकी और पशु नहीं बनना है, तो यह अत्यन्त आवश्यक है, कि हम तामसिक भोजनका सदाके लिए परित्याग कर दें।

अहिंसा और हिंसा

अहिंसा जीवन है, तो हिंसा मरण है। अहिंसा शान्तिकी उत्पादिका है। अहिंसा उन्नतिके शिखर पर ले जाती है, तो हिंसा अवन्तिके गर्तमें ढकेलती है। अहिंसा स्वर्ग और मोक्षका द्वार है तो हिंसा नरक और निगोदका द्वार है। अहिंसा सदाचार है, तो हिंसा दुराचार। अहिंसा प्रेमका प्रसार करती है, तो हिंसा द्वेषको फैलाती है। अहिंसा शत्रुओं को मित्र बनाती है तो हिंसा मित्रोंको शत्रु बनाती है। अहिंसा विरा-धियोंके विरोधको शान्त कर परस्परमें सुलह कराती है, तो हिंसा स्नेहीजनोंमें भा कलह कराती है। अहिंसा सर्वप्रकारके सुखोंको जन्म देती है तो हिंसा सभी दुःखोंको जन्म देती है। अहिंसा धैर्यको जीवित

रखती है, तो हिंसा धैर्यका नाश करती है। अहिंसा गंगाकी शीतल धारा है, तो हिंसा अग्निकी प्रचण्ड ज्वाला है। अहिंसा रक्षक है, तो हिंसा भक्षक है। अहिंसा शारदी पूर्णिमा है, तो हिंसा भयावनी अमा-वस्या। अहिंसा भगवतीदेवी है, तो हिंसा विकराल राक्षसी। अहिंसा भव-दुःख-मोचिनी है, तो हिंसा सर्व-सुख-शोषिणी है। अहिंसासे संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है, तो हिंसासे आस्रव, बन्ध और संसार होता है। ऐसा जानकर आत्म-हितैषियोंको हिंसा-राक्षसीको छोड़कर अहिंसा भगवतीका आश्रय लेना चाहिए।

भ० बुद्ध और मांसाहार

[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री]

अपनेको धर्म-निरपेक्ष कहने वाली भारत सरकारने अभी पिछले दिनों बुद्ध-जयन्तीके अवसर पर बुद्धधर्मके अनुयायियोंको प्रसन्न करनेके लिए सारे भारतमें अनेकों स्थानों पर अनेक समारोहोंका आयोजन किया और 'भगवान् बुद्ध' नामक पुस्तकका हिन्दी संस्करण प्रकाशित कराया। इस पुस्तकके 'मांसाहार' नामक ग्यारहवें परिच्छेदमें मांस-भक्षण की वैधता सिद्ध करनेके लिए भ० बुद्धके साथ-साथ जैन धर्म और भ० महावीरको घसीटनेका अति साहस श्वेताम्बरीय शास्त्रोंके कुछ उद्धरण और कुछ व्यक्तियोंके मौखिक हवाले देकर किया गया है। प्रस्तुत पुस्तकके लेखक आज दिवंगत हैं और उन्होंने अपने जीवन-कालमें ही दिगम्बर सम्प्रदायके विद्वानों द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करने पर अपनी भूलको स्वीकार कर लिया था और पुस्तकके नवीन संस्करणमें उसके स्पष्ट करनेका आश्वासन भी दिया था। वे अपने जीवन-कालमें अपनी भूलको न सुधार सके। परन्तु शासनका तो यह कर्तव्य था कि खास प्रचारके लिए ही तैयार किये गये संस्करणको एक बार किसी निष्पक्ष या धर्म-निरपेक्ष समितिसे उसकी जांच करा लेते कि कहीं किसी धर्मके प्रति इसके किसी वाक्यसे घृणा, अपमान या तिरस्कारका भाव तो नहीं प्रगट होता है ? पर जब हमारी सरकारको जो कि मांस-भक्षणके प्रचार पर तुली हुई है, और जिसके पक्षका समर्थन पुस्तकके उस अंश-से होता है, तब वह ऐसा क्यों करती ?

दिगम्बर और श्वेताम्बर समस्त आगमोंमें जीवघात और मांस-भक्षणको महापाप बताकर उसका निषेध ही किया गया है। भगवती सूत्रके जिन शब्दोंका मांस-परक अर्थ किया जाता है, जो भ० महावीर पानी, हवा आदिके सूक्ष्म जीवों तककी रक्षा करनेका औरोंको उपदेश देते हों, वे स्वयं पंचेन्द्रिय पशुओंका पका हुआ मांस खा जायें, यह नितान्त असंभव है।

'भगवान् बुद्ध' पुस्तकके लेखक बौद्ध भिक्षु धर्मानन्द कौशाम्बीने मांस-भक्षणकी वैधता सिद्ध करनेके लिये प्रस्तुत पुस्तकके ग्यारहवें परिच्छेदमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि बुद्ध स्वयं मांस-भोजी थे और उनके अनुयायी भिक्षु भी मांस-भोजन करते थे। कौशाम्बीजीने जिस 'सूकर महव'

शब्दका अर्थ बुद्धघोषाचार्यकी टीकाके अनुसार 'सूकरका मांस' किया है, उसी टीकामें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि—

'एके भण्ति सूकर महव ति पन मुदु ओदनस्स पञ्चगोरसयूसपाचनविधानस्स नाममेतं। यथा गवपानं नाम पाकनामं ति। केचि भण्ति सूकर-महवं नाम रसायनविधि, तं पन रसायनत्थे आगच्छति'

अर्थात् कई लोग कहते हैं कि पंचगोरमसे बनाये हुए मुदु अन्नका यह नाम है, जैसे गवपान एक विशेष पकवानका नाम है। कोई कहते हैं 'सूकरमहव' एक रसायन था और रसायनके अर्थमें उस शब्दका प्रयोग किया जाता है।'

इस उल्लेखसे यह बात बिलकुल साफ दिख रही है कि बुद्धघोषाचार्यके पूर्व 'सूकर महव' का अर्थ 'सूकर-मांस' नहीं किया जाता था। 'महव' शब्दका अर्थ किसी भी कोषके भीतर 'मांस' नहीं किया गया है; किन्तु सीधा और स्पष्ट अर्थ 'मार्दव' ही मिलता है। वस्तुतः बुद्धघोष जैसे स्वयं मांस-भोजी भिक्षुओंने अपने मांस-भोजित्वके औचित्यको सिद्ध करनेके लिए उक्त शब्दको मन-माना अर्थ लगाकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्वयं बुद्ध भगवान्ने भी अपने जीवन-कालमें मांस खाया था।

यथार्थ बात यह है कि बुद्धने पार्श्वनाथके सन्तानों जैन आचार्यसे जिनदीक्षा ग्रहण की थी और वे एक लम्बे समय तक उसका पालन करते रहे हैं। उस समयकी अपनी तपश्चर्याका उल्लेख करते हुए उन्होंने सारिपुत्रसे कहा है—

'(१) वहां सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता (तपश्चर्या) थी—मैं अचेलक (नग्न) था, मुक्ताचार सरभंग), हस्ता-पलेखन (हाथ-चट्टा), नण्डिभादन्तिक (बुलाई भिक्षाका त्यागी), न तिष्ठ भदन्तिक (ठहरिये कह दी गई भिक्षाका त्यागी) था; न अभिहट (अपने लिये की गई भिक्षा) को, न (अपने) उद्देश्यसे किये गयेको (और) न निर्मत्रणको खाता था ; XXX न मछली, न मांस, न सुरा, (अर्क उतारी शराब), न मैरेय (कच्ची शराब), न तुषोदक (चावलकी शराब) पीता था ; इत्यादि

(मज्झिमनिकाय, १२ महासीहनाद, पृ० ४८-४९)

उपयुक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि बुद्ध मांस और मद्यका सेवन नहीं करते थे। फिर थोड़ी देरके लिये यह मान भी लिया जाय, कि पीछे उन्होंने अपनी उक्त तपस्विता-को ब्रूढ़ दिया था और मध्यम मार्गको स्वीकार कर मांसा-दिका सेवन करने लगे थे, तो भी उनके समर्थनमें या उनके महत्वको नहीं गिरने देनेके लिये श्रीकौशाम्बीजीने 'जैन श्रमणोंका मांसाहार' शीर्षक देकर जो यह लिखा है कि 'जैन सम्प्रदायके श्रमण भी मांसाहार करते थे।' यह तो उनका जैन साधुओं पर एकदम असत्य दोषारोपण है और यह लेखकके अति कलुषित हृदयका परिचायक है।

संसारके बड़े-बड़े विद्वानोंने एक स्वरसे यह स्वीकार किया है, कि जैनियोंके अहिंसा धर्मकी छाप वैदिक धर्म पर पड़ी है और उसके ही प्रभावसे याज्ञिक हिंसा बन्द हुई, उम्र अहिंसा धर्मके मानने वाले साधुओंकी तो बात ही दूर है, गृहस्थ तक भी मांसका भोजन तो बहुत बड़ी बात है, उसके स्पर्श तकसे परहेज रखते हैं। गृहस्थोंके जो आठ मूलगुण बतलाये गये हैं, उसमें स्पष्ट रूपसे मद्य, मांस और मधुके सेवनका त्याग आवश्यक बतलाया गया है। यथा—

मद्य-मांस मधुत्यागैः सह्यणुव्रत पंचकम् ।

अष्टौमूल गुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥

अर्थात् मद्य, मांस और मधुके त्यागके साथ-साथ अहिंसादि पांच अणुव्रतोंको धारण करना, ये गृहस्थोंके आठ मूल गुण महान् श्रमणोंने बतलाये हैं।

जिस सम्प्रदायके श्रमण अपने अनुयायी गृहस्थोंको मांस न खानेका उपदेश देते हों, वे क्या स्वयं मांस भोजी हो सकते हैं? कभी नहीं, स्वप्नमें भी नहीं।

और भी देखिए। आचार्य समन्तभद्रने अपने उसी रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें जिनधर्मको स्वीकार करने वालोंके लिए मद्य, मांस और मधुका त्याग आवश्यक बताया है। यथा—

त्रसहति परिहरणार्थं चौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये ।
मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणं मुपयातैः ॥

अर्थात् जो लोग जिन भगवानके चरणोंकी शरणमें जाना चाहते हैं, उन्हें त्रस हिंसासे बचनेके लिए मांस और मधुका, तथा प्रमादके परिहारके लिए मद्यका याव-उजीवनके लिए परित्याग करना चाहिए।

जिस धर्मकी नींव ही अहिंसाके आधार पर रखी गई है

और जिस धर्मके पालन करने वाले गृहस्थोंके लिए मांस-मद्यका परित्याग अनिवार्य है, क्या उस धर्मके धारक और अहिंसाके आराधक श्रमणोंके द्वारा क्या स्वयं मांसाहार संभव है?

इतना सब कुछ होते और जानते हुए भी कौशाम्बी-जीने भ० महावीरको भी मांसाहारी सिद्ध करनेका निध प्रयास किया है। वे अपनी उसी पुस्तकके पृ० २६६ पर लिखते हैं—

'अब तो इस सम्बन्धमें भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हो गये हैं कि स्वयं महावीर स्वामी मांसाहार करते थे।'

कौशाम्बीजीने श्वेताम्बरीय भगवती सूत्र आदिके कुछ अवतरण देकरके अपने पक्षकी पुष्टि करनी चाही है। पर उन शब्दोंका वह अर्थ कदाचित् भी नहीं है जो कि कौशाम्बी जीने किया है। भगवतीसूत्रका वह प्रश्न इस प्रकार है—

'तं गच्छह णं तुमं सीहा, मेढियगामं नगरं रेवतीए गाहावतिणीए गिहे। तत्थ णं रेवतीए गाहावतिणीए ममं अट्टाए दुवे कबोय सरीरा उवम्बवडिया, तेहिं नो अट्टो। अत्थि से अन्नपारियासिए मज्जारकडण्कुडमंसए तं आहराहि, एएणं अट्टो।'

अर्थात् जब भ० महावीरको गोशालकके द्वारा छोड़ी गई तेजो लेख्यासे सारे शरीरमें जलन होने लगी, तब उन्होंने अपने सिंह नामक शिष्यसे कहा—

'तुम मेढिय ग्राममें रेवती नामक स्त्रीके घर जाओ, उसने मेरे लिए जो दो 'कबोय शरीर' बनाये हैं, वे न लाना, किन्तु 'मार्जारकृत कुक्कुट मांसक' लाना। उससे मेरा रोग दूर हो जायगा।

उक्त उद्धरणमें आये कपोत आदि शब्दोंका क्या वास्तविक अर्थ है, इसके लिए ७ मार्चके जैन सन्देशमें प्रकाशित निम्न अंश मननीय है—

'कपोत' 'मार्जार' 'कुक्कुट' और 'मांस' ये चारों शब्द वनस्पतिवाचक शब्द हैं, त्रसप्राणीवाचक नहीं। श्वेताम्बर सूत्रके अनुसार जो रोग भगवान् महावीरको बताया जाता है वह रोग क्या था, यह विचार करें, और फिर यह विचार करें कि उक्त रोगकी औषधि क्या हो सकती है?

'पित्तज्वरं परिगण्य सरीरे दाहं व कंतीए या वि विहरह अवियाहं कोहिय वच्चहं पि पकरेह।'

(भग० सूत्र १५, १-पृ० ६८५)

अर्थात् भगवान्‌के पित्तज्वर हो गया, शरीरमें जलन होने लगी और खूबके दस्त होने लगे ।

इन रोगोंको जो दूर कर सके वह औषधि हो सकती है । मांस इस रोगके सर्वथा प्रतिकूल है । देखिए—आयुर्वेदके शब्दसिन्धुकोष पृ० ७०१ और ७३६ में मांस व मछलीका गुणधर्म इस प्रकार बताया है कि वह 'रक्तपित्तजनक तथा उष्णस्वभाव' हैं। मांस खानेका जिसे परहेज नहीं है ऐसा हिंसक और और अव्रती भी ऐसे रोगके समय मांस खानेसे परहेज करेगा, क्योंकि वह रोगवद्‌क है, रोगके उपचारसे विरुद्ध है । भगवतीसूत्रके उल्लेखमें आये कपोत शब्दका अर्थ कबूतर नहीं है किन्तु कपोती एक वनस्पति है । जैसा कि निम्न प्रमाणसे स्पष्ट है, देखिए सुश्रुतसंहिता पृष्ठ ८२१ :—

श्वेत कापोती समूलपत्रा भक्षयित्वा गोनस्य जगरो । कृष्ण कापोतीनां सनखयुष्टिम् खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिस्त्रावितमभिहुतञ्च सकृदेवापमुञ्जीत ॥

वनस्पती श्वेत-कापोती और कृष्ण-कापोती ऐसी दो प्रकारकी कही गई हैं । श्वेत कापोतीका लक्षण इस ग्रन्थमें इस प्रकार बताया है :—

निष्पत्रा कनकाभाषा, मूलं द्वयं गुणसन्मिता ।

सर्पाकारा लोहितान्ता, श्वेत-कापोति रूच्यते ॥

अर्थात् श्वेत-कापोती सुवर्ण-वर्ण बिना पत्तकी, मूलमें दो अंगुल प्रमाण सर्पाकार, अन्तमें लाल रंगकी होती है । कृष्ण-कापोतीका स्वरूप बताया है,—

सक्षीरां रोमशां मृद्री, रसेनेक्षुरसोपमाम् ।

एवं रूपरसान्वापि, कृष्णकापोतिमादिशेत् ॥

जिसमें दूध पाया जाय, रोम वाली, नरम, गन्ने समान मीठा जिसका रस हो वह कृष्ण-कापोती है ।

कापोत या कापोती साधारणतया कबूतर और कबूतरीके अर्थमें प्रसिद्ध है, पर सुश्रुत नामक आयुर्वेद ग्रन्थके उक्त श्लोकोंमें वर्णित कापोती क्या वनस्पति (औषधि) के लिये नहीं आया है ? पाठक विचार करें ।

'कचोय-शरीरे' इसमें 'कपोत-शरीर' शब्दसे जब और पत्ते समेत कपोत फल ऐसा अर्थ है । 'शरीर' शब्द वनस्पति प्रकरणमें फल, पत्र, जड़ सबको ले लेनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है । अनेक औषधियोंमें यह बताया गया है कि वह 'पञ्चांग' लेना चाहिए । अङ्ग और शरीर शब्द एकार्थ वाचक

हैं । वनस्पतिके भी अङ्ग ५ निम्न प्रकार माने गये हैं । जड़, पौंड़, पत्ते, फूल, फल । सुश्रुतमें प्रतिपादित उल्लेखमें भी यह बताया गया है कि 'श्वेत-कापोती समूलपत्रा भक्षयितव्या' अर्थात् जड़ पत्तों सहित खानी चाहिये ।

पाठक विचार करें कि यथार्थमें कपोत या कपोती शब्दसे और शरीर शब्दसे उस रोगोत्पत्ति नाशक प्रकरणमें 'कपोती वनस्पति' का अर्थ लिया जायगा या कबूतरके मांस का ?

आयुर्वेदमें सैकड़ों वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनका नाम प्राणीके आकार, रूप रङ्ग परसे उस प्राणी जैसा ही नाम रख दिया गया है । पर उससे प्रकरण तो प्राणीके खानेका नहीं, वनस्पति सेवनका है ।

प्रकरणवशादर्थगतिः'

शब्दका अर्थ प्रकरणके वश लगाना चाहिये । भोजनार्थी यदि भोजनके समय 'सैधवमानय' अर्थात् 'सैधव लाओ' ऐसा कहे तो उस प्रकरणमें सैधवका अर्थ सैधा नमक ही होगा 'घोड़ा' नहीं । यद्यपि 'सैधव' शब्दका अर्थ सैधा नमक भी है और घोड़ा भी । यात्राके प्रसंग पर यदि वह वाक्य बोला गया होता तो सैधवका अर्थ 'घोड़ा' होता, नमक नहीं । इसी प्रकार कपोत शब्दका कबूतर भी अर्थ है और कापोत नामक वनस्पति भी । औषधिके प्रकरणमें उसका औषधि अर्थ लिया जायगा कबूतर नहीं । अब आगे देखिए —

कृष्ण कापोतीको 'रोमवाली' कहा है सो रोम तो बालोंको कहते हैं और बाल पशु पक्षीके शरीरमें होते हैं पर क्या 'रोम' शब्द पढ़ कर उसे पक्षी समझ लिया जाय ? कदापि नहीं, वहाँ तो सुश्रुतकार स्वयं 'रोमवाली' कह कर भी उसका अर्थ वनस्पति की पहिचान मात्र कहते हैं ।

कापोती कहाँ पाई जाती हैं इस सम्बन्धमें सुश्रुतकार लिखते हैं :—

कौशिकी सरितं तीर्त्वा संजयानयास्तु पूर्वतः ।

क्षिति प्रदेशो वाल्मीके राचितो योजनत्रयम् ।

विज्ञेया तत्र कापोती श्वेता वाल्मीक मृधंसु ।

अर्थात् श्वेत कापोती—कौशिकी नदीके पार संजयन्तीके पूर्व ३ योजनकी भूमि है जो सर्पकी बाँधियोंसे विस्तृत है, वहाँ बाँधियोंके ऊपर पैदा होती है ।

उक्त उद्धरणसे यह दर्पणाकी तरह स्पष्ट है कि औषधिके प्रकरणमें 'कापोती' का अर्थ उक्त वनस्पति है, 'शरीर' का अर्थ समूलपत्रांग है न कि 'कबूतर के शरीर' ।

दूसरी बात 'मज्जारकृतकुक्कुट-मांस' शब्द पर विचार करना है।

मज्जार-मार्जार बिल्लीका वाचक है, सत्य है ? बिल्ली का वाचक 'विडार' भी है। विडारके नाम पर प्रसिद्ध औषधि है जिसे 'विदार' या 'विदारीकन्द' कहते हैं।

कुछ प्रमाण देखिए—

(१) 'विडाली स्त्री भूमिकूष्माण्डे'

—शब्दार्थ चिन्तामणि

अर्थात् 'विडाली' शब्द स्त्रीलिंग है और भूमिमें होने वाले 'कूष्माण्ड' जिसे हिन्दीमें 'कुम्हड़ा' या 'काशोफल' कहते हैं उस अर्थमें आता है।

(२) 'विडालिका स्त्री भूमिकूष्माण्डे'

—वैद्यक शब्दसिंधु।

इसका अर्थ ऊपर प्रमाण ही है।

(३) 'विदारी द्वयम् विदारी क्षीर विदारी च।'

अर्थात् विदारी या विडारी दो प्रकार है एक सामान्य विदारी एक क्षीर विदारी। क्षीर विदारीका अर्थ है जो क्षीर कहिये दूधको विदारण कर दे। चूँकि बिल्ली दूधको बचने नहीं देती इस अर्थसे विदारीकन्द जो दूधको दूध नहीं रहने देता, उसका विदारण कर देता है इस अर्थ साम्यके कारण उसे क्षीर विदारी या विदारी या विडारी कहते हैं। लोकमें विडारी या विडारिकाका अर्थ बिल्ली माना जाता है। पर हम प्रकरणमें ग्रन्थकारने उसे 'भूमिकूष्माण्ड' या विदारीकन्दके नामसे स्वयं उल्लेख किए हैं।

'गजवाजिप्रिया वृष्ट्या वृत्तबल्ली विडालिका'

यह 'विडालिका' नामक वृत्तकी बेल हाथी और घोड़ोंको प्रिय है, वे खाते हैं और वह पुष्टिकारक है।

इस श्लोकके पढ़नेके बाद 'विडालिका' का अर्थ वृत्तकी बेल स्पष्ट हो जाता है न कि बिल्ली। शब्द प्रयोगमें कभी कभी श्लोकमें यदि विडालिका चार अक्षरका शब्द नहीं बनता तो पर्यायवाची 'मार्जार' शब्दका भी प्रयोग कर दिया जाता है। संस्कृत साहित्यमें इसके सैकड़ों उदाहरण हैं।

कुक्कुट शब्दका विचार

सुनिषण्यक नामक वनस्पतिको दूसरा नाम कुक्कुट है। देखिये—

कुक्कुटः कुक्कुटकः (पुंलिंगः) सुनिषण्यकशके—

शब्दसिंधु पृष्ठ-२५६, सुनिषण्यः सूचिपत्रचतुष्पत्रोवितन्मुकः।

श्रीवारकः सितिबारः स्वास्तिकः कुक्कुटः सितिः॥

अर्थात् सुनिषण्यकके इतने नाम हैं—

सुनिषण्य—सूचीपत्र—चतुष्पत्र, वितुनक, सितिबार, स्वास्तिक, 'कुक्कुट' सिति। इसमें सुनिषण्य वनस्पतिको 'कुक्कुट' यह नाम भी दिया है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह भी एक वनस्पति है। शब्दसिन्धुमें इसे 'शाकमलि' लिखा है।

मांस शब्द जिस तरह मनुष्य पशु पक्षीके स्थिर रक्त रूप अर्थमें आता है वैसे ही अनेक ग्रन्थोंमें फलके गूदेको भी मांस नामसे लिखा है।

अनेक प्रमाण इसके हैं—

रोम शब्द—वनस्पतिके रेशोंमें, रक्त शब्द—वनस्पतिके रसमें, मांस शब्द—वनस्पतिके गूदेमें, अस्थि शब्द—वनस्पतिके बीजोंमें प्रयुक्त किये हैं।

कुछ उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जायगा।

'मूले कंदे छल्ली पवाल साख दल कुसुम फल बीजे'

—गोमटसार जीवकांड (दिगम्बर जैन करणानुयोग)

इस श्लोकमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिके प्रकरणसे छल्ली शब्दका संस्कृत शब्द 'त्वक्' बताया गया है।

'तनुकुतरा' शब्दमें पतलातनु माने पतली छाल अर्थ किया गया है।

त्वक् शब्द चमड़ेके अर्थमें भी आता है और वहां 'छाल' के अर्थमें आया है।

देखिए वाग्भट्ट (वैद्यकग्रन्थ) में—

त्वक् तिलकटुका स्निग्धा, मातुलिंगस्य वातजित्। बृहणं मधुरं मांसं वातपित्त हरं गुरु। अर्थात् मातुलिंग (विजौरा) की छालके लिए 'त्वक्' शब्द आया है जो चमड़ेके अर्थमें भी आता है। मातुलिंगका गूदा पुष्टिकर मीठा और वातपित्तनाशक है। वहां गूदाके लिये 'मांस' शब्द लिखा गया है।

इस तरहके अनेक प्रकरण हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि अस प्राणीके शरीरके वर्णनमें 'त्वक्' शब्दका अर्थ चमड़ा है। रक्तका अर्थ खून और मांसका अर्थ जमा हुआ खून है। अस्थिका अर्थ हड्डी है। किन्तु वनस्पति प्रकरणमें इन सभी शब्दोंका क्रमशः अर्थ त्वक्—छाल। रक्त—रस। मांस—

गूदा याने फलका गर्भ भाग। अस्थिका अर्थ फलके बीज हैं।

दशवैकालिक (श्वे० सूत्र) में वर्णित—

बहुअट्टियं पुगलं अतिनिंसं बहुकायं' आदि वाक्योंमें बहुत 'अस्थि' वाले पुद्गल अर्थात् फल, बहुत कांटे वाले फल आदिके खानेका निषेध किया है। यहां अस्थि शब्द बीजका वाचक है तथापि लोकमें साधारणतया अस्थि नाम हड्डीका है।

इस प्रकारके शब्दोंके प्रयोग ग्रंथकारोंने किये हैं। क्यों किए ? इसका भी एक कारण है। त्रस प्राणीके शरीरमें जो स्थान चमड़ा, रक्त, मांस और हड्डीका है, फलके निर्माण में भी उसी प्रकार छाल, रस, गूदा और बीजका भी है। रचना प्राणि-जगतमें करीब-करीब समान पाई जाती है। उस लिहाजसे अनेक स्थानोंमें न केवल श्वेताम्बर जैन आगमोंमें बल्कि आयुर्वेदके प्रधानतम ग्रन्थोंमें सर्वत्र ऐसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है।

उक्त सभी शब्दोंके अर्थको विचार करने पर फलितार्थ यह होता है कि—'गोशालकके द्वारा तेजोलेश्या छोड़े जाने पर भ० महावीरको पित्तज्वर-दाह आदि रोग होगया और उसके दूर करनेके लिए उन्होंने सिंह नामक शिष्यकी प्रार्थना

पर यह आज्ञा दी कि—

मेंढियग्राममें रेवतीके घर जाओ। उसने मेरे रोग-शमनार्थ जो दो कपोतफल समूल-पत्र बनाकर रखे हैं, वे न लाना। कारण वे मेरे निमित्तसे बनाये हैं। उनके खानेमें उद्दिष्ट दोष होगा। तुम उससे 'बिडारी कन्दके द्वारा कृत यानी उसकी भावना दिए हुए शास्त्रज्ञी वृक्षके फलके गूदेको लाना, जो उसके पास पहलेसे तैयार रक्खा है। जिससे उद्दिष्टका दोष न आवे।

यह उस प्रकरणका संगतार्थ है। पर कौशाम्बीजीने अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिए जानबूझ कर उक्त शब्दोंके अर्थका अनर्थ कर भ० महावीर और जैन लोगोको लांछित करनेका पृथित एवं निंद्य प्रयास किया है।

जैनोंके सभी सम्प्रदायवालोंका इस समय यह परम कर्तव्य है कि वे एक स्वरसे उक्त अंशका प्रबल विरोधकर उसे उस पुस्तकमेंसे निकाल देनेके लिए भारत सरकारके शिक्षा विभागको बाध्य करें। अन्यथा यह पुस्तक भविष्यमें अहिंसाको परम धर्म मानने वाले जैनियोंका मुख ही कलंकित नहीं करेगी, अपितु जैन संस्कृतिको ही समाप्त करने वाली सिद्ध होगी।

पार्श्वनाथ वस्ति-शिलालेख

दक्षिणभारत जैनकला, स्थापत्य और साहित्य, राजा, राजमंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापति, मुनियों, भट्टारकों और श्रावकोंकी धर्म-प्रेमकी गाथाओंसे गौरवान्वित है। वहाँके विशाल मंदिर मूर्तियाँ, गुफाएँ और कलात्मक अवशेष जैनधर्मका गरिमाके प्रतीक हैं। यहां चामराजनगरकी पार्श्वनाथ वस्तिके भव्य प्राङ्गणमें छप्पर पर मण्डपके पाषाणपर निम्न शिलालेख उत्कीर्णित है जो शक वर्ष ११०३ प्लव संवत्सरका है। वह पाठकोंकी जानकारीके लिए एपि-ग्राफिका कर्नाटिका जिस्द ४ से नीचे दिया जाता है—

श्रीविद्यानन्द स्वामिनः। चिकित्तायि गलु।

श्रीमदच्युत राजेन्द्राद् दीयमान सुतोवरः।

श्रीमदच्युत-वीरेन्द्र शिष्यथाख्यो नृपाग्रणीः॥ ?

तस्य भिषगवरः।

कमलन-कुल जातो जैन धर्म्मार्ज्ज-भानु—

विदित-सकल शास्त्रस्सद्-बुध-स्तोम-सेव्यः।

मुनिजन पद भक्तो बन्धु-सत्कार-दत्तो।

धरणि-पवर-बैद्यो भाति पृथ्वीतलेऽस्मिन्॥

तस्य कुल वनिता

त्रिवर्ग ससाधनसावधाना साध्वी शुभाकारयुतासुशीला
जिनेन्द्रपादाम्बुज भक्तियुक्ताश्रीचिकित्तायीति महाप्रसिद्धा

प्लवन्देऽप्याश्विने शुक्ल दशम्यां गुरु वासरे

कनकाचल-पार्श्वेश-पूजार्थं पञ्च-पर्वसु।

मुनीनां नित्य दानार्थं शास्त्रदानाय सन्ततं,

चिकित्तायीति विख्याता दत्तश्री किन्नरी पुरा॥

तयोः पुत्रः

विद्यासारस्सदाकारस्सुमना बन्धु-पोषकः।

हृदयः पूज्यो भिषग्-राजस्तत्त्वशीलो विराजते॥

ई. शामनद शक वर्ष ११०३ ने प्लव सं०

इस शिलालेखमें धरणी नामके वैद्यराजकी धर्मपत्नी चिकित्तायीके द्वारा पंचपर्व दिनोंमें कनकाचलके पार्श्वनाथकी पूजा, मुनियोंके नित्य (आहार) दान और शास्त्र दानके लिये किन्नरीपुरा नामका ग्राम उक्त शक संवत्की आश्विन शुक्ला दशमी गुरुवारके दिन दानमें दिया गया है।

—परमानन्द जैन

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

सो शब्द जो लिहइ लिहावइ,
रस-रसहु जो पढइ पढावइ ।
जो पयल्यु पयडेवि सुभन्वहं,
मणि सहस्रु करेइ सुभन्वहं ।
शब्द देवराय शब्द धर,
होलिबन्मु कण्णु च उण्णाय कर ।
एहु चरित्तु जेण विथारिउ,
लेहाविण गुणियण उवयारिउ ।
होउ संति शोसेसहं भन्वहं,
जिण-पय-भत्तहं विथलिय-गन्वहं ।
वरिसउ सयल-पहुमि धरवारहं,
मेह जालु पावम-वसुहारहं ।
धरि-धरि मंगल होउ सउण्णउ,
दिणि-दिणि धया धयणहं संपुण्णउ ।
होउ संति चउविह जिण-संघहु,
देमवास गण्णह तुलघहु ।
शब्द सासणु वीर-जिण्णदहो,
साण्णराय-जिण्णद-णिआमहो ।
मंदर-सिद्धर होउ जम्मुच्छउ,
धरि-धरि दुहुहि-सदुहु अतुच्छउ ।
होउ सयल पूरंतु मणोरह,
परमाणंद पवट्टउ हह मह ।
अमिय-विह उसहण्णहं शब्दणु,
जगि जगि मित्तु वि ठुरिय-णिक्कणु ।
विण्णवेइ सम्मत्त दय किज्जउ,
सासय-सुह-विवासु महु ठिज्जउ ।
आण्हि साहु साहसु महुणंदणु,
सज्जण-जणमण-खयणाशब्दणु ।
होहु चिराउस गिय-कुल-मंडणु,
मग्गहा-जण दुह-रोह विहंडणु ।
होउ संति सयलहं परिवारहं
भत्ति पवट्टउ गुरु-वय-धारहं ।
पउमण्णदि मुण्णिणाह गण्णिदहु,
चरण सरणु गुरु कह हरिइंदहु ।
जं होणाहिउ कळु-रसट्टहं,
पउ विरइउ सम्मइ अवियट्टहं ।

१ यह पाठ जैनसिद्धांत भवन आराको प्रतिमें नहीं है ।

तं सुअण्णाय-देवि जगसारी,
महु अवराहु खमउ भंडारी ।
दय-धम्म-पवत्तणु विमल सुकित्तणु गिसुणतहो जिणइंदहो ।
जं होइ सुधण्णउ हउ मणि मण्णउ तं सुह जगि हरिइंदहो ॥
इति श्री वर्धमानकाव्ये श्री शिकचरित्रे एकादशमः सर्गः ।
प्रति जैनसिद्धान्तभवन आरा लि० सं. १६००
२७—भविष्यत्त कथा (भविष्यदत्त-कथा)
कवि श्रीधर, रचनाकाल सं. १२३०

आदिभाराः—

ससि-पह जिणचरणइं सिव-सुहकरणइं पणवि वि गिम्मल-
गुण-भरिउ ।

आहाममि पविमल सुअ पंचमिफलु भविष्यत्त-कुमारहो चरिउ

× × ×

सिरि चंदवार-गायर-टिण्ण,
जिण-धम्म-करण उक्कटिण्ण ।
माहुर-कुल-गयण तमीहरेण,
विबुहयण सुयण मण घण हरेण ।
गारायण-देह समुम्भवेण,
मण-वयण-काय-णिंदिय-भवेण ।
सिरि वासुएव गुरु-भायरेण,
भव-जलणिहि-णिवट्टण-कायरेण ।
शोसेसं सविलक्ख गुणालण्ण,
महवर सुपट्ट गामालण्ण ।
विण्णण्ण भण्णिउ जोडेवि पाणि,
भत्तिण कह सिरिहरु भवपाणि ।
इह दुल्लहु होइ जीवहं यारतु,
शोसेसहं सं साहिय परतु ।
जह कहव लहइ दह्यहो वसेण,
चउगइ भमंतु जिउ सहरसेण ।
ता विलउ जाइ गम्मे वि तेमु,
चायाहउ गण्णेसर पन्नु जेमु ।
अह लहइ जम्मु ता बहु-विहेहिं,
शेयहिं पीळिज्जइ दुह-गिहेहिं ।

जह गिहिय भायरि अय-लामोयरि भवहेरइ गियमणि अणसु
पय-पाण-विहीणउ जायइ दीणउ तासो खवि जीवेइ सिसु ॥२

हउ आचइ मायइ मह भइए,

सइ परिपाळिउ मंथर-गइए ।

कप्पयरुव विडलाए सयावि,
 दुल्लहु रयणु व पुण्येय पावि ।
 जइ एयहिं विरयमि थोव्यारु,
 उग्घाडिय सिव सउ हल्य वारु ।
 ता किं भणु कइ मइ जायएण,
 जम्मज-मइ पोडा-कारएण ।
 पउ जाणि वि सुललिय पयहिं सल्लु,
 विरयहिं बुद्धयण मणवरु पसल्लु ।
 महु तथिय माय थामेण जुत्त,
 पायडिय जिणेसर भणिय सुत्त ।
 वणिवइ भविसयत्तहो चरित्तु,
 पंचमि उववासहे फलु पवित्तु ।
 महु पुरउ समक्खिय वप्प तेम,
 पुब्बायरियहिं भासियउ जेम ।
 तं विसुखेवियु कइया पउत्त,
 भो सुप्पढ पइं वज्जरिउ जुत्तु ।
 जइ मुज्ज समत्थि यउ करेमि,
 हउं अज्जु कइय णिरु परिहरेमि ।
 ता किं आयइ महु बुद्धियाइ,
 कीरइ विडलाए स-सुद्धियाइ ।

वृत्ता—किं बहुला पुण्य-पुण्य भणिएं सावहाणु विरएवि मणु ।
 भो सुप्पढ महमइ जाणिय भवगइ ए गणमि हउं मये पिसुख-यणु

× × ×

इय सिरि-भविसयत्त-चरिए विबुह-सिरि सुकइ सिरिहर-
 विरइए साहु थारायण-भज्ज रुप्पिणि-थामंकिए भविसयत्त
 उप्पत्ति-वयणयो थाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि १

अन्तिम भागः—

थारणाइ विक्कमाइच्छ काले,
 पवहतए सुहयतए विसाले ।
 वारहसय-वरिसहिं परिगएहिं,
 फागुण-भासम्मि बलक्कल पक्खे,
 दसमिहिं दिथे तिमिरक्कल विवक्खे ।
 रविवार समाण्डि पउ सल्लु,
 जिइ मइं परियाण्डि सुप्प सल्लु ।
 भासिउ भविसयत्तहो चरित्तु,
 पंचमि उववासहो फलु पवित्तु ।

—प्रति आमेरभंडार लिपि सं० १५३०

२८ संभवणाह चरित (संभवनाथ चरित)

कवि तेजपाल

आदिभागः—

पणविअणिदहो चरिम जिणिदहो वीरहो दंसणणाववहा ।
 सेणियहु थरिंदहो कुवलयचंदहो विसुणहु भवियहो पवरकहा
 सेणियरायहो जच्छि सहायहो सयल्लु सउणउं सुहयरु ।
 कुवलय आसासणु तम थियणासणु जयउ चरिउ थं हि मयरु
 वसंततिलका—संबद्ध सत्तमधरा थियजीवके वि,

सीसेण ..... पाउलहिं विवेड ।

गोत्तु णिबद्ध अरुहस्स फलेण जस्स,

सहंसणस्स महिमा पयडेमि तस्स ॥३॥

अहो भवियहो विसणहु थिरु कुणेहु,

सेणियचरित्तु जह तह सुणेहु ।

चिरु पयडिउ गोयमसामि जेम,

बहु रस रसज्जु हउं भणमि तेम ।

इह दीवि भरह खेतंतराल,

द्विउ मगददेसु गिरि सरि विसाल ।

कणयहिंव जो थंदया वणेहिं,

तरु सहलिय कुसुमिय पल्लव घणेहिं ।

रयणाथरुव रयणाथरेहिं,

उयणाय घणुव बहु-जल-सरेहिं ।

कय कणु व बहुरस-पोसणेहिं,

वल्लहद्धु व कय हलकरि सणेहिं ।

कणहु व कंसा णिक्कंदणेहिं,

अरहु व सेविउ सक्कंदणेहिं ।

बहुधयावेसुव कय-विक्कएहिं,

मीमंसु व पोसिय तक्कएहिं ।

अज्जव महिंव जण भोइएहिं,

समसरणु व संठिय जोइएहिं ।

जं सोहइ पुरु तहिं रायगेहु,

.....

जय पास वर भास पूरिय जणाणास,

जयवीर जिणइंद णिइंद णिण्वास ।

बारसंगि समयगाय जिणमुहणिगाय छइंसण पोसिय थिरय ।

दुविहालंकारहिं थेय पयारहिं सा भयवइ सह जयउ सय ॥१॥

पुण पणवेमि मुणि तव-तेय-चारु,

चिर चरियकम्म दुक्खावहारु ।

मुणि सहसकिंत्ति भम्माणुवट्टि,

गुणकिंत्ति गुणाथरु ताह पट्टि ।

तहो सीसु सेय-लच्छी-खिवासु,
जसकिन्ति जिशायम पद-पयासु ।
तहो पट्टि महामुखि मलयकिन्ति,
डहरिय जेण चारित वित्ति ।
तहो सीसु शमंसमि शय-सिरेण,
परमप्यउ साइउ पवर जेण ।
दो पढम आण दूरीकएण,
दो आणहिं शियमणु दिण्णु जेण ।
गुणभहु महामइ महमुणीसु,
जिणसंगहो मंडणु पंचमीसु ।
जे केवि भव्व कंदोह-वंद,
पणवेण्णु तह चरविंदु निंद ।

मुणि गुणकिन्ति भवारउ तच्च वियरउ सब्ब सुहंकरु विगयमलु
मइ पय पणवतहो भत्ति कुणंतहो कव्व-सत्ति संभवउ फलु ॥२॥

इह इत्थु दीवि भारहि पसिद्धु,
यामेण सिरिपट्टु सिरि-समिद्धु ।
दुग्गु त्रि सुरम्मु जण जणिय-राउ,
परिहा पयिरियउ दीहकाउ ।
गोउर सिर कलसाहय पयंगु,
याणा लच्छिण आलिगि पंगु ।
जहि-जण शयणायांदिराहं,
सुणि-यण-गण-मंडिय-मंदिराहं ।
सोहंति गउर-वर कइ-मणहराहं,
मणि-जडिय किवाडहं सुंदराहं ।
जहि वसहिं महायण चुय-पमाय,
पर-रमणि परम्मुह मुक्क माय ।
जहि समय करहि घट घट हडंति,
पडिसहं दिसि विदिसा फुडंति ।
जहि पवण-गमण घाविय तुरंग,
खंवारि-रासि भंगुर-तरंग ।
जो भूसिउ येत-सुहावणेहि,
सम्यग्ग घवल-गोहण गणेहि ।
सुरयण वि समीहहिं जहि सज्जमु,
मेखलेविणु सगालउ सुरम्मु ।

रिउ-मीस-विहणु पविउलु पट्टणु सिरिपट्टु यामे रयखि-खिहि ।

तहि शिउसह महिवइ रुवें सुरवइ अइतर परहं पयंडु सिहि ॥३॥

किं वयणमि अइ रवि-सरिस-तेउ,
महि-मडलि पयढी कय-विवेउ ।

अउहइवंसि दुग्गाह गाहि (१),
यामें पसिद्धु दाउइसाहि ।
पच्चंत बासि मंडलु असेसु,
शियवलि सहेविणु पुण्वदेसु ।
तिहुअणियण ण कोवि जे समु पयंडु,
दक्खिणदिसि पेसिउ शियय दंडु ।
पच्छिम दिसि यारवइ जे जियंति,
सेवंति चारु अरसरु शियंति ।
उत्तर दिस यारवइ मुइ वि दप्पु,
मायंति आण ढोवंती कप्पु ।
किं किं गुण वयणमि पयंड तासु,
यां तोयणिद्धिक्क गंभीरमासु ।
मण इच्छिय-यर यां कप्परक्कणु,
अणदिणु जया वयहो विमुत्तु दुक्कणु ।
तहिं कुल गयणंगणि सियपयंगु ।
सम्मत्तवि-दूसण-भूसियंगु ।
सिरि अयरवाल कुल कमल-मित्तु,
कुलदेवि णवड मित्ताण गोत्तु ।
इह लखमदेउ यामेण आसि,
अइ शिम्मलयर-गुण-रयण-रासि ।
वालहाही यामें तासु अज्ज,
सीलाहरणाळंकिय सलज्ज ।
तहो पढम पुत्तु जण-ययणरामु,
हुअ आरक्खिय तस जीव गासु ।
यामें लिउसी जण-जखिय-कामु,
वीयउ होलु सुपसिद्धु यामु ।
तहो वीइ वरंगण ति-अयसार,
यामेण महादिउही सुनार ।

तेहमि दोहिमि सुहलक्खयाहिं मज्जहिं सोहइ सेट्ठि घर ।

जिम यांद सुणंदहि मणहराहिं रिसहु जिबोसरु तिअण पट्टु ॥४॥

तहं दिउही पुत्त चयारि चारु,
शियलवि वि शिज्जिय-वीरु-मारु ।
दिउसी यामें जण-जखिय-सेउ,
गुरु-भत्तिणु संघउ-अरुह देउ ।
तस्साणुउ बंधउ अवर जाउ,
विणयाहरणाळंकियउ काउ ।
जो दितु दाणु वंदीयणाहं,
विरणु वि माणु सहरिस-मणाहं ।

जसु तणियकित्ति गय दस दिसासु,
 जो दितु य जाणइ सह सहासु ।
 जसु गुण कित्तणु कहियण कुणति,
 अणवरउ वंदियण गिरु थुण'ति ।
 जो गुण-दोसइ जाणइ वियाह,
 जो परणारी-रह-णिवियारु ।
 जो रयणत्तय-भूसिय-सरीरु,
 पडिवरण-वयण धुर धरण धोरु ।
 रेहइ थोल्हा यामेण साहु,
 गुरुभत्ति यविय तिस्सलोक साहु ।
 तस्साणुय अवलवि मल्लिदासु,
 को वणियवि सक्कइ गुण-सहासु ।
 जिण कु'थुदासु छट्ठमउ भाइ,
 जिण पुज्ज पुरंदर गुण विहाइ ।
 ता भयइ थोल्हु ते धण्यवत,
 कुल-बल-लच्छी-हर यण्यवत ।
 अणवरउ भमइ जणि जणि जाहं कित्ति,
 धवलंती सयरापर धरत्ति ।
 ता पुणु हवेइ सुकइत्तणेण,
 अहवा सुहि पुत्त सुकित्तणेण ।
 धणु दित कित्ति पसरेइ लोइ,
 यवि दिज्जइ तो जस-हाणिय होइ ।
 अहं किं पुत्तं धणुहम्मि जाम,
 कित्तणु विहाइ धरणियलि ताम ।
 सुकइत्तं जा गिरि-सरि-धरत्ति,
 सत्ति सूरि मेरु यक्खत्त पंत ।
 सुकइत्तु वि पसरवि भवियणम्मि,
 संसमो रजिय सज्जणम्मि ।
 अह सावय कुल तो महु पहाणु,
 लेहावमि संभव-जिण पुराणु ।

एतहिं गुण सायरु जय तोल्लायरु जिण सासण भर यिव्वहणु
 सावय-वय पालउ सुद्धु सुहालउ दीणाणाह रोस-हरणु ॥२॥
 धम्मेण तव पुत्तु समसव्व सुहयारि,
 चाणु कणु वल-रूवेण कंसारि ।
 समदिट्ठि वर वंसि गियगोशि यहि-चंदु,
 जिणधम्मवर मुत्ति सावय मयाणंदु ।
 लल्लमदेव सोभव सुमुत्तु महि धणु,
 महादेवही माइवर अंगि उप्पणु ।

यामेण थोल्हा जिण भत्ति सुत्तासु,
 तं भण्डं कह इक्क दिय हम्मि सिरिधामु ।
 जिणयाह कम मूलि सिरु याइ थिरु रातु,
 अक्खेइ यिय कज्ज सिरिमंतु सु-महंतु ।
 भो पंडिया लद्ध वर कव्व-कय-सत्ति,
 अणवरय पइविहिय आजम्म जिणभत्ति
 भव-दुह-तरंगाल-सायर-तरंडस्स,
 यं महिय रइयाहु गुणमणि करंडस्स ।
 बहुभेय दुट्ठ-कम्मरि-इय जेण,
 परिधविय भव्वयण दयधम्म अमिण्य ।
 छंडवि उ य तव तिक्क दिती दिणंदस्स,
 पाइडहि वर कव्वु संभव-जिणिदस्स ।

तं यिसुणि विभासइ सरि विसरासइ तेजपालु जयमि तु बुहु ।
 तव-वय कय-उज्जमु पालिय संजमु अवहत्थिय गिहदंड दुहु(?)।६

भो यिसुणि थोल्ह वर सुद्धवंस,
 यिय-कुल-कमलायर-रायहंस ।
 मणिमल्लिय वि दुस्समु कालुएहु,
 दुय क्काण विवज्जिउ दुक्कल-नोहु ।
 यार यारवइ एवहि धम्महीण,
 बहु पावयम्म त्रिहवेण खीण ।
 जो जो यरु दीसय सो दु मित्तु,
 किंह अत्थि पयइइ मज्जु चित्तु ।
 जिण संभवहो चरिउ एम,
 यण्यणु कहमवि कहमि केम ।

× × ×

इय संभव-जिणचरिए सावय-विहाणफल भरिए पडिय-
 सिरितेजपालविरहए सज्जणसंदोह-मणअणुमणिए सिरि-
 महाभव थोल्हा सवण-भूसयो सिरिविमलवाहणयिव-धम्म-
 सवण-वणणयो याम पढमो परिच्छेअं समत्तो ॥१॥

अन्तिम भाग—

अयरवाल कुल-यहि दिवसाहिउ,
 भीतराणु गोत्तु गुणेण य साहिउ ।
 यावडि कुल देवय संतुठउ,
 धण ..... धणधार पडट्ठउ ।
 सोता संघहिउ चिरु हुंतउ,
 यिय विट्तु मिरिहलु भुंजंतउ ।
 चउविह संवभत्ति जे दाविय,
 जे जिणविव पइइ कराविय ।

तेजा तासु पुत्तु धणरिद्धउ,
जोखण सिय लावण्य समिद्धउ ।
तासु-वंगणि हिय-मिय भासिणि,
थिर राजही दिठ जिण-सासणि ।
लखमदेउ तहो सुअ गुणरिद्धउ,
णिय रूवोह हणिय मयरद्धउ ।
बाल्हाही तहो णामें पत्ती,
मुखिवर वयण जिणगम भत्ती ।
खिउसी तासु पुत्तु गुणसायर,
वच्छराजही येह कयायर ।
गोमिदासु तहो सुउ संजायउ,
देवदातु अवरुवि विक्खायर ।
खिउसी अणु होलु तहो भायर,
छाल्हाही पिययसु सुक्खायर ।
देवपालु तहो पुत्तु पसिद्धउ,
आचरइ अवरु गुण-रिद्धउ ।
लखमएव गिह बीय वरंगण,
महादेवही णट्ट सुरंगण ।
दिवसी तासु पुत्तु गुण-सायर,
गंगदेवही णाह्य भज्जरु ।

घत्ता—तहो पुत्तु कुमासीहु अवरु दिउचदु जाणित्तउ ।

णगराजु चउत्थउ धम्ममह पुणि पंचायणु पंचमउ ॥२६॥

दुवई—णिद्धण कुंठ मंट वि दाणं देह सहउ लंबणे थीरहा ।

तासु बंधु कुल मंडण, दुह-सिंह-समणु णवघणे ॥६॥

काल्हाही णामें तहो भामिणि,
सुहलक्खण सधम्म रु सामिणि ।
तासु कुक्खि उप्पणु मणोहर,
तिहुणपाल णामें कुल-ससहर ।
थीरहा भज्जु अवरु लहुयारा,
आसराजही वहुगुण सारा ।
तासु कुक्खि रणमलु उप्पणुउ,
पुण्यवंतु महिमंडाज धरणुउ ।
थीरहा लहुउ बंसु गुण देवउ,
जिणवर मल्लिदासु सुपसिद्धउ ।
भावणही तहो णीय महाइय,
रेहइ पुत्त चणारि विराइय ।
हंमराजु पढमउं जण-पुज्जिउ,
पुणु जगसी णारपति ती) तहज्जउ ।

तुरियउ महणसीहु उणयय कर,
णंदहु ताम जाम ससि दिणयर ।
लखमदेव सुउ पंचसु सारउ,
जिणवर कुंथुदासु हय गारउ ।
जसु चाएण दुदिय-सोक्खं-कर,
छिणुउ आज्जमु वि जायउ गरु ।
जा सुत्तउ पेच्छेविणु वंगउ,
लज्जइ कामु वि जाउ अणं गउ ।
जसु गंभोरिय गुण असहंतउ,
अंभोणिहि खारत्तणु पत्तउ ।
जो जिणभासिय धम्म पुरंधर,
णिय जसेण धवजिय गरिकंदर ।
तहो पिय धणयाही धर धरणउ,
भोज्जु तासु पुत्त उप्पणुउ ।
राजा अवरु जाउ दिहियारउ,
सउजण-जण-मण-णयण-पियारउ ।

घत्ता—पवयण सुवरणमउ मंडं रइउ अमलीकय दिसिमंडलु
सा थीरहा मवणि परिट्टविउ संभवजिण कह कुंडलु ।
दुवई—जयगुरवयण सिहिय संजोएं असुद्धिधण णियत्तणं ।
हिय मियत्तसिरम्म सोदणणं लोहणिकर पवत्तणं ॥६॥

णिय विरणाणणुण खेवाविउ,
सोहेविणु मुखिणाहो दाविउ ।
साहु साहु तासु यणहो भांमउ,
रणत्तय गुणेणं रंवासिउ ।
णाणा-छंदुविद मणि जडियउ,
संभवजिण गुण-कंचण घडियउ ।
एहु चरिउ कुंडलु सोहल्लउ,
थीरहा सवणाहणु अमुल्लउ ।
वद्धउ जिणवर धम्म पुरंधर,
वणि वरणीय पयासण सुंदर ।
सम्मदंसण गुणेण पुरंदर,
णियरूवें सवंगें सुंदर ।
जिह धम्मु विवडिडय दयजुत्तिय,
जिय उवसम भावण जि खंतय ।
जिह पुण्ये दइलच्छिय हुत्तणु,
तिइ थीरहा मंताण पवत्तणु ।
अमुणतेण एहु आहासिउ,
जिणयाहें जो आगम-भासिउ ।

मुणिवर याहेया जि सोहिब्वड,
महुलहु बुद्धिण दोसु म दिव्वड ।
घत्ता-ज्जय मंगलयर प्हु मरु' आहासिउ जिणधम्म पहुव्वण ।
.....'पवड्डउ धरणिणलि जिमल्ल-बोहि-समाहि-महो ॥
इय संभवजिय-वरिण सावयायार विहाण-कल्लसुरिण-
कहूतेजपाल वणिणदे सज्जण-संदोहमणि अणुमणिणदे सिरि
महामग्ग-धील्लहा सवया भूयणो संभवजिया णिष्वाया गमणो-
णाम छट्ठो परिच्छेओ समत्तो ॥संघि ६॥

—प्रति ऐ० १० दि० जैन सरस्वतीभवन धावर

लिपि सं० १५८३

२६ वरगचरित (वरांगचरित)

कवि तजपाल रचनाकाल सं० १५००

आदिभागः—

पणवित्रि जिणईसहो जियवम्मोसहो केवलणाण पयासहो ।
सुर-णर-लेयर-बुह-णय-पय-पयरुह, वसु कम्मरि विणासह ॥१

वसु-गुण-समिद्ध पणवेवि सिद्ध,
आयरिय यामो जगि जे पसिद्ध ।
उज्झाय-साहु पणवित्रि तियाल,
सिव-पहु दरसावित्र गुण-विसाल ।
वाणसरि होउ पसणव-बुद्धि,
जिणवर वाणिय कय-विमल्ल-बुद्धि ।
हउं येहु छंद लक्खण-विहीण,
वायरणु य जायमि बुद्धि-हीण ।
णउ जायमि संधि समास किपि,
धिट्ठत्त करेसमि कब्बु तंप्पि ।
हउं जायमि जिणवर भत्ति जुत्ति,
त्रित्थरह जेण पविमल्ल सुक्कित्ति ।
जे विउल त्रियक्खण बुद्धिवंत,
जिणभत्ति-जीय पंडिय महंत ।
ते ह याहिउ पउ मुणिवि कब्बु,
परिट्ठवहु चारु पउ परम भव्वु ।
सुरसरणयरहिं शिवसंत संत,
महु चित्त वणिणय मणि महंत ।
महु याम पसिद्ध तेयपालु,
मह गमिउ शिरथउ सयलु कालु ।

एवहि हउ करमि चिरमल्ल हरमि रायवरंग चारु चरित ।
जणु जणिय याणहु तमुहयचंदु कोऊल्ल-सण्हि भरिउ ॥१॥

अंतिम भागः—

सय पमाय संवच्छर खीणह,
पुणु सत्तमाल सउबोलीणह ।
वइसाहहो कियह वि सत्तम दिणि,
किउ परिपुण्णउ जो सुह महु-भुणि ।
विउलक्कित्ति मुणिवरहु पसाणं,
रहयउ जिणभत्ति अणुराणं ।
मूलसंघ गुणगण परियरियउ,
रयणक्कित्ति हूयउ आयरियउ ।
भुवणक्कित्ति सीसु वि जायउ,
खम-दमवंतु वि मुणि विक्खायउ ।
तासु पट्ठि संपय विणिविहिट्ठउ,
धम्मक्कित्ति मुणिवर वि गरिट्ठउ ।
तहो गुरहाइ विमल्लगुण धारउ,
मुणि सुविसालक्कित्ति तव सारउ ।
सो अम्हहं गुरु जहि महु दिणिणय,
पाहय करण बुद्धि मह गिणिहय ।

जिणभत्ति-पसायं मह अणुराय कियउ कब्बु कय तमु विलउ
पुणु गुरुणा सोहिउ हरह विरोहिउ विउलक्कित्ति बुहयण-तिलउ

सर पियवासउ पुरसुपसिद्धउ,
धण-कण-कंचण-रिद्धि-समिद्धउ ।
वरसावडह वंसु गरु थारउ,
जालहउ याम साहु वणिसारउ ।
तासु पुत्तु सूजउ दयवंतउ,
जिण धम्माणुरत्त सोहंतउ ।
तासु पुत्त जहि कुल उद्धरियउ,
रणमल्ल यामु मुणहु गुणभरियउ ।
तहो जहुयउ बल्लालु वि हुंतउ,
जिण कल्लायह जत्त कुण्तउ ।
पुणु तह लहुयउ ईसरु जायउ,
सपह अत्थह दय गुणरायउ ॥
पोल्हणु यामु चडल्लु पसिद्धउ,
शाय-पुण्येण दग्ग बहुल्लउ ।
इय चत्तारि त्रि बंधव जायणु,
वर खंडिल्लवाल्ल विक्कायणु ॥
रणमल्ल यंदणु ताल्लुय हुंतउ,
तासु पुत्त हउं कह-गुण-जुत्तउ ।

तेयपालु महु यामुय सिव्वड,
जियावर-भत्ति विवुह-गुण-ज्जड ॥
कम्मकल्लय कारणु मल अवहारणु अरुहभत्ति महु रहयड ।
जो पढइ पढावइ शियमणि भावइ वेहु चरिड तुइ सहियड ॥

एहु सत्थु जो सुणइ सुणावइ,
एहु सत्थु जो जिहइ जिहावइ ।
एहु सत्थु जो महि वित्थारइ,
सो शरु लहु चिरमल अवहारइ ॥
पुणु सो भवियणु सिवपुरि पावइ,
जहि जर-मरणु या किपि वि आवइ ।
यांदउ यारवइ महि दयवंतउ,
यांदउ सावय जणु वय-वंतउ ॥
महि जिण-णाहइ धम्म पवट्टउ,
खेम सव्व जणावइ परिवट्टउ ।
कालि कालि वर पावसु वरिसड,
सव्व लोउ दय-गुण उक्करिसड ॥
अजिजय मुणिवर संघु वि यांदउ,
सयलु कालु जियावरु जणु वंदउ ।
जं किपि वि होयाहिउ साहिउ,
हीया-बुद्धि कव्वु वि शिवाहिउ ॥
तं सरसइ मायरि लूम किज्जउ,
अवर वि पंडिय दोसु म दिज्जउ ।

जो शरु दयवंतउ शिम्मल चित्तउ शिरुचु जि जिणु आराहइ ।
सो अप्पड आइवि केवलु पायवि मुत्ति-रमणि सो साहइ ॥

इय वरंग-वरिण पंडियतेयपाल-विरइए मुणिविडल-
कित्तिसुपसाए वरंग-सव्वत्थसिद्धि-गमणो याम चउत्थ संघो
परिच्छेओ सम्मत्तो, ॥संघि ४॥

—प्रति, भट्टारक दुर्षकीर्ति शास्त्रभंडार, अजमेर
लिपि० सं० १६०७

३० सुकुमालचरित (सुकुमाल चरित)
मुनि पूर्णभद्र

आदिभागः—

पढमु जियावरु यावि वि भावे जउ-मउड
विहसियड विसय विणहु मयगारि-यासणु ।
असुरासुर-गर-धुय-चलणु सत्त तत्त
शव पयत्थ याव यावहि पयासणु ॥
लोयालोयपयासयरु जसु उप्पयणउ याणु ।

सो पणवेप्पिणु रिसइजिणु अक्कल-सोक्कल-गिहाणु ॥
धुवकं—पयावेवि भट्टारउ रिसइ याहु,
पुणु अजिउ जियेसरु गुण सणाहु ।

× × × ×

अन्तिमभागः—

इय भरइखेत्त संपयण देसु,
ठिउ गुज्जरत्तु यामेण देसु ।
तासु वि मज्झइ ठिउ सुपसिद्धु,
यायर-मंडल-धय-कण-समिद्धु ।
तहिं गुयरु याउ संठिबउ ठाणु,
सुपसिद्धु जगत्तउ सिय पहाणु ।
सिरि वीरसूरि तहिं पवर-आस,
विणयालंकिउ गुण-नयण-रासि ।
मुणिभइ सीसु तहिं जाउ संतु,
मोहारि-विणयासणु शिम्ममत्तु ।
तासुवि सुकमारुह पयाउ,
सिरि कुसुमभइ मुणीसहु सीसु जाउ ।
तासुवि भवियण-यण आस पूर,
संजायउ सोसु गुणभइसूरि ।
हउं तासु सीसु मुणि पुण्यभइ,
गुणसोल-विहसिउ गुण-समुद्धु ।
मइ बुद्धि विहीयेउ एहु कव्वु,
विरयउ भवियण शिसुयांत सव्वु ।

वत्ता— जा मज्जय-सायरु तवइ दिवायरु
जाम मेरु महि-वल्लय धिरु ।
जा हवइ याइगणु जयमय रंजणु
ता एउ सत्थु जइ होइ चिरु ॥१८॥

इय सिरि सुकुमालसा.म चरिण भवियणायंदयरे सिरि
गुणभइ सीसु मुणि पुण्यभइ-विरइए सुकुमालसामि-सव्वत्थ-
सिद्धि गमणो याम ज्जुओ परिच्छेओ समत्तो ॥

—प्रति पंचायती मंदिर शास्त्र भंडार दिल्ली ।

लिपि सं० १६३२

३१ येमिणाह चरित (नेमिनाथ चरित)

अमरकीर्ति रचनाकाल सं० १२४४

आदिभागः—

विजयंतु येमि पइ-याह-ससिणा पुण्य-पहा पवोहंता ।
कुसुमं याय हरिमउडा सियमणि पडिबिम्ब-लवस्सया शिरुचं ॥१

विजयंतु पास-तखु-मिलिय-धरण-कण-मणि मयूह-गिउरं॥
 घण-घाह-कम्म-वण-डहण-सुद्ध भाणगि-जाल पुंजव ॥२॥
 रयकंसि लग्गसुतखुप्पहाए धम्मोवणस समयम्मि ।
 स जयउ वि सो जस्सहि सरम्म-तडिं३ विप्फुगियं ॥३॥
 हरिणको गिहोसो सम्मो (?) मय-णास विहाउरसो ।
 सच्चित्तस्स वियासो संति जिणे सो जये जयउ ॥४॥

अन्तिमभागः—

ताहं रज्जि वटं तए विक्कमकालि गए

बारह सय चउ आलए सुक्ख ।

सुहि वक्खमए भट्टवयहो सियपक्खेयांसिदिणि तुरिउ ॥

सकडिणक्खत्तए यमप्पिउ सिरियेमिणाइ चरिउ ।

उत्तर माहुर संधायरियहो चंदकिंति यामहो,

सुहचरियहो पाय-पणासिय परवाक दहो ?

सगुणाणंदिय करहणरिंदहो, सीरं अमरकिंति यामंके ।

जिणवर दमए गयणमयंकहो शाहिउ विरुद्धु अमुणा तं ॥

जं महु भामिउ कच्चु कुणंते तं महु खमहु मरासइ ।

मामिणि जिणवयणुउ भव-सिख मंभाहिणि ।

असाध्व बुद्धिहि समंजम चित्तिहि मज्झत्येहि ।

—प्रति भट्टारकभंडार मोगागिर

लिपि सं० १४५२

३- रोमिणाइ चरिउ (नेमिनाथ चरित)

कवि लक्ष्मण

आदिभ गः—

विस-रह-धुर-भारउ विस्स वियारउ विसय विसम विमंकउ विडउ
 पणममि वसु गुणहक वसुधर तिय-वरुवारिय लंछण गुण-गिलउ
 (चतुर्विंशति तीर्थंकरोंको स्तुतिके बाद ग्रंथ प्रारम्भ
 किया गया है ।)

× × ×

इति रोमिणाइचरिए अबुहकह-रयण-सुअ-लक्खणेया
 विरहए भवयणमणासदे रोमिकुमार संभवो याम पदमो
 परिण्हेओ समतो ॥ १ ॥

अन्तिम भागः—

मालवय विसय अंतरि पहाणु,

सुरहरि भूसिउ थं तिमय-ठाणु ।

गिवसइ पट्टणु यामइ महंतु,

गोणंदु पसिद्ध बहु रिद्धिचंतु ।

आराम गाम परिमिउ वणेहि,

ग भू-मंडणु किउ गियय-देहि ।

जहि सरर सरवर चउदिसि र-वण्णा,

आणंदिय पहियण तडि विसयण ।

जहि चेईहर मणाहर विसाल,

थं मेरु जियालय महिय साल ।

तिहु-ण मंदिर गिह मणि विहार,

केडिय पयंतण-यंधयार ।

जहि पढमु जाउ धायरण साह,

जो बुहियण कंठाहरणु चार ।

मिद्ध-तिय जहवर हुअइ तत्थ,

जहि भवियण लीइय मोक्ख-पंध ॥

जहि गिच्च महोच्छव जइण गेहि,

कय भवियहि भव आसंकिण्हि ।

तहि गिवसइ रयण गरुह भव्बु,

परणारि सहोयरु गलिय-गव्बु ।

लक्खमयामहं तहं तणउ पुत्तु,

लक्खम सराउयामे विसयहि विरुत्तु ।

पुरबाड महिसउर तिलउ गायि,

सो अह-णिसि लीणउ जइणि-वाणि ॥

वत्ता—तहिं जोयउ वइ रायउ, अवलोपुविणु भवगइ ।

तं किज्जइ हिउ अत्थु, जेया जीउ या मइ गइ ॥२॥

पउरवाल-कुल-कमल-दिवायरु,

विणायवंसु मंधहु मय सायरु ।

धण-कण-पुत्त-अत्थ-संपुण्णउ,

आइस रावउ रूव-रण्णउ ।

तेण वि कयउ गंधु अकसायइ,

बंधव अंबणव सुसहायइ ।

कम्मक्खइ गिमित्तु आहासिउ,

अमुणंतेण पमाणु पयामिउ ॥

ज हीणाहिउ किउ वाएसार,

याणदेवि तं खमइ परमेसरि ।

लक्खण-छंद हीणु जं भासिउ,

तं बुहयण सोहेवि पयासिउ ।

आरमिउ आसादहिं तेरसि,

भउ परिपुण्ण चइतिय तेरसि ।

पडइ सुणइ जो लिदइ लिहावइ,

मया-वडिय तं सो सुह पावइ ॥

वत्ता—जं हीणाहिउ मत्त-विह्विणु साहिउ गयउ अयाणि ।

तं मज्झु खमिउउ लहु दय किज्जउ साहु लोउगमणि ॥२॥

वीरसेवामन्दिरके सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक सुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्थन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आत्मोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर सरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिस युक्त, सजिल्द । ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द । ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, सुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द-परिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित । ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पाँपोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर सुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिस अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गद—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और सुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। सुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिस अलंकृत, सजिल्द । ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ... ॥)
- (९) शासनचतुस्त्रिंशिका—(तोथपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित । ... ॥)
- (१०) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, सुख्तार श्री जुगलकिशोर-जीके विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, सजिल्द । ... ३)
- (११) समाधितंत्र और इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपादाचार्य की अध्यात्म-विषयक दो अनूठी कृतियाँ, पं० परमानन्द शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद और सुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित सजिल्द । ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशस्ति-संग्रह—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशास्त्री की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द । ... ४)
- (१३) अर्नित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, सुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित । ... १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—सुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त । ... १)
- (१५) अचणबेल्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—जा० राजकृष्ण जैन १)
- (१६) कसाय पाहुड सचूर्णी—हिन्दी अनुवाद सहित (धीरशासन संघ प्रकाशन) ... २०)
- (१७) जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश ... ५)
- महावीरका सर्वोदय तीर्थ ≡), समन्तभद्र-विचार-दीपिका ≡),

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर

२१ दरियागंज, दिल्ली ।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल श्रृषभदासजी ,,
 २५१) बा० श्रृषभचन्द (B.R.C.) जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी झांगरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन, कांनपुर
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वशीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उड्डैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी ,,
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी ,,
 १०१) बा० मोतीलाल मन्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ... ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मन्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१ दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्त

अप्रैल १९५७

वर्ष १४

किरण ६

सम्पादक-मंडल

जुगलकिशोर मुख्तार

छोटेलाल जैन

जयभगवान जैन एडवोकेट

परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१. श्री वीर-जिन-संवत्—	[युगवीर	२५१
२. अध्यात्म-दोहावली—	[श्री रामसिंह, पं० हीरालाल शास्त्री	२५२
३. भगवान महावीर और उनके दिव्य उपदेश—	[पं० हीरालाल शास्त्री	२५३
४. रूपक-काव्य-परम्परा—	[परमानन्द शास्त्री	२५६
५. अभिनन्दन पत्र	...	२६७
६. शान्तिकी खोज—	[प्रो० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य	२६८
७. आनन्द सेठ—	[पं० हीरालाल सिद्धन्तशास्त्री	२६९
८. कलाका उद्देश्य—	[प्रो० गोकुल प्रसादजी जैन, एम. ए.	२७१
९. वीरसेवामन्दिरका प्रचार कार्य—		२७३
१०. संस्कारोंका प्रभाव—	[पं० हीरालाल सिद्धन्तशास्त्री	२७४
११. जैन-ग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह		२७५
१२. वीर-सेवा-मंदिरमें श्री कानजी स्वामी	टाइटिल पे०	२
१३. अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंसे	टाइटिल पे०	२
१४. सौ सौके तीन पुरस्कार	टाइटिल पे०	३

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

वीर-सेवा-मन्दिरमें श्री कानजी स्वामी

तीर्थ क्षेत्रोंकी यात्रा करते हुए श्री कानजी स्वामी अपने संघके साथ ता० ४ अप्रैलके प्रातःकाल दिल्ली पधारे। जैन समाजकी ओरसे आपका शानदार स्वागत किया गया और आपको वीर-सेवामन्दिरमें उहगाया गया। प्रति दिन प्रातः ८ से १ बजे तक और मध्याह्नमें २॥ से ३॥ तक आपका प्रवचन परेडके मैदानमें बनाये गये विशाल मण्डपमें होता था। हजारोंकी संख्यामें नर-नारी आपका प्रवचन सुननेके लिये आते थे। लगातार ३ दिन तक कांग्रेसके अध्यक्ष श्री उ. न. डेबर भी प्रवचन सुननेके लिए आये। ता० ७-४-५७ को दिनके १ बजे वीर-सेवामन्दिरके संस्थापक श्री० जुगलकिशोरजी मुल्तार के सभापति-वर्गमें वीर-सेवामन्दिर और भा० व० दि० जैन पार्षदकी ओरसे श्री कानजी स्वामीको अभिनन्दन पत्र समर्पण किया गया जो कि अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। मुल्तार सा. ने संस्थाके समस्त प्रकाशितग्रन्थोंकी, तथा कपाय-पाहुडसुत्त और जैन साहित्य और इतिहास पर विशद-प्रकाशकी एक-एक प्रति भेंट की। संघके समस्त यात्रियोंके लिए सम्प्रति विद्या प्रकाशमालासे प्रकाशित हुई समस्त पुस्तकोंके ५० सेट तथा अनेकान्तके चालू वर्षकी आठों किरणोंके ५० सेट भेंट किये गये। इस समय नगरके प्रायः सभी गण्य-मान्य महानुभाव उपस्थित थे। इसी समय जैनावाचकम्पनी वाले बा० प्रेमचन्द्रजीने दिल्ली-निवासी कुछ प्रमुख लोगोंका परिचय कानजी स्वामीको कराया। तथा संघके संचालक श्री० नेमीचन्द्रजी पाटखीने संघके प्रमुख व्यक्तियोंका परिचय उपस्थित जनताको कराया।

श्री कानजी स्वामीके निमित्तसे ता० ३ अप्रैलको वीर-सेवामन्दिरके अध्यक्ष श्रीमान् बा० छोटेलालजी भी हवाई जहाजके द्वारा कलकत्तासे दिल्ली आगये थे। स्वागत-समारोहका संचालन आपने किया। और अन्तमें आपने सभी समागत बन्धुओंका आभार माना। श्री कानजी स्वामीसे मिलने और उनसे शंका-समाधान करनेके लिये स्थानीय और बाहिरके अनेक नगरोंसे सैकड़ोंकी संख्यामें लोग प्रतिदिन आते रहे। ता० १ अप्रैलके प्रातःकाल ५ बजे श्री कानजी स्वामीने अलवरके लिए अपने संघके साथ प्रस्थान किया। इस प्रकार पाँच दिन तक वीर-सेवामन्दिरमें आनन्दमय वातावरण रहा।

—प्रेमचन्द्रजैन बी. ए. संयुक्तमन्त्री-वीर सेवामन्दिर

अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंसे

जैन पत्रोंमें प्रकाशित अपनी सूचनाके अनुसार हमने विद्वानोंको अनेकान्त अमूल्य भेजना प्रारम्भ कर दिया है। जिनके पत्र २१ मार्चके पूर्व आगये थे, उन्हें २१ मार्चको अनेकान्त-प्रकाशनके दिन ही आठवीं किरण भेज दी गई थी। तथा बादमें आने वाले पत्रोंके अनुसार बुकपोस्टसे उक्त किरण भेजी गई।

हमारी सूचनाका लाभ उठाकर कितने ही ऐसे लोगोंने जिनकी संख्या १०० से भी ऊपर है—अनेकान्तको अमूल्य भेजनेके लिए पत्र भेजे हैं, जो विद्वानोंकी श्रेणीमें न आकर समर्थ व्यवसायी प्रतीत होते हैं। उन लोगोंको ज्ञात होना चाहिए कि यह पत्र प्रतिवर्ष काफी घाटा उठाकर निकाला जा रहा है चालू वर्षमें भी काफी घाटा रहेगा—जिसे वर्षकी अन्तिम किरणसे सर्व लोग ज्ञात करेंगे। ऐसी स्थितिमें हम अपने अनेकान्तके इन प्रेमी पाठकोंको अनेकान्त अमूल्य भेजनेमें असमर्थ हैं। फिर भी उनके अवलोकनार्थ आठवीं और नवीं किरणको नमूनेके तौर पर भेज रहे हैं। आशा है कि पत्र उन्हें पसन्द आवेगा, और वे उसके वार्षिक मूल्यके ६) भेजकर ग्राहक श्रेणीमें अपना नाम लिखाकर हमें अनुग्रहीत करेंगे। जो भाई वर्षके प्रारंभसे ग्राहक नहीं बनना चाहते हों, वे ३) भेजकर छह मासके लिए ही ग्राहक बन जावें।

साथ ही अमूल्य अनेकान्त प्राप्त करने वाले विद्वानोंसे हम खास तौरसे आशा करेंगे की वे अपने सम्पर्कमें आने वाले धनी एवं सम्पन्न व्यक्तियोंको प्रेरणा करके अनेकान्तके ग्राहक बनाकर उसके वार्षिक या अर्धवार्षिक मूल्यको अग्रिम भिजवाकर वीर शासनके प्रचारमें हमारा हाथ बटावेंगे।

जो विद्वान् चालू वर्षकी प्रारंभिक ७ किरणोंको प्राप्त करना चाहें, वे पोस्टेजके लिए १) मनीआर्डरसे भिजवानेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—अनेकान्त

ॐ अहंम

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
किरण, ६

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
वैशाख, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१४

अप्रैल
सन १९५७

श्रीवीर-जिन-स्तवन

मोहादि-जन्य-दोषान्यः सर्वाजिच्चा जिनेश्वरः ।
वीतरागरच सर्वज्ञो जातः शास्ता नमामि तम् ॥१॥
शुद्धि-शक्त्योः परां काष्ठां थोऽवाप्य शान्तिमुत्तमाम् ।
देशयामास सद्धर्मं तं वीरं प्रणमाम्यहम् ॥२॥
यस्य सच्छासनं लोके स्याद्वादाऽमोघलाञ्छनम् ।
सर्वभूतदयोपेतं दम-त्याग-समाधिभृत् ॥३॥
नय-प्रमाण-संपुष्टं सर्व-बाध-विवर्जितम् ।
सर्वमन्यैरजेयं च तं वीरं प्रणिदध्महे ॥४॥
यमाश्रित्य बुधाः श्रेष्ठाः संसारार्णव-पारगाः ।
बभूवुः शुद्ध-सिद्धारच तं वीरं सततं भजे ॥५॥

—युगवीर

अध्यात्म-दोहावली

(श्री० रामसिंह सूरी)

(पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

१

अप्पायत्तउ जं जि सुहु, तेण जि करि संतोसु ।
पर सुहु वढ चित्ततह, हियइ ए फिट्ठइ सोसु ॥

१

जो सुख स्वाप्माधीन है, उससे कर सन्तोष ।
पर-सुख चित्तत हृदयके दूर न हो अफसोस ॥

२

जं सुहु विसय-परमुहुउ, णिय अप्पा मायंतु ।
तं सुहु इंदु वि एउ लहइ, देविहिं कोडि रमंतु ॥

२

जो सुख विषय-विरक्ते, आत्म ध्यान धरंत ।
सो सुख इन्द्र न पा सके, देवी कोटि रमंत ॥

३

आमुंजंता विसय-सुहु, जेण वि हियइ धरंति ।
ते सासय-सुहु लहु लहइ, जिणवर एम भणंति ॥

३

भोगत भी जो विषय-सुख, नहिं मन मोह धरांय ।
वे शाश्वत सुख लहु लहें, जिनवर यों बतलांय ॥

४

ए वि मुंजंता विसय-सुहु, हियइ भाउ धरंति ।
सालिसित्थु जिम वप्पुडउ, एण एणयहं णिवडंति ॥

४

नहिं भोगत भी विषय-सुख, जो मन मोह धरंत ।
शालिसिक्ख्य ज्यों दीन वह, नरकों मांछि पडंत ॥

५

आयइं अडवड वडवडइ, पर ंजिजइ लोउ ।
मणसुद्धइं णिणल ठियइं, पाविज्जइ परलोउ ॥

५

विषदामें बड़बड़ करें, अनुरंजित हों लोक ।
निश्चल मनकी शुद्धिसे, पर सुधरे पर-लोक ॥

६

धंधईं पडियउ सयलु जगु, कम्मईं करइ अयाणु ।
मोक्खहं कारणु एक्कु खणु, ए बि चितइ अप्पाणु ॥

६

धंधोंमें पड़ सकल जग, कर्म करे अनजान ।
मोक्ष-हेतु पर एक क्षण, धरै न आत्म-ध्यान ॥

७

अणु म जाणहिं अप्पणउ, घरु परियणु तणु इदु ।
कम्मायत्तउ कारिमउ, आगमि जोइहिं सिट्ठु ॥

७

घर परिजन तन इष्ट ये पर हैं, निज मत मान ।
नदी नाव संयोग ज्यों, मिले कर्मसे जल ॥

८

मोक्खु ए पावहिं जीव तुहं धणु परियणु चितंतु ।
तो इ विंचितहिं तउ जि तउ, पावहिं सुखु महंतु ॥

८

मोक्ष न पावे जीव तू, धन परिजन चितंत ।
तो भी चितै उन्हींको मानत सौख्य महंत ॥

९

घर वासउं मा जाणिं जिय, दुक्किय-वासउ एहु ।
पासु कयंते मंडियउ, अविचलु ए इ संदेहु ॥

९

गृहावास मन जान जिय, पाष-वास है एहु ।
यम-मंडित धिर पास है, इसमें नहिं सन्देह ॥

१०

मूढा सयलु बि कारिमउ मं फुरु तुह तुस कंडि ।
सिवपइ णिम्मलिं करइ रइ, घरु परियणु लहु वंडि ॥

१०

कर्म-जाल यह सर्व है, मत तुषको तू कूट ।
विमल मोक्षसे प्रीति कर, घर परिजनसे दूट ॥

भ० महावीर और उनके दिव्य उपदेश

(श्री हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

चैत्रका महीना अनेक दृष्टियोंसे अपना खास महत्त्व रखता है। भ० अष्टमदेव—जिन्हें लोग युगादि महामानव, सृष्टा, विधाता कहते हैं—का जन्म इसी चैत्र मासके कृष्णपक्षकी नवमीके दिन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामका जन्म चैत्र शुक्ला नवमीके दिन हुआ। अहिंसाके परम अवतार भ० महावीरका जन्म भी इसी चैत्र मासकी शुक्ला त्रयोदशीको हुआ। तथा श्रीरामके सातापहरणके समय उनके संकटमें सहायक होनेसे संकट-मोचन नामसे प्रसिद्ध, वज्रांगबली श्री हनुमानका जन्म भी इसी चैत्र मासकी शुक्ला पूर्णिमाके दिन हुआ। इस प्रकार चार महा-पुरुषोंको जन्म देनेका सौभाग्य इसी इस चैत्र मासको प्राप्त है। भारतवर्षके प्रसिद्ध दो संवत्सर—विक्रम संवत् और शक संवत्—भी इसी इसी चैत्र मासके शुक्ल और कृष्ण पक्षसे प्रारम्भ होते हैं। इस प्रकार यह चैत्र मास भारतीय इतिहासमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

जिन्होंने भारतीय इतिहासका अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि महाभारत और रामायण कालसे पहले भारतवर्षमें ब्राह्मण और श्रमण नामकी दो संस्कृतियाँ प्रचलित थीं। जैन आगमोंसे भी इसकी पुष्टि होती है। भ० अष्टमदेवने सर्वप्रथम स्वयं प्रवृत्त होकर श्रमण संस्कृतिका श्रीगणेश किया, तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र एवं आद्य मन्नाट भरत चक्रवर्तीने ब्राह्मणोंकी स्थापना कर उन्हें क्रियाकाण्डकी आरम्भ करवा दिया है। ये दोनों ही धाराएँ तभीसे बराबर प्रवाहित होती हुई चली आ रही हैं। किन्तु बीच-बीचमें उन दोनोंके भीतर विकृतिके गन्दे नाले भी मिलते रहे और उस समय होने वाले मध्यवर्ती २२ तीर्थंकरोंने उभय-धाराओंको संशोधित करनेके भी प्रयत्न किये हैं।

भरत चक्रवर्ती-द्वारा संस्थापित ब्राह्मण संस्कृतिका पतन भ० मुनिपुत्रनाथके समयसे प्रारम्भ हुआ। इसी समयके आमपास वेदोंकी रचना आरम्भ हुई। भगवान् नेमिनाथ और पार्श्वनाथके समयमें ब्राह्मण संस्कृतिने अपनी विकृतिका उग्र रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण लोग वेदोंको ईश्वरीय वाक्य मानने लगे। इन्द्र, सोम, यम, वरुण आदि देवताओंकी पूजा कर और यज्ञों में पशु-बलि देकर उससे स्वर्ग-प्राप्ति एवं सांपारिक अद्विष्टोंकी कामना करने

लगे। तथा ब्रह्माके मस्तक आदि चार अंगोंसे ब्राह्मणादि चारों वर्णोंको उत्पन्न हुआ कह कर अपनेको सबसे श्रेष्ठ मानकर औरोंको हीन या तुच्छ समझने लगे।

श्रमण लोग इन बातोंके प्रारम्भसे विरोधी रहे हैं। वे सत्यास, अस्म-चिन्तन, सयम, समभाव, तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य-वचनादिके ऊपर जोर देते थे एवं आत्मशुद्धिके प्रधान मानते थे। उनका लक्ष्य लौकिक वैभव या स्वर्गादि अमृत्युदयकी प्राप्ति न होकर परम पुरुषार्थ निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्तिका रहा है।

आजसे अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व जब भ० महावीरका जन्म हुआ, उस समय ब्राह्मण संस्कृतिका बोलबाला था और वह अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। भ० महावीरने ज्योंही होश संभाला, तो देखा कि धर्मके नाम पर मृत्यु-पूर्ण क्रियाकाण्डका कितना आडम्बर रचा जा रहा है। यज्ञ-यागादिको धर्म मानकर उनमें मूक पशुओंकी बलि दी जा रही है, लोग अपनी रसना इन्द्रियको तृप्त करनेके लिए जीवोंकी हिंसा कर रहे हैं, और उन्हें तबपते एवं चीन्कार करते हुए भी यज्ञाग्निमें जिन्दा भून कर उनके मांसका आस्वाद लेकर प्रसन्न हो रहे हैं। देवी-देवताओंके नाम पर कितना अन्ध-विश्वास फैला हुआ है, तथा सबसे दयनीय दशा स्त्री और शूद्रोंकी हो रही है कि जिन्हें वेदादिके पठन-पाठनकी तो बात ही दूर है, सुनने तकका भी अधिकार नहीं है। शूद्रोंके वेदध्वनि श्रवण कर लेने पर उनके कानोंमें शीशा और लाख भर दिये जाते हैं, छ वेदोच्चारण करने पर उनके शरीरके दो टुकड़े कर दिये जाते हैं। शूद्रोंको निष्ठ एवं घृणित समझनेके लिए यह मान्यता प्रचलित की गई थी कि शूद्र का अन्न खा लेने पर उष्ण वर्णों लोगोंको सूअरका जन्म लेना पड़ता है। प्रातःकाल बाहिर कहीं जाते-आते समय शूद्रका देखना अपशकुन समझा जाता है, उनके देखनेसे अपवित्र हुई आँखोंको शुद्ध करनेके लिए उन्हें पानीसे धोना और शूद्रके शरीरका स्पर्श कर लेने पर सचेष्ट स्नान तक करना आवश्यक माना जाता है। एक ओर तो भ० महावीरने ब्राह्मण संस्कृतिका यह बोलबाला देखा। दूसरी ओर देखा कि श्रमण-संस्कृति भी अस्त-व्यस्त सी हो रही है और साधु-

संन्यासी जन भी मूढ़ता-पूर्ण कायक्लेश करनेको ही तप मान कर अपनेको कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। कहीं कोई धूनी रमा रहा है, तो कहीं कोई पंचाग्नि तप कर अपने साथ दूसरे प्राणियोंको—काष्ठ-गत जीव-जन्तुओंको—भी जिन्दा ही जला रहा है। कहीं सती होनेके नाम पर जीवित कोमलांगी ललनाए जलाई जा रही हैं, तो कहीं कोई पर्वतसे गिर कर या नदीमें कूद कर आत्म-घात करनेको ही धर्म मान रहा है।

इस प्रकार दोनों सस्कृतियोंकी दुर्दशा देख कर और चारों ओर अज्ञानका फैला हुआ साम्राज्य देखकर भ० महावीरका हृदय दुःख और कष्टासे द्रवित हो उठा, उनके त्रिचारोंमें उथल-पुथल मच गई और उन्होंने सत्य धर्मके अन्वेषण एवं प्रचलित धर्मोंके संशोधन करनेका अपने मनमें दृढ़ निश्चय किया। फल-स्वरूप भारी जवानोंमें—तीस वर्षकी उम्रमें—वे राजसी वैभव एवं सुन्दर परिवार-को छोड़ करके प्रवृजित हो गये। उन्होंने निश्चय किया कि मेरे कर्त्तव्य-पथमें कितनी ही विघ्न-आधाएँ क्यों न आवें, तथा कितने ही घोर उपसर्ग और संकट क्यों न उपस्थित हों, किन्तु मैं सबको धैर्यपूर्वक शान्त भावसे सहन करता हुआ अपने सकलसे कभी चल-विचल न होऊँगा और सत्यकी शोध करूँगा।

भ० महावीरने प्रवृजित होनेके पश्चात् अपने लिए कु ३ नियम निश्चित किये। वस्त्रोंके परिधानका यात्राजीवन-के लिए परित्याग किया, दिनमें दूसरोंके द्वारा प्रदत्त, अन्न-कल्पित, निर्दोष आहार जल एक बार लेने, जमीन पर सोने और निर्जन जंगलोंमें मौन-पूर्वक एकाकी जीवन बिनानेका संकल्प किया। उन्हें अपने इस साधक जीवनमें अनेकों बार अभियानक कष्टोंका सामना करना पड़ा; परन्तु वे एक बार योद्धाके समान अपने कर्त्तव्य-पथसे कभी भी विचलित नहीं हुए।

पूरे बारह वर्ष तक मौनपूर्वक आत्म-चिन्तन एवं मननके पश्चात् भ० महावीरको कैवल्य प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गये।

भ० महावीरकी इस सर्वज्ञता और सर्व-दर्शिताको स्वयं महात्मा बुद्धने भी स्वीकार किया है और एक अवसर पर अपने शिष्योंसे कहा है

“एण्णंठो, आवुसो नाथपुत्तो सव्वञ्जु सव्वदस्सावी अपरिसेसं- एण्ण-दंसणं परिजानाति; चरतो च मे

तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित्तं एण्णं दंसणं पच्चुपट्ठति॥”

हे आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, वे अपने ज्ञान और दर्शनके द्वारा अशेष चराचर जगत्-को जानते और देखते हैं। हमारे चलते, ठहरते, सोते-जागते समस्त अवस्थाओंमें उनका ज्ञान और दर्शन सदैव उपस्थित रहता है।

वेदोंमें भी भ० महावीरका स्मरण किया गया है। यथा—
देव बहिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुमर वेदस्याम।
घृतेनाक्तं वमवः सोदतेदं विश्वेदेवा आदिन्या यज्ञियासः२

हे देवोंके देव चद्रमान, आप सुवीर हैं, व्यापक हैं। हम सम्प्रदायोंकी प्राप्तिके लिये घृतसे आपका आवाहन करते हैं। इसलिए सब देवता इस यज्ञमें आवें और प्रसन्न होवें।

भ० महावीरकी नग्नता और तपस्विताको भी वेदोंमें स्वीकार किया गया है। यथा—

आतिथ्यं रूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः।

रूपमुपसदामेतत्तिस्त्रा रात्रीः सुरामुताः३॥

अतिथि-स्वरूप, पूज्य, मासोपवामी, नग्नरूपधारी महावीरकी उपासना करो, जिससे संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप तीन अज्ञान और धनमद एवं विद्यामदकी उत्पत्ति नहीं होवे।

भ० महावीरके उपदेशोंसे भावित होकर इन्द्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति आदि बड़े-बड़े वैदिक विद्वानोंने अपने सैकड़ों शिष्योंके साथ भगवान्का शिष्यत्व स्वीकार किया।

भ० महावीरने कैवल्य-प्राप्तिके पश्चात् भारतवर्षके विभिन्न भागोंमें विहार कर ३० वर्ष पर्यन्त धर्मोपदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेशोंमें पुरुषार्थ पर ही सबसे अधिक जोर दिया है। उनका स्पष्ट कथन था कि आत्म-विकासकी सर्वोच्च अवस्थाका नाम ही ईश्वर है और इसलिए प्रत्येक प्राणी अपनेको सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त कर और अपने आपको आत्मिक गुणोंसे युक्त कर नरसे नारायण और आत्मासे परमात्मा बन सकता है। इसी सिलसिलेमें उन्होंने बताया कि उक्त प्रकारके परमात्मा या परमेश्वरको संसारकी सृष्टि या संहार करनेके प्रयत्नोंमें देने-की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो यह मानते

१ मज्झिमनिकाय भाग १, पृष्ठ ६२। २ ऋग्वेद, मंडल

२, अ० १, सूक्त ३। ३ यजुर्वेद, अ० १६, मंत्र १४

हैं कि कोई एक अनादि-निधन ईश्वर है, और वही जगत-का कर्ता, हर्ता एवं व्यवस्थापक है, उसके सम्बन्धमें भ० महावीरने बताया कि प्रथम तो ऐसा कोई ईश्वर किसी भी युक्तिसे सिद्ध ही नहीं होता है। फिर यदि थोड़ी देरके लिए वैसे ईश्वरकी कल्पना भी कर ली जाय तो वह दयालु है या क्रूर ? यदि ईश्वर दयालु है, सर्वज्ञ है, तो फिर उसकी सृष्टि में अन्याय और उत्पीडन क्यों होता है ? क्यों सब प्राणी सुख और शान्तिसे नहीं रहते ? यदि ईश्वर अपनी सृष्टिको, अपनी प्रजाको सुखी नहीं रख सकता तो, उससे क्या लाभ ? फिर यही क्यों न माना जाय कि मनुष्य अपने अपने कर्मोंका फल भोगता है, जो जैसा करता है, वह वैसा पाता है। ईश्वरको कर्ता माननेसे हम दैववादी बन जाते हैं। अच्छा होता है, तो ईश्वर करता है, बुरा होता है, तो ईश्वर करता है, आदि विचार मनुष्यको पुरुषार्थहीन बनाकर जनहितसे विमुख कर देते हैं। अतएव भ० महावीरने स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा की—

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ४ ॥

आत्मा हा अपने दुखों और सुखों का कर्ता तथा भोक्ता है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला अपना आत्मा ही मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला अपना आत्मा ही शत्रु है।

उन्होंने और भी कहा—

अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूडसाल्मली ।
अप्पा काम-दुहा धेणू अप्पा मे नन्दनं वनं ५ ॥

बुरी विचारधारा वाली आत्मा ही नरककी वंतराणी नदी और कूटशाल्मला वृक्ष है और अच्छी विचारधारा वाली आत्मा ही स्वर्गकी कामदुहा धेनु और नन्दन वन है।

इसलिए तुम्हारा दूसरेको भला या बुरा करने वाला मानना ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। तुम्हें दूसरेको सुख-दुख देने वाला नहीं मानकर अपनी भली बुरी प्रवृत्तियोंको ही सुख दुखका देने वाला मानना चाहिये। इसके लिये उन्होंने समस्त प्राणिमात्रोंको संबोधन करके कहा—

अप्पा चेव दमेयवो अप्पा हु खलु दुहमो ।
अप्पा दतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ६ ॥

बुरे विचारों वाली अपनी आत्माका ही दमन करना चाहिये। अपने बुरे विचारोंको दमन करनेसे ही आत्मा इस

४ उत्तरा० अ० २० गा० ३७५ उत्तर० अ० २ गा० ३६ ।

६ उत्तर० अ० १, गा० २५ ।

लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है।

उन्होंने बतलाया—

अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्झओ ।
अप्पाणमेव अप्पाणं जइत्ता सुहमेण ७ ॥

विकृत विचारों वाली अपनी आत्माके साथ ही युद्ध करना चाहिए। बाहिरी दुनियावी शत्रुओंके साथ युद्ध करनेसे क्या लाभ ? अपनी आत्माको जीतने वाला हा वास्तवमें पूर्ण सुखको प्राप्त करता है।

अपने बुरे विचारोंकी व्याख्या करते हुए भ० महावीरने कहा—

पंचिदियाणि कोहे माणं मायं तहेय लोहं च ।
दुज्जयं चेव अप्पाणं सेवमप्पे जिणं जियं ८ ॥

अपने पांचों इन्द्रियोंकी दुर्निवार विषय-प्रवृत्तियों तथा क्रोध मान, माया और लोभ इन चार कषायोंको ही जीतना चाहिए। एकमात्र अपनी आत्माकी दुर्प्रवृत्तियोंको जित लेने पर सारा जगत जीत लिया जाता है।

आत्माकी व्याख्या करते हुए भ० महावीरने बताया—
केवलणाणमहावो केवलदंसेण-सहाव सुहमइओ ।
केवलसत्तिसहावो मोऽहं इदि चित्तं गणी ९ ॥

आत्मा एक मात्र—केवल ज्ञान और केवल शान्त-स्वरूप है, अर्थात् संसारके सर्व पदार्थोंको जानने-देखने वाला है। वह स्वभावतः अनन्त शक्तिका धारक और अनन्त सुखमय है।

परमात्माकी व्याख्या भ० महावीरने इस प्रकार की—

मलरहिओ कलचत्तो अणिदित्थो केवलो विमुद्धप्पा ।
परमप्पा परमजिणो सिक्करो सामओ गिद्धो १० ॥

जो सर्वदोष-रहित है, शरीर-विमुक्त है इन्द्रियोंके अगोचर है, और सर्व अन्तरंग-बहिरंग मर्मांस मुक्त होकर विशुद्ध स्वरूपका धारक है, ऐसा परम निर्गुण शिवंकर, शाश्वत सिद्ध आत्मा ही परमात्मा कहलाता है।

वह परमात्मा कहां रहता है, इसका उत्तर उन्होंने दिया—

एविण्हिं जं एविज्जइ, भाइज्जइ भाइएहि अणवरयं
थुवंतेहि थुण्णिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ११ ॥

जो बड़े-बड़े इन्द्र, चन्द्रादिसं नमस्कृत है, ध्यानियोंके द्वारा ध्याया जाता है और स्तुतिकारोंके द्वारा स्तुति किया

७ उत्तर० अ० १ गा० ३५ । ८ उत्तर० अ० १ गा० ३६ ।

९. नियमसार गा० ६६ । १०. मोक्षप्राप्त गा० १०३ ।

११. मोक्षप्राप्त गा० ६ ।

जाता है, वह परमात्मा कहीं इधर-उधर बाहिर नहीं है; किन्तु अपने इसी शरीरके भीतर रह रहा है।

भावार्थ—वह परमात्मा दूसरा और कोई नहीं है, किन्तु आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेने पर परमात्मा हो जाता है अतः तू अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेका प्रयत्न कर।

वह शुद्ध परमात्म-स्वरूप कैसे प्राप्त होता है, इस विषय में भ० महावीर ने कहा—

कम्म पुराइउ जो खवइ अहिणव वेसु ए देइ।

परम गिरजणु जो गवइ सो परमप्पउ हाइ १॥

जो अपने पुराने कर्मोंको—राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावोंको—दूर कर देता है, नवीन विकारोंको अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता है और सदा परम निरंजन आत्माका चिन्तन करता है, वह स्वयं ही आत्मासे परमात्मा बन जाता है।

भावार्थ—जैन सिद्धान्तके अनुसार दूसरेका सेवा-उपासनासे आत्मा परमात्मपद नहीं पाता; किन्तु अपने ही अनुभवन और चिन्तनसे परमात्मपदको प्राप्त करता है।

संसारमें प्रचलित सर्व धर्मोंके प्रति समभाव रखनेका उपदेश देते हुए भ० महावीरने कहा—

जो ए करेदि जुगुप्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्ममाणं।
सो खलु एणिव्वादिगिण्णो सम्माइद्धी मुण्ययन्वा १॥

जो किसी भी धर्मके प्रति ग्लानि या घृणा नहीं करता, किन्तु सभी धर्मोंमें समभाव रखता है, यह निर्विचिक्रियसत सम्मगदृष्टि बंधार्थ वस्तु-दमी जानना चाहिए।

सर्व धर्मोंके प्रति समभाव रखनेके निमित्त भ० महावीरने नयवाद, अनेकान्तवाद या समन्वयवादका उपदेश दिया और कहा—

जावंतो वयणवहा तावंतो वाणया वि सदाआ।
ते चेव य परसमया सम्मत्तं समुदिता सव्वे १॥

जितने भी वचन-मार्ग—मिथ मिथ पंथ—संसारमें दिखाई दे रहे हैं उनमें ही नय है और वे ही परसमय या मत हैं। वे सब अपने अपने दृष्टिकान्धोंसे ठीक हैं। और उन सबका समुदाय ही सम्यक्त्व है यानी सत्यका बंधार्थ का तार्किक स्वरूप

इस एक सूत्रके द्वारा ही भ० महावीरने अपने समयकी ही नहीं, बल्कि भूत और भविष्यकालमें भी उपस्थित होने वाली असंख्य समस्याओंका समाधान प्रस्तुत कर दिया। पहला और सबसे बड़ा हल तो उन्होंने अपने समयके कर्म-कावही क्रिया-प्रधान वैदिक और अध्यात्मवादी वैदिकेतर सम्प्रदायवालोंका किया और कहा—

हत्तं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया।

धावन किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च पंगुलः १२॥

क्रिया या सदाचारके बिना ज्ञान बेकार है, कोरा ज्ञान सिद्धिको नहीं दे सकता। और अज्ञानियोंकी क्रियाएँ भी निरर्थक हैं, वे भी आत्मसुखको नहीं दे सकती। जैसे किसी बीहड़ जंगलमें आग जग जाने पर चारों ओर भागता हुआ अंधा पुरुष जलकर विनाशको प्राप्त होता है और पंगु—लंगड़ा आदमी बचनेका मार्ग देखते हुए भी मारा जाता है।

भ० महावीरने दोनों प्रकारके लोगोंको संबोधित करते हुए कहा—

संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञाः न ह्येकचक्रेण रथः प्रयाति।
अन्धश्च पंगुश्च वने प्रविष्टौ तां संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ १६

ज्ञान और क्रियाका संयोग ही सिद्धिका साधक होता है, क्योंकि एक चक्रसे रथ कभी नहीं चल सकता। यदि दावाग्निके जलते हुए वे अन्धे और लंगड़े दोनों पुरुष मिल जाते हैं, और अन्धा, जिसे कि दीखता नहीं, किन्तु चलनेकी शक्ति है, वह यदि चलनेकी शक्तिसे रहित, किन्तु दृष्टि-सम्पन्न पंगुको अपने कंधे पर बिठा लेता है तो वे दोनों दावाग्निके निकल कर अपने प्राण बचा लेंगे हैं। क्योंकि अन्धके कंधे पर बैठा पंगु मनुष्य चलने में समर्थ अन्धको बचनेका सुरक्षित मार्ग बतलाता जाता है और अन्धा उस निरापद मार्ग पर चलता जाता है और इस प्रकार दोनों नगरको पहुँच जाते हैं और दोनों बच जाते हैं।

इस प्रकार परस्परमें समन्वय करनेसे जैसे अंध और पंगुकी जीवन-रक्षा हुई उसी प्रकार भ० महावीरके इस समन्वयवादने सर्व दिशाओंमें फैल कर ठलकी हुई असंख्य समस्याओंको सुलझाने और परस्परमें सौहार्दभाव बढ़ानेमें लोकोत्तर कार्य किया।

इस प्रकार भ० महावीरने परस्पर विरोधी अनेक धर्मोंका समन्वय किया। उनके इस सर्वधर्म समवायी समन्वय-के जनक अनेकान्तवादसे प्रभावित होकर एक महान आचार्य-

ने कहा है—

जेण विणा लोगस्स वि ववहारो मन्वहा ए णिण्वडइ।
तस्स भुवणेक्कगुरुणो एमो अणेगंतवादस्स।^{१७} ॥

जिसके बिना लोकका दुनियादारी व्यवहार भी अच्छी तरह नहीं चल सकता, उस लोकके अद्वितीय गुरु अनेकान्त-वादको नमस्कार है।

भ० महावीरने धर्मके व्यवहारिक रूप अहिंसावादका उपदेश देते हुए कहा—

सच्चे पाणा पियाउआ सुहसाया
दुक्खपडिक्कला अप्पिय-बहा।
पियजीविणो जीविउकामा
णातिवाएज्झ किचण।^{१८} ॥

सर्व प्राणियोंको अपना जीवन प्यारा है, सबही सुखकी इच्छा करते हैं, और कोई दुःख नहीं चाहता। मरना सबको अप्रिय है और सब जीनेकी कामना करते हैं। अतएव किसी भी प्राणीको जरा भी दुःख न दो और उन्हें न सताओ।

लोगोंके दिन पर दिन बढ़ती हुई हिंसाकी प्रवृत्तिको देखकर भ० महावीर ने कहा—

सच्चे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं ए मरिज्जिउं।
तम्हा पाणिबहं घोरं णिगंथा वज्जर्यति एं।^{१९} ॥

सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता। इसलिये किसी भी प्राणी का बध करना घोर पाप है। मनुष्यको इससे बचना चाहिए। जो धर्मके आराधक हैं, वे कभी किसी जीवका घात नहीं करते।

उच्च-नीचकी प्रचलित मान्यताके विरुद्ध भ० महावीरने कहा—

जन्म-भित्तेण उच्चो वा णीचो वा ए वि को हवे।
सुहासुहकम्मकारो जा उच्चो णीचो य सो हवे २ ॥

ऊँची जाति या उच्च कुलमें जन्म लेने मात्रसे कोई उच्च नहीं हो जाता और न नीचे कुलमें जन्म लेनेसे कोई नीच हो जाता है। जो अच्छे कार्य करता है, वह उच्च है और जो बुरे कार्य करता है, वह नीच है।

इसी प्रकार वर्णवादका विरोध करते हुए भी उन्होंने कहा किसी वर्ण-विशेषमें जन्म लेने मात्रसे मनुष्य उस वर्णका नहीं माना जा सकता। किन्तु—

^{१७} अनेकान्त जयपताका । ^{१८} अज्ञात नाम

^{१९} दशवैकलिक, गा० ११

^{२०} अज्ञात नाम

कम्मणा बंभणो होइ, कम्मणा होइ खत्तियो।

कम्मणा वइसो होइ सुहो हवइ कम्मणा २१ ॥

मनुष्य कर्मसे ही ब्राह्मण होना है, कर्मसे ही क्षत्रिय होता है, कर्मसे ही वैश्य होता है और शूद्र भी अपने किये कर्मसे होता है।

भ० महावीरने केवल जाति या वर्णका भेद करने वालोंको ही नहीं, किन्तु साधु संस्थाके सदस्यों तकको फटकारा —

ए वि मुण्डण ममणो ए ओंकारेण बंभणो।
ए मुणो रण्णवासेण ए कुसचीरेण तापसो २२ ॥

मिर मुंडा लेने मात्रसे कोई श्रमण या साधु नहीं कहला सकता, ओंकारके उच्चारण करनेसे कोई ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, निर्जन वनमें रहने मात्रसे कोई मुनि नहीं बन जाता, और न कुशा (डाभ) से बने वस्त्र पहिनेसे कोई तपस्वी कहला सकता है। किन्तु—

समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो।
णारोण मुणी होइ, तवेण होइ तापमो २३ ॥

जो प्राणि मात्र पर साम्य भाव रखता है वह श्रमण या साधु कहलाता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। जो ज्ञानवान है, वह मुनि है और जो इन्द्रिय-दमन एवं कषाय-निग्रह करता है वह तपस्वी है।

इस प्रकार जाति, कुल या वर्णके भेदसे उन्मत्त हुए पुरुषोंको भ० महावीरने नाना प्रकारसे सम्बोधन कर कहा—

स्मयेन योऽन्यान्त्येति धर्मस्थान् गर्विनाशयः।

सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥२४॥

जो जाति या कुलादिके भेदसे गर्वित होकर दूसरे धर्मात्माओंको केवल नीच जाति या कुलमें जन्म लेने मात्रसे अपमानित एवं तिरस्कृत करता है वह स्वयं अपने ही धर्मका अपमान करता है। क्योंकि धर्म धर्मात्माके बिना निराधार नहीं ठहर सकता।

अन्तमें भ० महावीरने जाति-कुल मदान्ध लोगोंसे कहा—

कालु समाहि करहु को अचउ,
छोपु अछोपु भणिवि को वंचउ।

^{२१} उत्तराध्ययन । ^{२२} उत्तराध्ययन, अ० २५, गा० ३३

^{२३} उत्तराध्ययन, अ० २५, गा० ३४

^{२४} रत्नकरण्डक, रत्नलोक २६

हल सहि कलह कए सम्माणउ,

जहि जहि जोवहु तहि अप्पाणउ ॥२१॥

संसारके जाति कुल-मदान्ध हे भोले प्राणियों, तुम कैसे छूत या बढ़ा मान कर पूजते हो और किसें अछूत मान कर अमानित करते हो ? किसें मित्र मान कर सम्मानित करते हो और शत्रु मानकर किसके साथ कलह करते हो ? हे देवानां प्रिय मेरे भक्त्यों, जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ, वहाँ वहाँ सब मुझे आत्मत्व ही—अपनापन ही दिखाई देता है ।

भ० महावीरके समयमें एक और लोग धन-वैभवका संग्रह कर अपनेको बड़ा मानने लगे थे और अहंनिश उसकें उपार्जनमें लग रहे थे । दूसरी ओर गरीब लोग आजीविकाके लिए मारे-मारे फिर रहे थे । गरीबोंकी सन्तानें गाय-भैरोंके ममान बाजारोंमें बेची जाने लगी थीं और धनिक लोग उन्हें खराद कर और अपना दासी-दास बना कर उन पर मनमाना जुल्म और अत्याचार करते थे । भ० महावीरने लोगोंकी इस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती हुई भोगलालसा और धन-तृष्णाकी मनोवृत्तिको देख कर कहा—

जह इंधणेहि अगो लवणसमुदा एदी-सहस्सेहि ।
तह जोवस ए तिच्छी अत्थि तिलोगे वि लद्धम्मि २६॥

त्रिम प्रकार अग्नि इन्धनसे तृप्त नहीं होती है, और जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियोंको पाकर भी नहीं अघाता है, उसी प्रकार तीन लोककी सम्पदाके मिल जाने भी जोवको इच्छार्थ कभी तृप्त नहीं हो सकता है ।

२५ पाहुदोहा. गा० १३१

२६ भग० आराधना, गा० ११४३

इसलिए हे संसारी प्राणियो, यदि तुम आत्माके वास्तविक सुखको प्राप्त करना चाहते हो, तो समस्त परिग्रह-का परित्याग करो । क्योंकि—

सव्वग्गंथविमुक्को सीदीभूदो पसएणचित्तो य ।
जं पावइ पीडसुहं ए चक्कवट्टी वि तंलहदि ॥२७॥

सर्व प्रकारके परिग्रहसे विमुक्त होने पर शान्त एवं प्रसन्नचित्त साधु जो निराकुलता-जनित अनुपम आनन्द प्राप्त करता है, वह सुख अतुल वैभवका धारक चक्रवर्तीको नहीं मिल सकता है ।

यदि तुम सर्व परिग्रह छोड़नेमें अपनेको असमर्थ पाते हो, तो कमसे कम जितनेमें तुम्हारा जीवन-निर्वाह चल सकता है, उतनेको रख कर शेषके संग्रहकी तृष्णाका तो परित्याग करो । इस प्रकार भ० महावीरने संसारमें विषमताको दूर करने और समताको प्रसार करनेके लिए अपरिग्रहवादका उपदेश दिया ।

इस प्रकार भ० महावीरने लगातार ३० वर्षों तक अपने दिव्य उपदेशोंके द्वारा उस समय फैले हुए अज्ञान और अधर्मको दूर कर सज्ज्ञान और सद्धर्मका प्रसार किया । अन्तमें आजसे २४८३ वर्ष पूर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्याके प्रातःकालीन पुण्यवेलामें उन्होंने पावासे निर्वाण प्राप्त किया ।

भ० महावीरके अमृतमय उपदेशोंका ही यह प्रभाव था कि आज भारतवर्षसे याज्ञिकी हिंसा सदाके लिए बन्द हो गई, लोगोंसे कुआड़तका भूत भगा और समन्वय-कारक अनेकान्त-रूप सूर्यका उदय हुआ ।

२७ भग० आराधना, गा० ११८२

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

अनेकान्त की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष-४-५, और वर्ष से १३ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं, जिनमें समाजके लब्ध-तिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्त्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका यत्न किया गया है । लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है । लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं । फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं । अतः मंगानेमें शीघ्रता करें । चारकी दृष्टिसे अनेकान्त हाल की ११वें १२वें १३वें वर्षकी फाइलें दशलक्षपर्वके उपलक्षमें अर्ध मूल्यमें दी जायेगी और शेष वर्षोंकी फाइलें लागत मूल्यमें दी जायेगी । पोस्टेज स्वर्च अलग होगा । —मैनेजर

रूपक-काव्य परम्परा

(परमानन्द शास्त्री)

भारतीय साहित्यमें रूपात्मक साहित्य अपना महत्व पूर्ण स्थान रखता है। उसमें अमूर्तभावोंका मूर्तरूपमें चित्रण किया गया है। हृदयस्थित अमूर्तभाव इतने सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं कि उनका इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार नहीं हो पाता। परन्तु जब उन्हें रूपक उपमाके सांचेमें ढालकर मूर्तरूप दिया जाता है। तब इन्द्रियों द्वारा उनका सजीव रूपमें ग्रन्थीकरण अथवा साक्षात्कार होता है। फलतः उनमें एक अद्भुत शक्ति संचरित हुई प्रतीत होने लगती है। और ये भाव इतने गम्भीर, उदात्त और सजीव होते हैं कि उनका प्रभाव हृदयपट पर अंकित हुए बिना नहीं रहता। रूपक साहित्यकी सृष्टिका एकमात्र प्रयोजन पाठक और श्रोताओंको उक्त काव्यमें निहित अन्तर्भावोंकी ओर आकृष्ट करने हुए उन्हें आत्म-साधनकी ओर अप्रसर करना रहा है। क्योंकि रागा और विषय-वासनामें रत आत्माओं पर वैसे कांड़े प्रभाव अंकित नहीं होता, अतः उन्हें अनेक रूपों एवं उपमाओंका लोभ दिखाकर स्व-हिनकी ओर लगानेका उपक्रम किया जाता है। रूपक-काव्योंकी सृष्टि-परम्परा प्राचीनकालसे ही आई हुई जान पड़ती है, परन्तु वर्तमानमें जो उपमान उपमेय रूप साहित्य उपलब्ध है उससे उसकी प्राचीनताका स्पष्ट आभास मिल जाता है।

जैन समाजमें रूपात्मक जैन साहित्यके सृजनका सूत्र-पात कब हुआ? यह विचारणीय है। परन्तु अद्यावधि उपलब्ध साहित्य परसे ऐसा जान पड़ता है कि उसका प्रारम्भ ६वीं शताब्दीसे पूर्व हो गया था। सं० १६२ में सिद्धार्थने 'उपमितिभव प्रपंचकथा' का संस्कृतमें निर्माण किया था, कविवर जयरामने प्राकृतमें 'धम्म परिक्खा' नामक ग्रन्थकी रचना प्राकृत गाथोंमें की थी, जो आज अपने मूल-रूपमें अनुपलब्ध है। किन्तु सं० १०४४ में निर्मित धक्कड़-वंशीय हरिषेणकी 'धम्म परिक्खा' उपलब्ध है जिसे भाषा परिवर्तनके साथ अपभ्रंशमें रचा गया है। आचार्य अमिता-गतिकी धर्मपरीक्षा भी उसके बाद बनी है। धूर्ताख्यान, मदन पराजय, प्रबोधचन्द्रोदय, मोहपराजय और ज्ञान-सूर्योदय नाटक आदि अनेक रूपक-ग्रन्थ लिखे गए।

इन रूपक-ग्रन्थोंमें 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक' प्रतिशोध-की भावनासे बनाया गया जान पड़ता है; क्योंकि उसमें बौद्धभिन्नु और क्षणिक दि० जैन मुनिका चित्रण विकृत

एवं बोभत्स रूपमें किया गया है। ग्रन्थका अध्ययन करनेसे ग्रंथकर्ताकी प्रतिशोधात्मक उग्र भावनाका सहज ही परिचय मिल जाता है। वैसे काव्य सुन्दर है और उसमें पात्रोंका चयन भी अच्छा हुआ है।

रूपक-काव्य केवल प्राकृत संस्कृत भाषाओंमें ही नहीं लिखे गए, किन्तु अपभ्रंश और हिन्दी भाषाओंमें भी अनेक कवियों द्वारा रूपक खण्ड-काव्योंकी रचना की गई है। जिनका एकमात्र प्रयोजन जीवात्माको विषयसे पराङ्मुख-करके स्वहितकी ओर लानेका रहा है।

अपभ्रंश भाषाके रूपक-काव्य

संस्कृत भाषाके समान अपभ्रंश में भी रूपक काव्योंकी परम्परा पाई जाती है। परन्तु अपभ्रंश भाषाओंमें तेरहवीं शताब्दीसे पूर्वकी कोई रचना मेरे देखनेमें नहीं आई। सोमप्रभाचार्यका 'कुमारपाल-प्रतिबोध' प्राकृत प्रधान रचना है और जिसका रचनाकाल संवत् १२४१ है। परन्तु उसमें कुछ अंश अपभ्रंशभाषाके भी उपलब्ध होते हैं। उसका एक अंश 'जीवमनः करण मंलाप कथा' नामका भी है। जो उक्त ग्रन्थमें पृ० ४२२ से ४३७ तक पाया जाता है। यह एक धार्मिक कथाबद्ध रूपक काव्य है। इसमें जीव, मन और इन्द्रियोंके मंलापकी कथा दी गई है इतना ही नहीं किन्तु इसमें रूपकान्तर्गत दूसरे रूपकको भी जोड़ दिया गया है। ऐसा होने पर भी उक्त अंशकी रोचकतामें कोई अन्तर नहीं पड़ा। इस रूपक काव्यमें मन और इन्द्रियोंके वार्तालापमें जगह-जगह कुछ सुभाषित भी दिये हुए हैं जिनसे उक्त काव्य-ग्रन्थकी सरमता और भी अधिक बढ़ गई है।

जं पुरा तद् जंपेसि जड़ ! तं असरिसु पडिहाइ ।

मण निल्लक्खण किं महइ, नेअरु उड्ढह पाइ ॥७॥

अर्थात्—हे मूर्ख ! तुमतो कहते हो कि वह तुम्हारे योग्य नहीं प्रतीत होता, हे निर्लक्षण मन ! क्या ऊँटके पैरोंमें नूपुर शोभा देते हैं ?

कथाभाग

काया नगरीमें लावण्यरूप लक्ष्मीका निवास है। उस

× शशिजलधिसूर्य वर्षेणुचिमासे रवि दिनेसिताष्टम्याम
जिनधर्मः प्रतिबोधः क्लृप्तोऽयं गूजरेन्द्रपुरे ॥

—कुमारपाल प्रतिबोध

नगरीके चारों ओर आयुर्कर्मका भारी प्राकार है, उसमें सुख-दुःख, छुधा, तृषा, हर्ष, शोकादिरूप अनेक प्रकारकी नाचियाँ एवं मार्ग हैं। उस काया नगरीमें जीवात्मा नामक राजा अपनी बुद्धि नामकी पत्नीके साथ राज्य करता है। उसका प्रधानमंत्री मन है। और स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियों प्रधान राजपुरुष हैं। एक राजसभामें परम्परमें विवाद उत्पन्न हो गया, तब मनने जीवोंके दुःखोंका मूल कारण अज्ञान बतलाया, किन्तु राजाने उसी मनको दुःखका मूल कारण बतलाते हुए उसकी तीव्र भर्त्सना की, पर विवाद बढ़ता ही चला गया। उन पांचों प्रधान राज पुरुषोंकी निरंकुशता और अहंमन्यताकी भी आलोचना हुई। और प्रधान मंत्री मनने इन्द्रियोंको दोषी बतलाते हुए कहा कि जब एक-एक इन्द्रियकी निरंकुशतासे व्यक्तिका विनाश हो जाता है, तब जिसकी पांचों ही इन्द्रियाँ निरंकुश हों, फिर उसकी जेम-कुशल कैसे हो सकती है? जिन्हें जन्म कुलादिका विचार किये बिना ही भृत्य (नौकर) बना लिया जाता है तो वे दुःख ही देते हैं। उनके कुलादिका विचार होने पर इन्द्रियोंने कहा—हे प्रभु ! चित्तवृत्ति नामकी महा अटवीमें महामोह नामका एक राजा है उसकी महामूढा नामक पत्नीके दो पुत्र हैं, उनमें एकका नाम रागकेशरी है जो राजस चित्तपुरका स्वामी है और दूसरा द्वेष - गयंद नामका है, जो तामस चित्तपुरका अधिपति है। उसका मिथ्यादर्शन नामका एक प्रधानमंत्री है। क्रोध, लोभ, मत्सर, काम, मद आदि उसके सुभट हैं। एक बार उसके प्रधानमंत्री मिथ्यादर्शनने अ कर कहा कि हे राजन् ! बड़ा आश्चर्य है कि आपके प्रजाजनोंको चारित्र्य धर्म नामक राजाका संतोष नामक चर, विवेकगिरि पर स्थित जैनपुरमें ले जाता है। तब मोहराजाने सहायताके लिये इन्द्रियोंको नियुक्त किया। इस तरह कविने एक रूपकके अन्तर्गत दूसरे रूपकका कथन देते हुए उसे और भी अधिक सरस बनानेकी चेष्टा की है।

किन्तु मन द्वारा इन्द्रियोंको दोषी बतलाने पर इन्द्रियोंने भी अपने दोषका परिहार करते हुए मनको दोषी बत-

लाया और कहा कि जीवमें जो रागद्वेष प्रकट होते हैं वह सब मोहका ही माहात्म्य है। क्योंकि मनके निरोध करने पर हमारा (इन्द्रियोंका) व्यापार स्वयं रुक जाता है॥ इस तरह ग्रंथमें क्रमसे कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मोंको और कभी कामवासनाको दुःखका कारण बतलाया गया है। जब वाद-विवाद बढ़कर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया तब आत्मा अपनी स्वानुभूतिसे उन्हें शान्त रहनेका उपदेश देता है।

अन्तमें मानव जीवनकी दुर्लभताका प्रतिपादन करते हुए तथा जीवदया और व्रतोंके अनुष्ठानका उपदेश देते हुए कथानक समाप्त किया गया है।

॥ जं तसु फुरइ रागो दोमा वा तं मणस्स माहप्पं ।

विरमइ मणम्मि रुद्धे जम्हा अम्हाण वावारी ॥४६॥
मयण पराजय

मदन पराजय एक छोटासा अपभ्रंश भाषाका रूपक-माध्य है, जो दो संधियों में समास हुआ है। इसके कर्ता कवि हरदेव हैं। हरदेवने अपनेको चंगदेवका नृतीय पुत्र और माध ही अपने दो ज्येष्ठ भाइयोंके नाम किंकर और कण्ह (कृष्ण) बतलाये हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथमें कविने अपना कोई अन्य परिचय एवं समयादिककी कोई सूचना नहीं की। इस ग्रंथ में पद्धडिया छन्दके अतिरिक्त रड्डा छन्दका भी प्रयोग किया गया है। जो इस ग्रन्थकी अपनी विशेषता है। यह एक मनोमोहक रूपक काव्य है, जिसमें कामदेव राजा, मोहमंत्री, अहंकार और अज्ञान आदि सेनापतियोंके साथ भावनगर में राज्य करता है। चरित्रपुरके राजा जिनराज उनके शत्रु हैं; क्योंकि वे मुक्तिरूपा कन्यासे अपना पाणिग्रहण करना चाहते हैं। कामदेवने राग-द्वेष नामके दूत द्वारा जिनराजके पास यह सन्देश भेजा कि आप या तो मुक्ति कन्यासे विवाह करनेका अपना विचार छोड़ दें और अपने दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप सुभटोंको मुझे सौंप दें, अन्यथा युद्धके लिये तैयार हो जाँय। जिनराजने कामदेवसे युद्ध करना स्वीकार किया और अन्तमें कामदेवको पराजित कर अपना मनोरथ पूर्ण किया।

ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है। किन्तु आमेर-भण्डारकी यह प्रति विक्रम संवत् १२०६ की लिखी हुई है जिससे यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उससे पूर्वका बना हुआ है। किन्तु भाषाकी दृष्टिसे इसका रचनाकाल १२वीं शताब्दी जान पड़ता है। ग्रन्थकी शैलीके परिज्ञानके लिये

॥ इय विषय पल्लकओ,

इहु एक्केक्कुइदिउ जगडइ जगसयलु ।

जेसु पंचाव एयइ कयबहु खेयइ,

खिल्लहि पडु ! तसु कउ कुसलु ॥२६॥

ग्रन्थकी दूसरी सन्धिका ७वां कडवक दृष्टव्य है जिसमें कामदेवसे युद्ध करनेवाले युद्धोद्यत सुभटोंके वचन अंकित हैं— वज्रघाउकोसि रिंगपडिच्छइ असिधारापहेणकोगच्छइ कोजम करणु जंतु आमघइ, को भवदंडइ सायरु लंघइ कोजम महिसमिग उपाडइ विष्फुरंतु को दिणमणितोडइ को पंचायणु सुत्तउखवलइ, काल कुट्टु को कवलहिकवलइ आमोविस मुहिकोकुरुच्छाहइ, धगधगंतकोहुयवहिसोखइ लोहपिंडुको तत्तु घवक्कइ, को जिण संमहु संगिरचक्कइ एण घरमाज्झिकरहहुवधट्टिय, महिलहं अग्गाइतेरीवाट्टिव

कवि नागदेवने हरदेवके इस 'मयण पाजय' को आधार बनाकर तथा उसमें यथास्थान संशोधन परिवर्तनकर संस्कृतमें मदनपराजय नामक ग्रन्थकी रचना की है। नागदेव हरदेवकी परम्पराका हा विद्वान है। यह रचनाभी बड़ी लोकप्रिय है।

दूसरी कृति 'मन करहा' है। जिसके कर्ता कवि पाहल हैं। कविने अपनी रचनामें उसका रचनाकाल नहीं दिया है। पर सम्भवतः यह रचना १४वीं १५वीं शताब्दी की है। क्योंकि जिस गुटके परसे इसे नोट किया गया है उसका लिपिकाल सं० १२७६ है। अतः यह रचना सं० १२७६ से पूर्ववर्ती है। कितने पूर्ववर्ती है यह अभी विचारणीय है। रचना सुन्दर और शिक्षाप्रद है। इसमें ८ कडवक दिये हुए हैं। जिनमें पाँचों इन्द्रियोंकी निरंकुशतासे होनवाले दुर्गतिके दुःखोंका उद्भावन करते हुए मन और इन्द्रियोंको वशमें करने और तपश्चरण-द्वारा कर्मोंको खिपानेका सुन्दर उपदेश दिया गया है।

तीसरी कृति 'मदन-मुद्र' है। जिसके कर्ता कवि वूचिराज हैं जिनका दूसरा नाम 'बलह' भी था। ग्रन्थमें उसका रचनाकाल सं० १२८६ आश्विन शुक्ला एकम शनिवार दिया हुआ है, जिससे यह ग्रन्थ विक्रमकी १६वीं शताब्दीके उत्तरार्धका बना हुआ है। इस ग्रन्थमें इक्ष्वाकु कुलमण्डन नाभिपुत्र ऋषभदेवके गुणोंका कीर्तन करते हुए उन्होंने कामदेवको कैसे जीता ? इसका विस्तारसे कथन किया गया

ॐ राइ विक्रमतणों संवत् नवासीय पनरसइ सरदरुत्ति
आसु बलाणु ।

तिथि पडिवा सुकल पख मनीचरवार कर णक्खत्त जाणु ।

तिनु दिन बलह जु संठयो मयणजुअ-सविवेस ।

पठन सुणत्त रिक्खाकरो जयो स्वामि रिसहेस ॥२७

है। कविने ग्रंथ रचनाका फल बतलाते हुए लिखा है कि इस ग्रन्थके अध्ययन करनेसे भव्य जीव काम-विजयके द्वारा आत्माका विकास करनेमें समर्थ हो सकते हैं। और आत्मा उस आनन्दको पा लेता है जिसमें जन्म जरा और मरणकी कोई वेदना नहीं होती, किन्तु आत्मा अपने अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सुख और वीर्यमें लीन रहता है।

संस्कृत और अपभ्रंश भाषाके रूपक-काव्योंके समान हिन्दीभाषामें भी अनेक रूपक-काव्य लिखे गए हैं। जिनमें कविवर बनारसीदासका नाटक समयसार भैया भगवतीदास-का 'चेतनचरित्र' और पंचेन्द्रिय सम्वाद स्वावत्तीसी, पंचेन्द्रियकी बेल आदि हैं। इनमेंसे यहां सिर्फ भगवतीदासके 'चेतनचरित्र' पर प्रकाश डाला गया है, अगले लेखमें अन्य ग्रन्थों पर प्रकाश डालनेका यत्न किया जायगा।

हिन्दीभाषाका रूपक-काव्य

चेतन-चरित्र

भैया भगवतीदासका 'चेतन चरित्र' एक सुन्दर रूपात्मक काव्य है, जिसकी रचना बड़ी ही सरस और चित्ताकर्षक है। उसे पढ़ना शुरू करने पर पूरी किये बिना जो नहीं चाहता, उसमें कोरा कथा-भाग हा नहीं है किन्तु उसमें चेतन राग और मांहेके चरित्रका ऐसा सुन्दर चित्रण किया गया है जिसका प्रभाव हृदय-पटल पर अंकित हुए बिना नहीं रहता, वह इस मोही प्राणीको अपने स्वरूपकी भाँकी प्रस्तुत करता ही है। चरित्रका संक्षिप्त प्रसार इस प्रकार है—

चेतनराजाकी दो रानियां हैं, सुमति और कुमति। एक दिन सुमति चेतन आत्माकी कर्मसंयुक्त अवस्थाको देखकर कहने लगी—हे चेतनराय ! तुम्हारे साथ इन दुष्ट कर्मोंका संग कहाँसे आगया ? क्या तुम अपना सर्वस्व खोकर भी प्रबुद्ध होना नहीं चाहते। जो व्यक्ति अपने जीवनमें सर्वस्व गमाकर भी सावधान नहीं होते, वह कभी भी समुक्त नहीं हो सकता। अतः अनेक परिस्थितियोंमें फँसे रहने पर भी उनकी वास्तविक स्थितिको समझने, उन्हें पूरा करने, उनसे छुटकारा पाने या अपने स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये जागरूक होनेकी जरूरत है। अपनी असावधानी ही अपने पतनका कारण है।

चेतन—हे महाभाग ! मैं तो मोहजालमें ऐसा फँस गया हूँ कि उस गहन पंकसे निकलना मुझे अब दुष्कर जान पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनसे मेरा

उद्धार कैसे होगा और मैं अपने निज स्वरूपको कैसे पा सकूँगा ?

सुमति—हे नाथ ! आप तो अपना उद्धार करनेमें स्वयं समर्थ हैं, जो व्यक्ति अपने स्वरूपको भूल जाता है वह सहज ही परार्थीन हो जाता है। जब तक हम अपनी यथार्थ परिस्थितिको नहीं समझते हैं, तब तक ही दूसरा हमें परार्थीन कर हम पर शासन किया करता है और हमारा यद्वा-तद्वा शोषण करता है। किन्तु जब हमें अपने अधिकार और कर्तव्योंका यथार्थ परिज्ञान हो जाता है तब उस शोषण करनेवाले शासनका भी अन्त हो जाता है। इसके लिये भेद-विज्ञान और विवेक ही अमोघ अस्त्र हैं, उन्हींसे आप रख-चेष्टमें युद्ध करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं और शत्रुको पराप्त कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मोहनधूलिके मन्त्रधर्म आत्मा अपनेको भूल जाता है, परको निज मानने लगता है उसी प्रकार आप कुमतिके कुसंगसे अपने स्वरूपको भूल गए हैं। अतएव पश्च्युत हैं। और इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं। अब मावधान हो समर-भूमिमें आइये, अपनी दृढ़ता और विवेकको साथ रखते हुए कर्तव्य-पथसे विचलित न होइये, आपकी विजय निश्चित है। सुमतिकी इस बातको सुनकर चेतनरायने मौन ले लिया।

इतनेमें महमा कुमति आगई और सुमतिसे बोली—री दुष्टा तू क्या बक-बक कर रही है, तू कुल-कलंकिनी कौन है ? मेरे सामने बोलनेका तेरा इतना साहस, तू नहीं जानती है कि मैं लोक-प्रसिद्ध सुभट मोहकी प्यारी पुत्री हूँ। मुझे इस बातका अभिमान है कि मैंने अपने प्रभावसे अनेक वीर सुभटोंको परास्त किया है—हराया है। तू क्यों इतनी बड़बड़कर बातें कर रही है, यहांसे क्यों नहीं चली जाती ?

चेतनने हँसकर कहा कि अब तुम पर मेरा स्नेह नहीं है। तुम क्यों इस प्रकारकी बातें करके परस्परमें झगड़नेका प्रयत्न कर रही हो और अहंकारके नशेमें चूर हो समता और शिष्टताको गमा रही हो।

सुमति—इतनेमें सुमति बोली—आपने खूब कहा, मैं और यहांसे चली जाऊँ, और तुम अकेली ही क्रीड़ा करो, और चेतनरायको परमें लुभाये रखनेका प्रयत्न करती रहो, जिससे वह अपनेको न जान सके। न-न यह कभी नहीं हो सकता। अब तेरी वह मोह माया अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं हो सकेगी, अब मेरे रहते हुए तेरा अस्तित्व भी संभव नहीं है। तू दुराचारिणी है, हट जा यहां से। सुमतिके इन

वाक्याणोंसे कुमतिकी हृदय-कुसुम द्विज-भिन्न हो गया और वह कुपित होकर अपने पिताके पास चली गई। और अपने पितासे अपने अनेका कारण बतलाया। मोहराजने पुत्रीकी बात सुनकर अपनी प्यारी बेटीको समझाते हुए कहा—बेटी, चिन्ता मत करो, मेरे रहते हुए संसारमें ऐसा कौन सुभट है जो तेरा परित्याग कर सके ? मैं तुम्हारे पति की बुद्धिको अभी ठिकाने पर लाता हूँ, अभी अपने सरदारों को बुलाकर चेतनके पास भेजता हूँ, जब तक वह सुमतिको निकालकर तुमको अपने घरमें स्थान नहीं देगा, तब तक मैं चुप होने का नहीं। मेरी और मेरे योद्धाओंकी शक्ति अपार है, वह उसे जगामात्रमें अपने आधीन कर लेंगी। इस तरह बेटी कुमतिको समझा-बुझाकर मोहने अपने चतुर दूत काम कुमारको बुलाकर आदेश किया कि तुम चेतन राजासे जाकर कहो कि तुमने अपनी स्त्रीका परित्याग क्यों कर दिया है ? या तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो, अन्यथा युद्धके लिये तैयार हो जाओ।

दूत कर्मसें निपुण काम-कुमारने मोहराजाका सन्देश चेतनराजासे कह दिया। और बहुत कुछ वाद-विवादके अनन्तर चेतन भी मोहसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो गया।

दूतने वापिस जाकर राजाचेतनकी वे सब बातें मोहसे कह सुनाई, और निवेदन किया कि वह युद्धके लिये तैयार है। तब मोहने अपने वीर सुभटोंको चेतनराजाको पकड़नेके लिये आमन्त्रित किया।

मोहके राग-द्वेष दोनों महा सुभट वीर मन्त्रियोंने जो मोहकी फौजके सरदार हैं। अनेक तरहसे परामर्शकर चेतनको अपने आधीन करनेका उपाय बतलाया। ज्ञानावरणने मन्त्रियोंको प्रसन्न करने हुए कहा कि—‘प्रभो ! मेरे पास पांच प्रकारकी सेना है। एक चेतनकी तो बात क्या मैंने सारे संसारको अपने आधीन बना लिया है, आप जिम तरह कहें मैं चेतनरायको बन्दी बनाकर आपके सामने ला सकता हूँ। मेरी शक्ति अपार है, जहाँ जहाँ आपको अज्ञानके दर्श हांते हैं वह सब मेरी ही कृपाका परिणाम है। मेरी शक्ति का कोई मुकाबिला नहीं कर सकता।

उसी समय दर्शनावरण अपनी डींग हांकेते हुए बोला—देव ! मैं अपने विषयमें अधिक प्रशंसा क्या करूँ। मैंने चेतनरायकी बहुत बुरी अवस्था कर रखी है, इतना ही नहीं; किन्तु मेरे कारण संसारके सभी जीव शब्दे जैसे हो रहे हैं—वे आत्म-दर्शन करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं, यह सब

मेरा ही प्रसाद है। मेरे नो पराक्रमी सुभट हैं जो जगतको उन्माद उत्पन्न करते रहते हैं।

इतनेमें वेदनीय अपनी धौंस जमाते हुए बोला—देव ! मेरी महिमा तो लोकमें प्रसिद्ध ही है, मेरे दो वीर सुभट हैं जिनसे चतुर्गतिके जीव आकुल-व्याकुल हो रहे हैं। अन्यकी तो बात ही क्या, जिनकेपाम परमाणु मात्र भी परिग्रह नहीं है, जो ज्ञान-ध्यान और तपमें निष्ठ रहते हैं, जो समदर्शी और विवेकी हैं, जिनका उपदेश कल्याणकारी है। उन्हें भी मैंने नहीं छोड़ा, क्षण-क्षणमें सुख-दुःखका वेदन कराना ही मेरा कार्य है।

अब आयुर्धर्मकी पारी आई, और वह अपनी ताल ठाँककर बोला—देव ! सभी संभारी जीव मेरे आधीन हैं, मैं उन्हें जब तक रखना हूँ तब तक वे रहते हैं अन्यथा मृत्युके मुखमें चले जाते हैं। मेरे पाम चार सुभट हैं उनसे युद्ध करने के लिये कौन समर्थ है ? चारों गतिके सभी जीव मेरे दाम हैं, मैं उन्हें छोड़ूँ तब वे शिवपुर जा सकते हैं।

इतनेमें नामकर्म बोला—देव ! मेरे बिना संसारको कौन बना सकता है ? मैं पुद्गलके रूपका निर्मापक हूँ। जिसमें आकर चेतन निवास करता है। मेरे तेरानवे सुभट हैं, जो विविध रूपरंग वाले और रसीले हैं, उनका जो कोई मुकाबिला करनेका साहस करता है तो वे उसे मरने पर भी नहीं छोड़ते।

अब गोत्रकर्मकी पारी आई और वह बड़े दर्पके साथ बोला—देव ! मेरे दो वीर सुभट हैं, जिनका ऊँच-नीच परिवार है, सूर वंशका यह स्वभाव है कि वे क्षणमें रंक और क्षणमें राजा करते हैं।

अबमर पा अन्तराय बोला, प्रभो ! आप चिन्ता न करें, मैं पांच सुभट देखिये, जो रणक्षेत्रमें सबसे आगे रहते हैं, तथा हाथमें अस्त्रोंको भी ग्रहण नहीं करने देते, और चेतनकी सब मधु-मुध हर लेते हैं। इस तरह मोहराजाके १२० प्रधान सुभट हैं, जिनके गुणोंको जगदीश ही जानते हैं। इनके मात प्रकारके वीर हैं, जो शत्रुदल-भंजक और महा-सुभटकी उपाधिसे अलंकृत हैं।

जब राजा मोड़ने अपने सभी सुभटोंको सदल-बल देखा, तो उसके आनन्दकी सीमा न रही, वह अपनी अपरमित शक्ति देखकर फूला न समाया और बोला—मेरे जैसे प्रतापी राजाके शासन करते हुए चेतन राजा क्या कभी अनीति कर सकेगा ? और उसे मेरी पुत्रीको फिर

कभी घरसे निकालनेका दुःसाहस हो सकेगा। उसने जो भारी अपराध किया है, उसका दण्ड दिये बिना मैं नहीं रह सकता। अब चेतन पर शीघ्रतः चढ़ाई कर देना चाहिये।

राजा मोहकी समस्त सेना आनन्दभेरी बजानी हुई, राग और द्वेषको सबसे आगे करके चेतनको जीतनेको चली। जब सैन्यदल चेतनके नगरके समीप पहुँचा तब नगरसे दूरही पड़ाव डाल दिया गया।

इधर जब चेतनराजाको मोहके सैन्यदलके आनेका समाचार मिला, तब चेतनराजने भी अपने सभी गजियों और सेनानायकों को बुलाया। और उनमें मोहके सैन्यदल सहित आने का समाचार कहा। ज्ञान नामक मंत्रीसे चेतनराजने कहा—वीर ! मैं तुम पर पूराविश्वास करता हूँ; क्योंकि अनेक युद्धोंमें मैं तुम्हारी वीरता देख चुका हूँ। तुम जैसे वीरोंकी ही इस समय आवश्यकता है। तुम्हारी आन ही मेरी शान है अतः शीघ्र ही अपना सैन्यदल तैयार कर उसे यहाँ लाओ, भयको कोई बात नहीं है। शायद तुम्हें स्मरण होगा कि तुमने पहले कितनी ही बार मोहराजा पर विजय पाई है अतः घबराने की कोई बात नहीं है शीघ्र जाइये।

ज्ञानदेवके निर्देशानुसार सभी मामन्त और नैनिक सज, धज कर आगए। उनमें सबसे पहले स्वभाव नामका मामन्त बोला—देव ! मेरी अरदास सुनिये। मुझे शत्रुके तीर नहीं लग सकते, और मैं जणमात्रमें शत्रुको गर्व रक्षित कर सकता हूँ। इसलिए चिन्ताकी कोई बात नहीं है। इतनेमें दूसरा मामन्त मुद्गयान बड़े दर्पके साथ बोला—देव ! आप मुझे आज्ञा करें तो मैं शत्रु-सैनाको परास्त कर सकता हूँ। मेरे आगे वह सैन्यदल जैसे ही नाशको प्राप्त होगा जैसे कि सूर्योदयसे समस्त अंधकारका नाश हो जाता है। तीसरा चारित्रमूर बोला—महाराज ! मैं क्षण भरमें अरिका नाश कर सकता हूँ। अब विवेककी पारी आई, उसने अपना प्रभाव व्यक्त करते हुए कहा कि—मुझे देख कर ही शत्रु घबरा जायगा और नाशको प्राप्त होगा, निर्भयता और शान्ति जैसे मेरे पराक्रमी वीर हूँ अतः आप इसकी चिन्ता न करें। इतने में संवेग मूर अपनी डांग हाँकते हुए बोला—हे देव ! मैं शत्रुदलके साथ घमासान युद्ध करने के लिये तैयार हूँ। इसी तरह समभाव, संतोष, दान, मत्स्य, उपशम, और धीरज नामक अनेक शूरवीर मामन्तोंने अपनी अपनी विशेषाएँ बतलाईं।

ज्ञानदेवने चेतनरायसे कहा कि—हमारी फौज भी सज-धजके तैयार हैं। चेतनने देखा कि सैन्यदल तैयार होगया है। ज्ञानदेव—प्रभो ! मैं आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूँ यदि आप नाराज न हों तो कहूँ।

चेतनराजा—वीरवर ! संग्राममें शत्रु पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है इस समय तुम्हारे मुख-मुद्राकी अप्रसन्नता मेरे कार्यमें कैसे साधक हो सकती है ? अतएव तुम जो कुछ भी कहना चाहो निस्संकोच होकर कहो, डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। युद्धके समय वीरोंकी बात कभी अश्वीकृत नहीं होती। रणनीति भी ऐसी ही है, रण विज्ञ राजा युद्धके अवसरों पर अपने वीरोंको कभी अप्रसन्न नहीं होने देते। अतः तुम निर्भयताके साथ अपनी बात कहो।

ज्ञानदेव—प्रभो ! संग्राममें आक्रमण करनेसे पूर्व दूत भेजकर शत्रुके प्रधानमंत्रीको या उनके किसी अन्य प्रतिनिधि को बुलवा लीजिये, तथा जहाँ तक बने इस समय संधि कर लेना ही उचित होगा।

चेतन राजा—ज्ञानदेव ! आज तुम युद्धके अवसर पर कायर क्यों हो रहे हो ? हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है, संग्राममें हमारी अवश्य विजय होगी, पर तुम्हीं बताओ, घरमें क्या दुश्मनको बुलवाना उचित है ? राजनीति बड़ी गूढ़ और विलक्षण होती है, अब यधिका कोई अवसर नहीं है। इस समय युद्ध करना ही हमारे लिये उचित है।

ज्ञानदेव—प्रभो ! आप महाराजाकी अपरिमित शक्तिसे परिचित होकर भी इस प्रकारकी बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जब आपके सामने मोहके प्रधान सचिव, राग और द्वेष नाना प्रलोभनों और अनेक सुन्दर नवयुवतियोंके हाव-भावों तथा चंचल कटाक्ष वाणियोंके साथ प्रस्तुत होंगे। उस समय क्या आपकी दृढ़ता सुस्थिर रह सकेगी ? यह संभव नहीं जान पड़ता। आप मोहके लुभावने भयंकर अस्त्रोंसे अभी अपरिचित हैं। इसीसे ऐसा कहते हैं।

चेतन राजा—ज्ञानदेव ! यह तुम्हारा कहना ठीक है। मोह राजाने भ्रममें डालकर ही मेरे साथ अपनी पुत्रीका पाणिग्रहण किया था। जिसके कारण मैंने क्या क्या कुकर्म नहीं किये हैं ? परन्तु अब हमें अपनी अतुलित शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम संग्राममें अवश्य विजयी होंगे, अब उसके वे लुभावने अस्त्र-शस्त्र अब कुंठित हो जावेंगे। रही युवतियोंके कटाक्ष वाणियोंकी बात, सो वे अब मेरा

कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते; क्योंकि अब मैंने अपने स्वरूपका ठीक परिज्ञान कर लिया है और अपनी अदृश्य चैतन्य शक्तिको भी पहिचाननेका यत्न किया है। परन्तु तुम्हें मेरा साथ अवश्य देना होगा। वीरवर ! यदि तुमने दृढ़ताके साथ मेरा साथ दिया, और मेरे विवेकका संतुलन बराबर सुस्थिर रहा तो मोहका सैन्यदल मेरा कुछ भी बिगाड़ करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। अतः विवेक दूतको मोह राजाके पाम भेज देना चाहिये, पर अपने घरमें शत्रुका बुलवाना उचित नहीं है जब हममें अनन्त शक्ति और अनन्त सुख है, तब फिर इतना भय क्यों ? अस्तु

ज्ञानदेवने विवेक दूतको बुलाया और कहा कि तुम मोह पर जाओ, और यह कहो कि—यदि तुम अपना भला चाहते हो तो यहांसे चले जाओ, यदि वह अन्यथा कहे तो तुम भी उसे अपना धोम बता देना और कह देना कि तेरा जितना जोर चले तू उतना जोर चला ले, वे सब जीवके ही चाकर हैं, जो क्षणमात्रमें नष्ट कर देंगे। ज्ञानदेवने तो तुम्हारी भलाईके लिये ही मुझे तुम्हारे पाम भेजा था, अतः यदि तुम जीवन चाहते हो तो चेतनपुरको छोड़ दो। विवेक मोहके पाम आया और उसने मोहसे कहा कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। दूतके वचन सुनकर मोह आग बबूला हो गया और लाल लाल आंखें निकालता हुआ गरज कर बोला—मैं शत्रुका क्षणमात्रमें नाश करूँगा। मेरे आगे तेरी क्या विमात ? मेरे एक ही वार सुभट ज्ञानावर्यानि केवल तुम्हें ही दुखी नहीं किया किन्तु संसारके सभी प्राणियोंको परेशान कर रक्खा है, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती, जो मुझ जैसे राजाके आगे यहांसे हट जानेका कहते हो। अनन्तकालसे तुम कहां रहे, अब तुम्हारी यह हिम्मत, कि तुम मुझसे लड़नेको तैयार हो गये। तुम चौरासी लाख योानियोंमें अनेक स्वांग धारण कर नाचते रहे, उस समय तुम्हारा पुरुषार्थ कहां गया था, क्या कभी तुमने उस पर विचार किया है ? मैंने तुम्हें इतने दिन पाल-पोष कर पुष्ट किया है, सो तुम उल्टे मुझसे ही लड़नेको तैयार हो गए हो, तुम नीच हों, तुम्हें लज्जा आनी चाहिये, तुम तो गुणलोपी दुष्ट हो, ओ चेतनके पापी गुण, तुम सब अभी चले जाओ, मुझे अपना मुख मत दिखाओ। विवेक-राजा मोहके तीक्ष्ण वाक्-बाण सुनकर किसी तरह ज्ञानदेवके पास आया और मोहका सब समाचार कहा, कि मोह यहांसे नहीं भागता,

वह अपनी फौजोंको जोड़कर युद्ध करना चाहता है। दूतके वचन सुनकर ज्ञानदेव मनमें कुछ हंसा और कहा कि तुम शीघ्र ही 'अवतपुर' जाओ और शत्रुदलको घेर कर उसे नष्ट करो, अब ज्ञानकी समस्त सेना गढ़से निकल कर शत्रुको घेरनेके लिए चली और विवेक सेनानी उसके आगे चला।

इधर ज्ञानदेवके प्रधान सेनापतित्वमें चेतनरायकी सेना, और कामकुमारके सेनापतित्वमें मोहाजाकी सेनामें परस्पर घमासान युद्ध होने लगा। युद्धमें दोनों ओरसे वीर एक दूसरे योद्धाको ललकारने हुए एक दूसरे पर बाणवर्षा करने लगे, यद्यपि ज्ञानदेव युद्धनीतिमें अतिशय निपुण था; तथापि कामकुमार भी उससे कम नहीं था पर वह शरीरसे अत्यन्त मुकुमार था और ज्ञानदेव कठोर, तथा पराक्रमी, ज्ञानदेवने मुकुमार कामकुमारको एक ही बाणमें पृथ्वी पर सुला दिया, कामकुमारने अपने पौरस दिखानेमें कोई कमी नहीं की, किन्तु ज्ञानदेवके समक्ष उसकी एक भी चाल सफल न हो सकी। ज्ञानदेवने केवल कामकुमारका ही हनन नहीं किया, किन्तु मोहसेनाके अन्य सात सुभट वीरोंका भी काम तमाम कर दिया, जो चेतनके मार्गको रोक रहे थे। मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, मिथ्यात्व और अनतानुबंधी क्रोध, मान, माया-लोभ। इन सातों सुभटोंके विनष्ट हो जानेसे मोहने युद्धकी स्थितिको बदलते देख अपने सैन्यदलको पुनः समालोकनेका यत्न किया पर वहांसे उसे हटना ही पड़ा। पश्चात् ज्ञानदेवने चक्रव्यूहकी रचना कर अपने सैन्यदलको संरक्षित कर लिया और उस चक्रव्यूहके द्वारके संरक्षणका कार्य व्रतदेवको सौंप दिया।

किन्तु यहां ज्ञानदेवने जिस विषय चक्रव्यूहका निर्माण किया था, और उसमें अपने सैन्यदलको इस तरहसे सुव्यवस्थित किया; जिसमें शत्रुदलका उसमें प्रविष्ट होना अशक्य हो गया—शत्रु-सेनाका एक-एक सुभट अपनी-अपनी शक्ति पचाकर साहसहीन हो गया; परन्तु कोई भी उसका भेदन करनेमें समर्थ न हो सका। इधर व्रतदेवने अपने धनुष-बाणसे अविरतको भी जा पड़ा जिससे वह युद्ध-भूमिसे उठनेमें सर्वथा असमर्थ हो गया। इस तरह मोहके वं सभी योद्धा जिन पर मोहको सदा नाज रहा करता था एक एक कर मारे गए। अतः मोहने 'अवतपुरको छोड़ दिया' और देश व्रतपुर' जा घेरा। तथा वहां अपनी सेनाको सुदृढ़ मार्चको

ओर लगा दिया, और अप्रत्याख्यान नामक योद्धाको अपने परिवार सहित उन्नगरकी रक्षाका भार सौंप दिया। उक्त सूरने अवतपुरमें स्थित होकर व्रतदेवके कार्योंमें विघ्न डालने का यत्न किया। परन्तु चेतनरायने अपने ज्ञान और विवेककी सहायतासे 'देश व्रतपुरके' मार्गको अवरुद्ध करने वाले सुभटोंको धर्मध्यानकी आराधना द्वारा और मवेग वैराग्यकी दृढ़ता से जलमात्रमें मूर्छित कर दिया। और मोहके अन्य अविवेक अर्त-रौद्र रूप सुभटोंको भी पराजितकर देशव्रतपुर पर अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि अविवेकने अपना भारी पुरुषार्थ दिखलाया, और अपने घातक बाणोंकी वर्षा द्वारा शत्रुदलको हानि पहुँचानेका भारी यत्न किया; किन्तु उसे किंचित्भी सफलता न मिली, क्योंकि चेतनने अपने क्षयिक सम्यक्त्व रूप चक्रसे शत्रु-सेनाको पराजित कर दिया, और अर्वाशिष्ट शत्रु सेनाको भी देशव्रतपुरसे निकाल कर भगा दिया।

चेतनको देशव्रतपुरकी विजयसे हर्षातिरेक तो हुआ, परंतु साथ ही आगे बढ़ने और अपने समस्त प्रदेशोंसे मोह सेनाके निष्कासन करने का विचार भी स्थिर हुआ और देशव्रत नगरके एकादश श्रावक भावरूप व्रतोंको पुष्ट करने तथा शत्रुओंसे उनकी रक्षा करनेकी महती योजनाको कार्यमें परिणत किया। इतना ही नहीं किन्तु धर्मपानरूप कुठारसे शत्रुपक्षका दमन करते हुए चेतनने 'प्रमत्तपुर' को जीतनेका विचार स्थिर किया। क्योंकि उस नगरका मार्ग मोहके प्रबल सेनानी प्रत्याख्यान नामक कषाय मूरने अपने परिवार सहित अवरुद्ध किया था। और मध्यमें प्रमाद जैसा सुभट भी उसकी रक्षा करनेके लिये तत्पर था। साथ ही मोहके अज्ञानादि अन्य सुभट भी उनकी सहायताके लिये उद्यत थे। ऐसी स्थितिमें 'प्रमत्तपुर' को अधिकृत करना तुमुल संग्राम के बिना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त मोह भी स्वयं अपने मजस्त परिवारके साथ उसकी रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध था। उसने चेतनको एकड़नेके लिये अपने अनेक वीर सैनिक इधर-उधर छिपा रखे थे जो अवसर पाते ही चेतनकी शक्तिको नष्ट करनेका प्रयत्न कर सकते थे। साथ ही मोहका यह आदेश था कि यदि चेतन 'देशव्रतपुर' से आगे बढ़े तो उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया जय। और फिर मैं उसे मिथ्यात्वमें डालकर अपने वैरका मनमाना बदला ले सकूंगा।

इधर चेतन भी अपने सेनानी ज्ञान और विवेकके साथ अपनी दृढ़ताको बराबर बढ़ा रहा था, और मोहको जीतनेसे

चेतनका धैर्य एवं साहस अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था। उसने अपने शम-दम और समाधिरूपी अमोघ अस्त्रोंका भली-भाँति अभ्यास कर लिया था और भेद-विज्ञान-रूप पैनी छेनीका प्रयोग भी उसे सुगम था। उसकी उद्दाम वासनाएँ शिथिल एवं जर्जरित हो गई थीं, संवेग और वैराग्यकी शक्ति बढ़ रही थी, और वह समय भी दूर नहीं था जब वह मोहके प्रत्याख्यान जैसे वीरको क्षणमात्रमें विनष्ट करदे। चेतनको अपनी अतुल शक्ति पर पूरा विश्वास था, वह सब प्रकारके साधनसे सम्पन्न था। इतनेमें सुमनने आकर चेतनसे कहा कि—महाराज ! आप सावधान रहें, मोहने अनेक जाल फैलाए हैं, यदि कदाचित् आप उनमें फँस गए तो फिर आपकी बहुत बुरी दशा होगी, मैंने आपको सब बातोंकी चेतावनी दे दी है, अतः मेरा कोई अपराध नहीं है। चेतनको सुमनकी बातों पर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। अब चेतनने पुनः अपनी अनन्त-शक्तिकी ओर देखा, इधर सैनिक वाद्योंकी ध्वनि हो रही थी, उम्मी समय चेतनने भेद-विज्ञानरूप छेनीसे प्रत्याख्यान नामक मृगका निपात किया, और ममतारूपी लंगोटी तथा अन्नर्वाक्ष-ग्रन्थिकी उम्गाड़ कर फेंक दिया, और परम शान्त दिग्गम्बर युद्धाका धारण किया। यद्यपि मोहके सेनापतियोंने काफी प्रतिरोध किया, और अपने अनेक अस्त्र-शस्त्रों द्वारा चेतनको हानि पहुँचानेका प्रयत्न भी किया परन्तु चेतनने अपने भेद-विज्ञानरूप दुफारेसे सबका प्रतिकार करते हुए प्रमत्तपुरमें प्रवेश किया। इस नगरमें मोहका प्रबल सेनानी प्रमाद अभी अवशिष्ट था और वह चेतनके कार्योंमें भारी विघ्न करता था। अतः चेतनने समाधिरूप तीक्ष्ण अस्त्रसे प्रमादका भी क्षणमात्रमें निपात कर दिया, प्रमादके गिरतेही विकथा निद्रा, प्रणय आदि उसके अन्य वीर साथी भी धराशायी हो गए। प्रमादके हनन होजानेसे मोहका सेनामें खलबली मच गई, और अवशिष्ट शूरगण अपनी-अपनी जान बचाकर भागनेको उद्यत हो गए और प्रमत्तपुर शत्रुओंसे खाली हो गया। अब चेतन अपनी परिणाम-विशुद्धिको बढ़ाता हुआ 'अप्रमत्तपुर' पहुँचा। अब मोह चूँकि शक्तिहीन हो गया था। अतः अपनेको इधर-उधर लुका छिपाकर रहने लगा। वह ऐसे अवसरकी प्रतीक्षामें था, कि चेतन अपने स्वरूपसे जरा

भा शिथिल हो तो मैं उसे धर दबाऊँ। परन्तु चेतन महा विवेकी, अपने अतुल साहसका धनी, सदा अपनेमें सावधान रहता था इस कारण शत्रुदलको यह अवसर ही नहीं मिलता था जिससे वह अपने उद्देश्यमें सफल हो सके।

अब चेतन निज स्वरूपमें सावधान हो आहार-विहार आदि सभी बाधक क्रियाओंका परित्यागकर पद्मासन मुद्रामें अवस्थित हो भेद-विज्ञान, विवेक और समाधि इन अस्त्रोंको साथ ले ध्यानमें सुस्थिर हो गया और क्षणमात्रमें तीन शत्रुओंका नरक, तिर्यंच और देवत्रायुका विनाशकर अपूर्वनगर में आकर वहाँ उसने अपनी अपूर्वकरण परिणतिका विकास किया। तथा तृतीय करणके सहारे नवमपुरको प्राप्त किया और वहाँ दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके छुत्ताम सुभटोंको पराजितकर चेतन दशमपुरमें प्राप्त हुआ। यहाँ भी उसने सुद्धम लोभ नामक सुभटको क्षणमात्रमें विजितकर और ग्यारहवें उपशान्त नगरका उल्लंघनकर अपनी भेद-विज्ञान रूपी परमपैनी छेनीसे मोह शत्रुका सर्वथा विनाशकर क्षीणमोहपुरमें वास किया। यहाँ चेतनके यथाख्यात नामका सुखमय चारत्रगुण प्रकट हुआ। अनन्तर चेतनरायने धानियाकर्मकी प्रकृति रूप मोलह सुभटोंको विनष्टकर लोकअलोकको देखनेवाले अनुपम केवलज्ञानको (पूर्णज्ञानको) प्राप्त किया।

अब चेतनकी सम्पूर्ण आत्म-शक्तिका विकास हो गया। जो अनन्त गुण अनादिकालसे प्रच्छन्न हो रहे थे वे सब प्रकट हो गये। चेतनकी जो आन्तरिक शक्ति प्रकट हुई वह इतनी महान् और आश्चर्यकारक थी कि उसका इस लेखनीसे बयान नहीं हो सकता। चेतनने इस सयोगिपुरमें दीर्घकाल तक अवस्थान कर जगतका महान कल्याण किया—लोकको दुःख-निवृत्तिका साधन बतलाया, और मोहशत्रु पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है उसका एक आदर्श रूप उपस्थित किया। अनन्तर चेतनने योगनिरोधकर और अयोग-पुरमें पहुँच कर क्षणमात्रमें अशिश्ट बहत्तर और तेरह—पचासी-कर्म-शत्रुओंका—निपात किया और सिद्धालयमें पहुँच निज स्वरूपमें सुस्थिर हो गया। जहाँसे फिर कभी आना नहीं हो सकता, और जो अनन्तकाल तक अपने चिदानन्द स्वरूपमें निमग्न रहता है।

(क्रमशः)

श्रीकानजीस्वामीके अभिनन्दन-समय वीरसेवामन्दिरमें लिया गया एक चित्र

मध्य में बैठे हुए दाहिनी ओरसे—श्री आ० जुगलकिशोर मुख्तार, श्री कानजी स्वामी, चु० पूर्णसागर ।

तपस्वी पक्षिसे खड़े हुए—श्री ला० प्रेमचन्द जैनावाच, दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्तियोंका परिचय देते हुए,
बाबू प्रेमचन्द बी० ए०, संयुक्त मन्त्री वीरसेवा मन्दिर, बाबू छोटेलाल कलकत्ता,
अध्यक्ष वीरसेवामन्दिर, ताराचन्द प्रेमी ।

बाँचे की पक्षिसे बैठे हुए—राय सा० ला० उल्फतराय, ला० जुगलकिशोर कागजी, बाबू रघुवरदयाल एम० ए०
वरौलबाग, वैद्यराज पं० महावीरप्रसाद और श्री नेमीचन्द पाटनी ।

आत्मार्यी, आजन्मब्रह्मचारी, अध्यात्म-रसिक, अध्यात्म प्रसारक

श्री कानजी स्वामीकी सेवामें

अभिनन्दन-पत्र

आत्मार्यीन् ! आत्म-धर्मके परम आराधक और प्रसारक होने हुए भी आपने सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके साधन-भूषण सिद्धन्तोंकी वंदनार्थ एक विशाल सघके साथ यात्रा प्रारम्भ की और परम तीर्थाधिकाराज सम्मेलनशिखर, पावापुर, राजगीर, चम्पापुर आदि अनेकों तीर्थस्थानोंकी वंदना करते हुए इस दिवसीमे पदार्पण किया है, जिसे श्वेतन्त्र भारतकी राजधानी होनेका गौरव प्राप्त है। अपनी खोज-शोधके लिये प्रख्यात, प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्, साहित्य तपस्वी, डॉ० आ० जुगलकिशोर जी मुख्तार, 'युगवीर' द्वारा संस्थापित इस वीरसेवामन्दिरमें ठहर कर आपने हम लोगों पर जो अनुग्रह किया है वह हम सबके लिये परम हर्षकी बात है।

आजन्म ब्रह्मचारिन् ! डॉ० नेमिनाथके पाद-पद्मसे पवित्र हुए और वीरवाणीके समुद्धारक श्रीधरसेनाचार्यकी तपोभूमि होनेके कारण आपने 'सुराष्ट्र' नामको सार्थक करने वाले सौराष्ट्र देशमें आपने जन्म लिया। गृहस्थाश्रममें सर्व साधन सम्पन्न होते हुए भी आपने बाल्यकालसे ही ब्रह्मचर्यको अंगीकार किया, और अत्यन्त अल्प वयमें संसारसे उदास होकर साधु दीक्षा ग्रहण की। पूरे २१ वर्ष तक स्थानकवासी जैन सम्प्रदायमें रह कर श्वेताम्बर आगम-सूत्रों—ग्रन्थोंका विशिष्ट अभ्यास किया, और अपने सम्प्रदायके एक प्रभावक वक्ता एवं तपस्वी बने। उस समय अनेकों राजे-महाराजे और सहस्रों जैन आपके परम भक्त थे, तथा आपको 'प्रभु' कह कर वंदना-पूर्वक साष्टाङ्ग नमस्कार करते थे।

अध्यात्म-रसिक ! श्वे० जैन आगम-सूत्रोंके पूर्ण अवगाहन करने पर भी आपका अध्यात्म-रस-पिपासा शान्त न हो सकी। सौभाग्यसे दो सहस्र वर्ष पूर्व आ० कुन्दकुन्द-निर्मित परम अमृतमय समयमार आपके हस्तगत हुआ, आपने अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे उसका स्वाध्याय प्रारम्भ किया। स्वाध्याय करते ही आपको यथार्थ दृष्टि प्राप्त हुई और विवेक जागृत हुआ। आपने अनुभव किया कि आज तक मैंने शालि-प्रासिके लिये तुष-खंडनमें ही अपने जीवनका बहु भाग बिताया है। उस समय आपके हृदयमें अन्तर्द्वन्द्व मच गया। एक ओर आपके सामने अपने सहस्रों भक्तों द्वारा उपलब्ध पूजा-प्रतिष्ठा आदिका मांह था, और दूसरी ओर मत्स्यका आकर्षण। इन दोनोंमेंसे अपनी पूजा-प्रतिष्ठाके व्यामोहको ठुकराकर आपने दिगम्बर धर्मको स्वीकार किया, और महान् साहस और दृढ़ताके साथ वि० संवत् १९९१ में चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको वीर जयन्ती-के दिन वीरता-पूर्वक अपने वेष-परित्यागकी घोषणा करदी। घोषणा सुनते ही सम्प्रदायमें खलबली मच गई और नाना प्रकारके भय दिखाये गये। परन्तु आप अपने निश्चय पर सुमेरुके समान अटल और अचल रहे। तबसे आप अपने आपको आत्मार्यी कह कर आ० कुन्दकुन्दके अति गहन आध्यात्मिक ग्रन्थोंकी गूढतम ग्रन्थियोंके सूक्ष्मतम रहस्यका उद्घाटन कर कुन्दावदात, अमृतचन्द्र-प्रस्तूत, पीयूषका स्वयं पान करते हुए अन्य सहस्रों अध्यात्म-रस-पिपासुओंको भी उसका पान करा रहे हैं और अत्यन्त सरल शब्दोंमें अध्यात्म तत्त्वका प्रतिपादन कर रहे हैं।

आत्म-धर्म-पथिक ! जिस सौराष्ट्रमें दि० जैनधर्मका अभाव-सा हो रहा था, वहाँ आपके प्रवचनोंको श्रवण कर सहस्रों तत्त्व-जिज्ञासुओंने दि० जैनधर्मको धारण किया, सैकड़ों नर-नारियों और सरल घराणोंके कुमार-कुमारिकाओंने आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत अंगीकार किया। तथा जिस सौराष्ट्रमें दि० जैन मन्दिर विरल ही थे, वहाँ आपकी प्रेरणासे २० दि० जैन मन्दिरोंका निर्माण हो चुका है और इस प्रकार आपने धर्मकी साधना और आत्माकी आराधनाके साधन वर्तमान और भावी पीढ़ीके लिये प्रस्तुत किये हैं।

अध्यात्मप्रसारक ! कुछ शताब्दियोंसे जैन सम्प्रदायके आचार-व्यवहारमें जब विकार प्रविष्ट होने लगा और त्रिवर्णाचार एवं चर्चामागर जैसे ग्रन्थ प्रचारमें आने लगे तब १९वीं शताब्दीके महान् विद्वान् पं० टोडरमलजी ने उस दूषित व्यवहारसे जनताके बचावके लिये मोक्षमार्ग प्रकाशकी रचनाकर जैनधर्मके शुद्ध रूपकी रक्षा की। उनके परचाय इस बीसवीं शताब्दीमें व्यवहार-मूढ़ता-जनित धर्मके विकृत स्वरूपको बतलाकर 'आत्म-धर्म' के द्वारा उससे बचनेके मागका आप

शान्तिकी खोज

(प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य एम० ए०)

राजकुमारी मल्लिका अनिन्य सुन्दरी थी । रति भी अकचका गई थी उसकी रूपछटा देखकर । उसके रूप-लावण्य और सौंदर्यकी चर्चा इन्द्रकी अप्सराएँ भी करती थीं । उसका शरीर जितना सुन्दर था हृदय भी उतना ही स्वच्छ अन्तःकरण उतना ही पवित्र और आत्मा उतनी ही निर्मल थी । सांसारिक भोगोंमें उसकी जरा भी आसक्ति नहीं थी । वह बचपनसे ही जगत्की लक्ष्मणगुणता, देहकी नरवरता और विभूतिकी चंचलताका विचार कर आत्मनिमग्न रहती थी । यौवनने अंग-अंगमें कब प्रवेश किया इसका पता यद्यपि कुमारीको नहीं था, पर उस लौ पर शलभ आ-आकर मँडराने लगे । अनेकों राजकुमार उस पर अपनेको निछावर करनेके लिये उसकी कृपाकोरके भिखारी बन रहे थे ।

रूपसी मल्लिकाने देखा कि मेरा यह सौंदर्य स्वयं मेरे लिये भार हो रहा है और माँ-बाप तथा बन्धुजन चिन्तित हो रहे हैं । उसने जब यह समझा कि उसका ही रूप उसे खाय जा रहा है तो उसने एक दिन पितासे कहा कि जो-जो राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहते हैं, उन सबको बुला-इये । मैं स्वयं उनसे बात करके निश्चय करूँगी ।

स्वयंवरका दिन निश्चित हुआ । कुमारीने आठ दिन पहले ठीक अपनी ही आकृति और रूपकी अनेक पोली स्वर्णमूर्तियाँ बनवाईं । जो भोजन पानी वह लेती थी वही भोजन पानी उन मूर्तियोंके भीतर ढक्कन खोलकर वह डालती जाती थी ।

नियत दिन पर सब राजकुमार शोभा-सज्जाके साथ उपस्थित हुए । सबके मन आशासे उत्तरंग हो रहे थे । कुमारीने

एक एक करके राजकुमारोंको उन कमरोंमें आमन्त्रित किया जिनमें वे मूर्तियाँ सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सजित हो अलग-अलग खड़ी थीं । उसने प्रत्येक राजकुमारको उनके अंग-प्रत्यंगके लावण्यरसका पान कराके कहा कि आप जिस प्रकार इसके बाह्यरूप पर मुग्ध हो क्या उसी तरह इसके अन्तरंगको भी चाहते हो या केवल बाह्यछटाके ही लोलुपी हो ? राजकुमारोंने जब यह कहा कि हम तो इस रूप-माधुरी पर पूरी तरह निछावर हैं तो राजकुमारीने एक-एक राजकुमारके सामने एक एक मूर्तिका ढक्कन क्रमशः खोले । ढक्कन खुलने ही सड़ा गला अन्न पानी बाहर भरभरा पड़ा और ममस्त प्रकोष्ठ अपहृद्य दुर्गन्धसे भर उठा । राजकुमार अपनी नाक दबाकर ज्योंही भागने लगे, त्योंही कुमारीने उनसे कहा ठहरो अभी तो इन मूर्तियोंका एक ही ढक्कन खोला गया है तो भी आप सब नाक-भों मिकोड़ कर विरज्रिते भर उठे हैं । कदाचित्त यह पूरी मूर्ति अनावृत कर दी जाय तो... । सच मानिए जो भोजन, पानी गत मसाह मैंने लिया है वही इन मूर्तियोंमें डाला गया है । क्या इस चर्म शरीरकी बहुत अच्छी दशा है । अपनी वामनाओं, कामनाओं और अभिलाषाओंके प्रतिच्छाया स्वरूप इस मुग्धा योषा रूपमी रति अंगना कामिनी, विलासिनी और रामाका अन्तःसार देखा ! विषयकीट, जरा जी भरकर इसे देखो, चाटो, सूँघो और छुओ । ममस्त राजकुमार सिर नीचा किये सुन रहे थे और लोगोंने देखा कि कुमारी मल्लिका चुपचाप आत्म-साधनाके पथकी पथिक बन शान्तिकी खोजमें जा रही थी ।

निर्देश कर रहे हैं । आपके तत्वावधानमें आज तक तीन लाख पुस्तकोंका प्रकाशन हुआ है जिससे लोगोंको अपनी 'मूलमें भूल' ज्ञात हुई है ।

अध्यात्म-संघनायक ! आपने सोनगढ़में रहकर और श्रमण-संस्कृतिके प्रधान कार्य ध्यान-अध्ययनको प्रधानता देकर उसे वास्तविक अर्थमें श्रमण-गढ़ बना दिया है । आप परम शान्तिके उपासक हैं और निन्दा-स्तुतिमें समवस्थ रहते हैं । आपके हृदयकी शान्ति और ब्रह्मचर्यका तेज आपके मुख पर विद्यमान है । आप समयके नियमित परिपालक हैं । भगवद्भक्ति पूजा करनेकी विधि, आध्यात्मिक-प्रतिपादन-शैली और समयकी नियमितता ये तीन आपकी खास विशेषताएँ हैं । अध्यात्मका प्रतिपादन करते हुए भी हम आपकी प्रवृत्तियोंमें व्यवहार और निश्चयका अपूर्व सम्मिश्रण देखते हैं । आपके इन सर्व गुणोंका प्रभाव आपके पार्श्ववर्ती मुमुक्षुओं पर भी है । यही कारण है कि उनमें भी शान्ति-प्रियता और समयकी नियमितता दृष्टिगोचर हो रही है ।

आपकी इन्हीं सब विशेषताओं से आकृष्ट होकर अभिनन्दन करते हुए हम लोग आनन्द-विभोर हो रहे हैं ।

हम हैं आपके—वीर-सेवा-मन्दिर, सदस्य, भा० दि० जैन परिषद्-सदस्य

आनन्द सेठ

(पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री)

आजसे अढ़ाई हजार वर्ष पूर्वकी बात है, पटना (विहार) का एक बहुत बड़ा धनिक सेठ आनन्द अनेक लोगोंके साथ भ० महावीरके समवसरणमें गया। सबने भगवानका उपदेश सुना और उपदेश सुनकर अनेक मनुष्य प्रवृजित हो गये। आनन्द भी भगवानके उपदेशसे प्रभावित हुआ। पर वह घर-बारको छोड़नेमें अपनेको असमर्थ पा भगवानसे बोला—

भन्ते, मैं आपके उपदेशका श्रद्धान करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, वह मुझे बहुत रुचिकर लगा है। पर मैं घर-बारको छोड़नेमें अपने आपको असमर्थ पाता हूँ। अतएव भन्ते, मुझे श्रावकके व्रत देकर अनुगृहीत करें।

भगवानकी दिव्यध्वनि प्रकट हुई—आयुष्मन्, जैसा तुम्हें रुचे, करो; प्रमाद मत करो।

भगवानकी अनुज्ञा पाकर आनन्दने कहा—भन्ते, मैं यावज्जीवनके लिए त्रस जीवोंकी सांस्कृतिक हिंसाका त्याग करता हूँ, लोक-विरुद्ध, राज्य-विरुद्ध, आगम-विरुद्ध एवं पर पीड़ा कारक असत्य वचन नहीं बोलूंगा; बिना दी हुई पर-वस्तुको नहीं ग्रहण करूंगा और अपनी स्त्रीके अतिरिक्त अन्य सबको माता, बहिन और बेटी समझूंगा। इस प्रकार चार अणुव्रतोंको ग्रहण कर परिग्रह-परिमाण व्रतको ग्रहण करनेके लिए उद्यत होता हुआ अपने विशाल वैभवको देखकर चकराया कि अपरिग्रह नामक पंचम व्रतको कैसे ग्रहण करूँ? जब अन्तर-से कोई समाधान नहीं मिला तो भगवानसे बोला—

भन्ते, अपरिग्रह व्रत किस प्रकार ग्रहण किया जाता है?

उत्तर मिला—आयुष्मन्, परिग्रहका परिमाण तीन प्रकारसे किया जाता है—वर्तमानमें जितना परिग्रह हों, उसमेंसे अपने लिए आवश्यकका रख कर शेषका परित्याग करे, यह उत्तम प्रकार है। जो इसे स्वीकार करनेमें अपनेको असमर्थ पावे, वह वर्तमानमें उपलब्ध परिग्रहसे अधिक न रखनेका नियम करे, यह मध्यम प्रकार है। और जो

इसमें भी अपनेको असमर्थ पावे, वह वर्तमानसे दूने, तिगुने परिग्रहको रखनेका नियम कर उससे अधिककी इच्छाका परित्याग करे, यह जघन्य प्रकार है।

आनन्दने मनमें सोचा—मेरे बारह कोटि स्वर्ण दीनार हैं, पाँच सौ इलकी खेती होती है, चालीस बगीचे हैं, दस हजार गाएँ हैं, पाँच सौ रथ और गाड़ियाँ हैं, और इतना इतना धान्यादि है। इतने प्रचुर धन-वैभवसे मेरा जीवन निर्वाह भली-भाँति हो रहा है, अतः अधिककी इच्छा करना व्यर्थ है। और, आज जितना वैभव है, उसका मैं आदी हो गया हूँ, अतः उसे कम भी नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर भगवानसे बोला—

भन्ते, 'मैं मध्यम परिग्रह-परिमाणव्रतको अंगीकार करता हूँ', ऐसा कहकर उसने वर्तमानमें प्राप्त धन-सम्पत्तिसे अधिक एक भी दमड़ी नहीं रखनेका संकल्प कर अपरिग्रहव्रतके मध्यम प्रकारको स्वीकार किया। इस प्रकार पंच अणुव्रत धारण किये। तदनन्तर सप्त शील्लोंको भी धारण कर और भगवानको नमस्कार कर वह अपने घरको वापिस लौट आया।

घर आकर उसने अधिकारियोंको अपने व्रत, ग्रहणकी सूचना दी और अपना समस्त सम्पत्तिके चिट्ठा बनानेका आदेश दिया। अधिकारियोंने चिट्ठा बनाकर बताया कि आजके दिन आपका चार कोटि सुवर्ण दीनार व्यापारमें लगा हुआ है। चार कोटि सुवर्ण दीनार व्याजपर लोगोंको पूँजीके लिए दिया हुआ है और चार कोटि सुवर्ण दीनार समय-असमयपर काम आनेके लिए भण्डारमें सुरक्षित है। खेतोंमें बानेके लिए सर्वप्रकारके धान्योंकी २५ हजार बारियाँ कोष्ठागारमें रखी हुई हैं। दश हजार गायोंमेंसे एक हजार दूध दे रही हैं, और लगभग इतनी ही गाभिनें हैं। इसी प्रकार शेष अन्य समस्त सम्पत्तिकी सूची आनन्दके सामने उपस्थित की गई।

आनन्दने अधिकारियोंसे कहा—आज मैंने श्रमणोत्तम भगवान् महावीरके पास श्रावकके व्रत

ग्रहण किये हैं। उनमें परिग्रह-परिमाण व्रतके अन्तर्गत आजके दिन मेरे जितना परिग्रह है, उतनेसे अधिकका परित्याग किया है। अतएव आगे प्रतिदिन होनेवाली आमदनीसे मुझे सूचित किया जाय।

दूसरे दिन बगीचोंसे फलोंसे भरी हुई अनेक गाड़ियाँ आईं। आनन्द फलोंको देखकर मनमें विचारने लगा कि उन्हें बाजारमें बिकवानेसे तो धनकी निर्यात सीमाका उल्लंघन होता है। अतएव इनका वितरण कराना ही ठीक होगा, ऐसा विचार कर घरके लिए आवश्यक फलोंको रखकर शेष फलोंको नौकर-चाकर, पुरा-पड़ोस और नगर-निवासियोंके घर भेंट-स्वरूप पहुँचा दिये। यह क्रम उसने सदाके लिए जारी कर दिया और बगीचोंसे प्रतिदिन आनेवाले फल नगरमें सर्वसाधारणको वितरण किये जाने लगे। इसी प्रकार जरूरतसे अधिक बचनेवाला दूध भी गरीबोंको वितरण किये जानेकी व्यवस्था की गई।

कुछ समयके पश्चात् खेतोंसे धान्यकी फसल तयार होकर आई। उसमेंसे जितना बीज बोया गया था, आनन्दने उतना भण्डारमें भिजवा दिया। कुछका वर्षाभरके लिए घर खर्चको रखकर शेष धान्य नगर-निवासी गरीब परिवारोंके घर भिजवा दिया। अकेले-दुकेलोंके लिए सदावर्त बटवानेकी व्यवस्था की, तथा वृद्ध, अनाथ अपंग, रोगी और अपाहिजोंको खाने-पीनेके लिए स्थान-स्थान पर भोजन-शालाएँ खोल दीं।

कालक्रमसे गायोंके जननेके समाचार आने लगे। तब आनन्दने अपने लिए नियत संख्याकी गाएँ रखकर शेष दूध देनेवाली गायोंको बाल-बच्चों

वाले उन गरीब परिवारोंके घर भिजवा दिया, जिनके कि घर दूध नहीं होता था।

वर्षके अन्तमें मुनीमोंने व्यापारका वार्षिक चिह्ना तैयार किया और बतलाया कि विभिन्न मदोंसे सब कुल मिलाकर इतने लाख रुपयोंकी नकद आमदनी हुई है। आनन्द तो प्राप्त पूँजीसे अधिक रखनेका त्याग कर चुका था। अतएव उसने अपने ग्राम और नगरके सारे निर्धन साधर्मी बन्धुओंकी सूची तैयार कराई और उनमेंसे प्रत्येकको यथायोग्य पूँजी प्रदानकर उनके जीवन-निर्वाहका मार्ग खोल दिया।

इस प्रकार वर्ष पर वर्ष व्यतीत होने लगे और आनन्दका यश चारों ओर फैलने लगा। लोग भगवान महावीरके धर्मकी प्रशंसा करने लगे। आनन्दके दिन भी आनन्दसे व्यतीत होने लगे। आनन्द कराड़ोंके अपने मूलधनको सुरक्षित रख करके भी महादानी और ग्राम, नगर एवं देश वासियोंके प्रेमका पात्र बन गया।

काश, यदि आजके धनिक लोग आनन्द सेठका अनुसरण करें, अपनेको प्राप्त वैभवका स्वामी न समझकर उसका दृष्टी या संरक्षक समझें, तो समाजमें जो विषमता और असन्तोष है, वह सहज ही दूर हो जाय। धनिकोंका धन भी सुरक्षित बना रहे और वे सर्वके प्रेम-भाजन बनकर सुख-शान्ति-मय जीवन-यापन कर सकें। ऐसा करनेसे परिग्रहकों जो पाप कहा गया है, उसका प्रायश्चित्त भी सहजमें हो जाता है। तथा सम्पत्तिका संग्राहक और उपभोक्ता सहजमें दातार बनकर यशोभागी बनता है और एक महान पुरुष बन संसारके सामने आता है।

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन

अनेकान्तके ग्राहकोंसे निवेदन है कि जिन ग्राहकोंने अपना वार्षिक चन्दा ६) रुपया और उपहारी पोष्टेज १।) कुल ७।) रुपया मनीआर्डरसे अभी तक नहीं भेजा है, वे किरण पाते ही शीघ्र मनीआर्डरसे भेज दें जिन ग्राहकोंकी बा. पी. उनको अनुपस्थितिमें वापिस हो गई है, उनसे निवेदन है कि वे अपना वार्षिक मूल्य शीघ्र ही मनीआर्डरसे १० मई तक भेजकर अनुग्रहीत करेंगे।

मैनेजर अनेकान्त—वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागंज दिल्ली।

कला का उद्देश्य

(प्रो० गोशुलप्रसादजी जैन एम० ए० साहित्यरत्न)

कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है अतः उसका कोई वास्तविक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कलाका मूल अनुभूति है जिसकी स्थिति प्रत्येक कलाकारके हृदयमें समान रूपसे रहती है। उसकी अभिव्यजनाकी विभिन्न प्रणालियोंके कारण से ही उसमें भिन्नता प्रतीत होती है। उपयोगिता और सौन्दर्यकी भावना तो कलाके मूलमें सर्वत्र रहती ही है। उपयोगी कलाद्वारा मनुष्यके लौकिक और ललितकलाद्वारा उसके मानसिक एवं अलौकिक आनन्द पदको सिद्धि होती है। इसी कारणसे कलाके अनेक विभाजनों में 'ललित और उपयोगी' का विभाजन ही सर्वाधिक सार्थक और वैज्ञानिक प्रतीत होता है।

उपकरणोंकी दृष्टिसे ललितकलाओंके वास्तु, मूर्ति और चित्रकला (दृश्य वर्ग) तथा संगीत और काव्यकला (श्रव्य वर्ग) ये पांच भेद किये गये हैं। पाश्चात्य मीमांसकोंने भी काव्यको ललित-कलाओंके अन्तर्गत माना है। इसी कारणसे काव्यके प्रयोजनोंका विवेचन व्यापक रूपसे कलाके अनेक प्रयोजनोंके साथ चलना है। कलाके अनेक प्रयोजनोंमें निम्न लिखित ६ प्रयोजन अधिक प्रसिद्ध हैं—

कला पक्ष—

१—कला कलाके लिये (Art for Art's Sake)

२—कला जीवनसे पलायनके लिये (Art as an escape from life).

३—कला आनन्दके लिए (Art for joy).

४—कला मनोरंजनके लिये (Art for Recreation).

५—कला सृजनकी आवश्यकतापूर्तिके लिये (Art as creative necessity).

उपयोगिता पक्ष—

६—कला जीवनके लिये (Art for Life's Sake).

७—कला जीवनमें प्रवेशके लिये (Art as an escape into life).

८—कला सेवाके लिये (Art for service's Sake).

६—कला आत्मानुभूतिके लिये (Art for self realisation).

उपर्युक्त प्रयोजन एक दूसरेसे नितान्त भिन्न नहीं है। उनमें केवल दृष्टिकोणकी भिन्नता है। प्रथम ध्येय प्रयोजन कलापक्षके तथा शेष चार उपयोगिता पक्षके श्रोतक हैं प्रथम पक्ष कलाको जीवनके लिये आवश्यक तथा आचार और नैतिकताका कलात्मक माध्यम नहीं मानता जबकि दूसरा वर्ग कलाको जीवनकी उन्नति और नैतिक सदाचारकी स्थापनाके लिये अत्यावश्यक और अनिवार्य मानता है। एकमें लोकहितकी भावना तिरोभूत रहती है तथा दूसरेमें उसका प्राधान्य होता है।

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक कलाको जीवनकी प्रतिकृति मानता था। वह कला और जीवनके नित्य और घनिष्ट सम्बन्धका प्रतिपादक था जबकि प्लेटो इसके विपरीत कलाको जीवनकी अनुकृति मात्र मानकर चलता था। उसके अनुसार कला कृतियोंमें जीवनका केवल अनुकरण सम्भव है प्रतिकरण नहीं। अतः कला जीवनकी प्रतिकृति नहीं बन सकती। अपने यथार्थवादी सिद्धान्तके अनुसार अरस्तू कला जीवनके लिये सिद्धान्तका प्रवर्तक तथा पोषक है जब कि प्लेटोका आदर्शवाद कला कलाके लिये के सिद्धान्तका प्रतिष्ठापन करता है। इन दोनों सिद्धांतों का कालान्तरमें इंग्लैण्ड तथा फ्रांसमें पालन-पोषण हुआ तथा वहींसे इनका सिद्धान्त रूपमें प्रतिपादन हुआ। फलतः विचारकोंमें भी दो वर्ग हो गये। कला पक्षके समर्थकोंमें आस्करवाइल्ड, ब्रेडेल, क्लाइब वैल, वाल्टर पेटर आदि प्रमुख थे जब कि उपयोगिता पक्षके समर्थकोंमें मैथ्यू अर्नाल्ड, रस्किन, अम्बरकावी आदि प्रसिद्ध हैं। प्रथम वर्गमें केवल सौन्दर्य ही सब कुछ था तथा कलाके क्षेत्रमें सद असद्, सभ्य असभ्यका विवेक कोई महत्व नहीं रखता। आचार और कलामें भी कोई सम्बन्ध नहीं है दूसरे वर्गमें लोकपक्ष, उपयोगितावादी लोक-कल्याण अदिकी भावनाका प्राधान्य है।

साहित्यिक क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंमें कुछ

ऐसी विचारधाराएँ भी विद्यमान थीं जो कलाको कल्पनामूलक मानकर 'कला कलाके लिये' के सिद्धान्त का पोषण करती थीं। इनमें फ्रायडका स्वप्नसिद्धान्त फ्रांजेका अभिव्यंजनावाद तथा यथार्थवाद प्रमुख हैं।

फ्रायडका स्वप्नसिद्धान्त—फ्रायडके मतानुसार मनुष्य जिन-जिन वस्तुओंको इस जगतमें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हें वह स्वप्नमें प्राप्त करता है। साहित्यका मूल आधार कल्पना है और मनुष्यकी अवरुद्ध वासनाओंकी पूर्ति काल्पनिक जगतमें होती है अतः साहित्यमें उनका चित्रण स्वाभाविक है। प्रत्येक साहित्यमें शृंगार भावनाका प्राधान्य इसी कारणसे है।

इस सिद्धान्तका पर्याप्त आलोचन-प्रत्यालोचन हुआ तथा पूर्ण परिनिरीक्षाके परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण पाया गया। संसारकी अवतककी श्रेष्ठ कलाकृतियाँ अधिकांशतः विवेकवान और आचार निष्ठ पुरुषोंकी दैन हैं। कलाकारकी आत्मा महान होती है। लोककल्याणकी भावनासे उसे प्रेरणा मिलती है। कलाकारका व्यक्तित्व असाधारण होता है कलाकृतिका प्रणयन करते समय लोक मंगलकी भावनाही उसकी प्रेरक शक्ति होती है। अतः उसकी कलाकृतिको देखकर ही उसके वास्तविक और पूर्ण कवित्वका अनुमान नहीं किया जा सकता। यह सिद्धान्त एकांगी है।

अभिव्यंजनावाद—फ्रांजे केवल अभिव्यक्तिको ही कला मानता है। वस्तुका उसकी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं। किन्तु वह मान्यता भी सुसंगत प्रतीत नहीं होती। वास्तवमें साहित्यके दोनों पक्षों-भाव-पक्ष और कलापक्षमेंसे भावपक्षका सम्बन्ध भाव या अनुभूतिसे तथा कलापक्षका सम्बन्ध इसकी अभिव्यक्तिकी रीतिविशेषसे है। अतः अनुभूति और अभिव्यक्ति अर्थात् मध्यपक्ष और कलापक्ष दोनों ही अनिवार्यतः सम्बद्ध हैं। अभिव्यक्तिका सम्बन्ध जीवनसे होनेके कारण उसमें जीवनका प्रतिबिम्ब होना स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति तो साधन या आवरणमात्र है जिसका आधार भाव या अनुभूति ही है। अतः यह मत भी संगत नहीं ठहरता। यह सिद्धान्त भी एकांगी है।

यथार्थवाद—आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये प्राणीमात्र की मूल वृत्तियाँ मनुष्यमें भी विद्यमान हैं। उसकी शेष उदात्त वृत्तियाँ तो सभ्यता प्रसूत हैं। अतः मनुष्यकी साहित्यिक कृतियों में उसकी मूल वृत्तियोंका साकार होना स्वाभाविक ही है। यह मान्यता भी पूर्णतया सुस्थित नहीं है। मानवके विवेक शील प्राणी होनेके कारण वह उपरोक्त स्वाभाविक पाशव वृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। उसे लोक कल्याणकी भावनासे प्रेरणा मिलती है जिसका आधार सदाचार है। अतः उसकी कृतियोंमें सभ्यता जनित सदाचार सम्बन्धी उदात्त कृतियाँ उसकी प्रगतिके साथ आती ही रहती हैं। क्योंकि कला सभ्यताका प्रतीक है। पाशव वृत्तियोंसे उसका निरन्तर संघर्ष सभ्यता एवं प्रगति का द्योतक है। “मनुष्य हृदयमें अनुभव करता है और मस्तिष्कसे मनन करता है। अतः हृदय और मस्तिष्कके संयोग से प्रसूत कलाकृति जीवनसे दूर कैसे रह सकती है और जीवनसे प्रथक उसका मूल्यभी क्या होगा?” अतः यह दृष्टिकोण भी सर्वथा एकांगी और अपूर्ण है।

इन तीनों मतोंके विपरीत हम यह देखते हैं कि अत्यन्त प्राचीनकालसे संसारके प्रत्येक बाङ्गमयमें कलाको उपयोगिताकी कसौटी पर कसा जाता रहा है। भारतीय मनीषियोंके अनुसार कला जीवनका एक अभिन्न अंग माना जाता रहा है तथा कला उनके लिये जीवनकी कलात्मक अभिव्यक्ति रही है। अतः साहित्यकार अथवा कलाकार 'कान्ता र्सम्मत्' उपदेश देने वाला कहा गया है कलाकारका उद्देश्य समाजके अधार स्वरूप सदाचारका कलात्मक स्वरूप उपस्थित कर समाजमें सत्के प्रति आसक्ति और असत् और विषमताके प्रति विरक्ति उत्पन्न करना है। अतः कला और आचारका सम्बन्ध नैसर्गिक-सा हो गया है।

पाश्चात्य-विद्वान भाव पक्षके वजाय कला पक्ष पर अधिक जोर देते रहे हैं किन्तु अब तो उन पर भी इस विचार धाराका प्रभाव पड़ा है। एंजिल्सके मतानुसार साहित्यमें कही हुई बात आकर्षक हो। वंकिमचंद्रभी उसी मतका समर्थन करते हैं। उनके

अनुसार कलाकार सौन्दर्यकी चरम सृष्टि करके संसारकी चित्त शुद्धि करता है। कवि या कलाकार सुधारको बात भी सौन्दर्यके आवरणसे कहता है। कलाको कान्ता सम्मित उपदेश माना जाता है।

संसारके प्रायः सभी सुधारकों, साहित्यकारों तथा नेताओंने कलाको उपयोगिताकी कसीटी पर कसा है। डक्सन, आस्कर वाइल्ड, महात्मागांधी, रवीन्द्रनाथ, टाल्मटाय आदि सभी इसी मतके समर्थक हैं। महात्मागांधीके अनुसार कलासे जीवनका महत्व है। जीवनमें वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही कला है। यदि कला जीवनको सुमार्ग पर न लाये तो वह कला क्या हुई। लेकिन वे कलामें उपयोगिताके पूर्ण समर्थक थे। टाल्मटायके मतसे कला समभावके प्रचार द्वारा विश्वको एक करनेका साधन है। बर्कके अनुसार आत्म-प्रकाशकी भावना ही हर प्रकारकी कलाका मूल है। सृष्टि ब्रह्माकी कला है और कला मानवकी सृष्टि है।

सत्य संसारमें सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वरभी सत्य-स्वरूप है। इसी सत्यकी उपलब्धि ही कलाका उद्देश्य है। कला द्वारा हम उसी सत्यकी उपासना करते हैं किन्तु सुन्दर रूपमें। चेतन, अमूर्त और भावमय होनेके कारण ब्रह्म सबसे बढ़कर सुन्दर है। अतः सुन्दर सत्यका ही रूप है। माथ ही सत्य

और शिवमें कोई अन्तर नहीं है। अतः सत्य और शिव स्वतः सुन्दर भी होते हैं। इस प्रकार सौन्दर्य प्रधानवस्तु कलामें जनकल्याणकी भावना स्वभावतः ही रहती है। अतः कला जीवनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं।

भारतमें कला कलाके लिये का नारा 'यूरोपसे आया है तथा अतिवादिताका श्रोतक है। कलाकों केवल कलाके लिये अथवा केवल जीवन या लोकहितके लिये मानने वाले अतिवादी हैं। कलाका न तो जीवनसे सम्बन्ध ही टूट सकता है और न वह सदाचारकी प्रचारक मात्र बनकर ही रह सकती है। कला-प्रसूत सामग्रीमें मानव जीवनकी महज एवं भावनाओं तथा प्रवृत्तियोंका मूर्तिरूप कलाको समय, देश और जातिके बन्धनमें न बांधकर उसे सार्व-देशीय तथा सार्वशासकी बना देता है जिसके कारण उसके प्रणेता कलाकार भी अमर हो जाते हैं। प्रसादजी, तुलसी, सूर आदि इसी कारण अमर हैं। कलाकारकी कृतिमें लोकहितकी भावना अनजाने ही में आ जाती है। अतः मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। वह न तो जीवनसे पृथक् हो और न प्रचारका साधन मात्र ही बनकर रह जाय। हम उसे केवल जीवनको सुन्दर अभिव्यक्ति मानकर ही चलें।

वीर-सेवा-मन्दिरके विद्वानों द्वारा प्रचार-कार्य

जैन समाज संरक्षण के विशेष आग्रह पर ता० ११-४-५७ को पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्री संरचना गये। यहाँ जैनियोंके लगभग १५० घर हैं ५ पाँच दि० मन्दिर हैं और १ श्वे० मन्दिर है। संरचना सहरके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन हायर सैकण्डरी जैन हायर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल आदि अनेक संस्थाएँ सुचारु रूपसे चल रही हैं जिनके प्रमुख कार्यकर्ता श्री. ला. चतरसेनजी जैन खहर वाले तथा श्री ला० हुकुमचन्द्रजी जैन मा. वर्द्धमान मैथ्यूकेचरिंग फैक्टरी संरचना हैं।

रथोत्सवके दिन सभी जैन बन्धुओंने पेंठका दिन होते हुए भी दुकानें बन्द रखीं तथा जैनोत्तर समाजने भी रथोत्सव में सहयोग प्रदान किया। गात्रको श्री ला० सुन्दरलालजी श्रीनरीही मजिस्ट्रेट मेरठकी अध्यक्षतामें और दूसरे दिन श्री बा० कृष्णस्वरूपजीकी अध्यक्षतामें विद्वानोंके प्रभाविक भाषण हुये, श्री० बा० विजयकुमारजी सुपुत्र श्री० ला० चतरसेनजी जैन रईसने १०१) एक सौ एक रुपया प्रदान कर अनेकान्तके सहायक बने और ५०) अन्य सज्जनोंसे कुल संरचनासे १५१) हुए। जैनसमाजके आमंत्रण पर श्री. पं. हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री खतौली (मेरठ) गये, वहाँ आपके दो भाषण एवं प्रवचन हुये। जनता बहुत प्रभावित हुई और ५१) रुपया वीर-सेवा-मन्दिरकी सहायता प्राप्त हुये। एतदर्थ दातारोंको हार्दिक धन्यवाद।

दिल्लीमें-ता० १२ अप्रैलको श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने आकाशवाणीसे महावीर-जयन्तीके दिन 'भगवान महावीरके अमूल्य प्रवचन' प्रसारित किये। तथा जैनमित्रमण्डल द्वारा आयोजित समारोहमें आपने और श्री. प. परमानन्दजीशास्त्रीने प्रभावक भाषण दिये

मंत्री—वीरसेवा मन्दिर

संस्कारोंका प्रभाव

(श्री पं० हीराबाब सिद्धान्तशास्त्री)

संस्कारोंका प्रभाव कितना प्रबल और जन्म-जन्मान्तरों तक साथ रहने वाला होता है, इस बातका कुछ जिक्र गत किरणमें किया जा चुका है। यदि मनुष्य स्थिर और एकाग्रचित्त होकर अपने या दूसरेकी प्रवृत्तियोंकी ओर दृष्टिपात करे, तो उसे विदित होगा कि प्रत्येक प्राणीके साथ अनेक संस्कार पूर्व जन्मसे ही साथमें लगे हुए आते हैं। तत्काल उत्पन्न हुए बच्चेको भूख लगते ही वह चिल्लाता है और माँके द्वारा अपना स्तन उसके मुखमें देते ही वह तत्काल उसे चूसने लगता है। तत्काल-जात बालककी यह क्रिया उसके मनुष्योचित पूर्व जन्मके संस्कारोंका पोषण करती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कितने ही बच्चे जन्म लेनेके पश्चात् भूखसे पीड़ित रोते-चिल्लाते तो हैं, पर माँके सतत प्रयत्न करने पर भी उसके स्तनको मुँहमें नहीं दबाते हैं। अन्तमें हताश होकर ऐसे बच्चोंके मुँहको किसी चीजसे खोलकर और उसमें चम्मच आदिके द्वारा दूध डालते हैं, जब बच्चा उसके स्वाद आदिसे परिचित हो जाता है, तो माँ फिर अपने स्तनके पास बच्चेके मुँहको ले जाकर और उसके खुले मुँहमें अपने स्तनके दूधकी धारको छोड़ती है, और उसको धीरे-धीरे अपने स्तन पानकी ओर अग्रसर करती है। इस प्रकारके बच्चोंको जन्मते ही स्तन-पानकी ओर अग्रसर न होना भी अकारणक नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि बहुतसे बच्चोंके गलेकी खराबी आदि दूसरे-दूसरे कारण रहे हों, पर जिस बालकके शरीरमें किसी भी प्रकारकी खराबी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, गर्भके पूरे दिन बिताकर ही बाहर आया है, उसके स्तन-पानकी ओर प्रवृत्ति न होना तो रहस्यसे रिक्र नहीं माना जा सकता है। ऐसे बच्चोंके लिए हमारे शास्त्रोंमें वर्णित अनेक कारणोंमें से एक कारण यह भी संभव है—संभव ही नहीं, मैं तो निश्चित भी कहनेके लिए साहस कर सकता हूँ कि वह बच्चा किसी ऐसी योनिसे आया है, जहां पर उसे माताके स्तनसे दूध पीनेके संस्कार ही नहीं पड़े हैं। संभव है कि वह नरकसे निकल कर मनुष्य हुआ हो, या ऐमी पशु-पक्षियों की योनिसे आया हो, जहां पर कि माताके स्तन ही न होते हों, और अग्रे आदिसे उनकी उत्पत्ति रही हो। अथवा यह भी संभव है कि वह सम्पूर्ण मृत्यु, कष्ट, मेढकादि योनिका रहा हो।

इसी प्रकार यदि कोई शिशु जन्म लेनेके पश्चात् भूखा होने पर रोनेके बजाय अपने हाथ या पैरके अंगुठेको मुँहमें देकर चूसने लगता है, तो समझना चाहिए कि वह उच्च योनिसे आया है। देखनेमें ये बात छोटी प्रतीत होती है, पर उनके भीतर कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। जिन्होंने शास्त्रोंका स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि उनमें स्वर्ग और नरकसे आकर मनुष्योंमें जन्म लेने वाले जीवोंके भी चिन्ह लक्षण आदिका निरूपण किया गया है।

पुराने संस्कारोंका एक ताजा उदाहरण लीजिये। २५ दिसम्बर सन् १६ के मंत्र भारत टाइम्स में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ है—

‘रोम २४ दिसम्बर। समाचार है कि इटालियन आइकास्टिंग कारपोरेशनका कार्यालय भूत-ग्रस्त हो गया है। लोगोंका कहना है—यह भूत प्रातः और सायं लगभग तीन बजे सीढ़ियों परसे उतरकर घूमता है। एक पहरेदार जिसने इस भूतको देखा, भयभीत हो गया है उक्त पहरेदारको भूतकी प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा हो गया है। कुछ लोगोंका विश्वास है कि यह ‘नीरो’ है। कुछ लोगोंका यह भी कथन है कि यह एक मेहमान था जिसकी मृत्यु १०० वर्ष पूर्व होटलमें हो गई थी। अब यह होटल आई. बी. सी. के कार्यालयमें तब्दील हो गया है।’

अभी कुछ मास पूर्व जैन पत्रोंमें एक समाचार छपा था कि अमुक मुनिराज जो कुछ दिन पूर्व सम्मैदशिखरजीकी वन्दना करने के भाव रखते हुए समाधि मरणको प्राप्त हुए थे, वे सम्मैदशिखरजी पर यात्रियोंके द्वारा ध्यानस्थ देखे गये हैं। ज्ञात होता है कि उनकी आत्मामें शिखरजीकी वन्दनाके संस्कार घर कर गये। मरकर वे देव हुए और अपने पूर्व जन्मोपाजित संस्कारसे प्रेरित होकर तीर्थराजकी वन्दनार्थ आये हों, और ताजे संस्कारोंके कारण मुनिका पूर्व वेष रखकर ध्यानादि करते हुए गिरिराज पर दृष्टिगोचर हुए हों।

उपर्युक्त दोनों घटनाएँ पूर्व जन्मके संस्कारोंके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं और वे यह प्रकट करती हैं कि प्राणी जैसे संस्कार लेकर मरता है, वे संस्कार आगामी पर्यायमें प्रकट होते हैं।

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

इय शेमियाहचरिए अबुह-कह-रयण-सुभ्र-लक्खम-
शेया विरहए भव्वयणा-अणामणाणंदो सावय-वय-वरणणो
णाम चउत्थो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ४ ॥

पंचायती मंदिर शास्त्रभंडार दिल्ली, लिपि सं १५६२

३३—अमरसेन चरित (अमरसेन चरित)

कवि माणिककराज, रचनाकाल सं० १५७६

आदिभाग—प्रथम पृष्ठ नहीं

ए समयलवि तिथंकर कुलहोसहिधर ते सब पणविवि पुहमिवर
पुणु अरुह सुवार्णा ति-जय पदार्णी, णिय मणि धरि वि कुमइ-हर

पुणु गोयमु गहहरु शमउ खाणि,

जे शक्खिउ सम्मइ-जिणह वाणि ।

पुणु जेण पयत्थइ भासियाई,

भव-उवहि-तरण-पोयण-सुहाई ॥

पुणु तासु अणुकरमि मुणि पडाणु,

णिय चयणत्थ तम्मउ सुजाणु ।

हुय बहु म्दत्थह-मुइ-णिहाणु,

जिह दुद्धरु णिज्जिय-पंचवाणु ।

विणणाण-कलालय-पारुपत्त,

उद्धरिय भव्व जे सम-विसत्त ।

संतइय ताह मुणि गच्छणाहु,

गय-राय-दोम संजइय साहु ॥

जे ईरिय गंथह कह-पवीणु,

णियक्काणें "रमप्पयइ लीणु ।

तव-तेय णियत्तणु कियउ पोणु,

मिरि-खेमार्कित्ति-पट्टिई पवीणु ।

सिरि हेमार्कित्ति जि हुयउ धामु,

तहु पट्टि-कुमर वि सेणु णामु ।

णिग्गंधु दयालउ जइ-वरिट्टु,

जि कहिउ जिणगम-भेउ सुट्टु ॥

तहु पट्ट-णिविट्टउ बुइ-पहाणु-

मिरिहेमचंदु मय-विमिर-भाणु ।

तं पट्टि धुरंधर वय-पवीणु,

वर पोमणांदि जो तवहिं खीणु ॥

तं पणविवि शियगुरु सोल खाणि,

णिग्गंधु दयालउ अमिय वाणि ।

पुणु पतणमि कह सवणाहिराम,

आयणणहु जा सइत्थ-राम ॥

गोयम-एवें जा कहिय सेणियस्स सुह-दायणि ।

जा बुइयण-चितामणिय धम्माम्महु तरंगिणि ॥२॥

महिबीढ पहाणउ गुण-वरिट्टु,

सुरह वि मण-विमउ जणइ सुट्टु ।

वर तिण्णि-साल-भंडिउ पवित्तु,

णंदह पंडिउ सुर पार पत्तु ॥

महि-यासु वि णामें चण्डिउ इट्टु,

अरियण जणाइ द्विय-मल्लु कट्टु ।

जहिं सहहिं शिरंतर जिण-णिक्किय,

पंडुर-सुवण-धय-सुह-ममेय ॥

सट्ठाल म-तोण जत्थ हम्म,

मण सुह संदायण णं सुक्कम ।

चउहट्टय-चच्चर दाम जत्थ,

वणिवर ववदरहि वि जिं पयत्थ ॥

मगण-गण-कोलाहल समत्थ,

जहिं जण शि-सहि संपुण अत्थ ।

जहिं आवागमि थिय विवह भंड,

कमवट्टि कसयहिं भम्मखंड ॥

जहिं वमइ मणायण सुह-बोह,

णिच्चंचिय पूया-दाण-सोह ।

जहि वियरहिं वर चउ वरण लोय,

पुण्णेण पयामिय दिव्व-भोय ॥

ववहार चाग संपुण णव्व,

जहिं गत्त वयण-मय-हीण भव्व ।

सोवण-चूट मडिय-विसेम,

सिगार-भार-किय-णिरविसेम ॥

सोहग्ग-णिज्जय जिणधम्म-सील,

जहिं माणिष्ण-माण-महरथ-खील ।

जहिं चार-चाइ-कुसुमाल इट्टु,

दुज्जण स-सुह खल पिसुण धिट्टु ॥

अवि दीमहि कहि महि दुहिय-हाणु,

पेमाणुरत्त सव्व जि पवीणु ।

जहिं रहहि हय-पय दलिय मग्गु,

संवोत्त-रंग-रंगिय-धरग्गु ॥

सुहलच्छि जस्यरु णं रयणायरु बुहयण णुउ णं इंदउरु ।

सत्थत्थहिं सोहिउ जण-मण-मोहिउ णं वरणय रह पट्टु गुरु ॥३॥

तहिं साहि सिकंदरु सामिसालु,
 थिय पइ पालइ अरियण भयालु ।
 तं रज्जि बसइ वणिवर पहाणु,
 दुक्खिय-जण-पोसणु गुण-णिहाणु ।
 जो अयरवाल कुल-कमल-भाणु,
 सिवल-कुवलयहु वि सेय-भाणु ।
 मिच्छत्त-वसण-वासण विरत्तु,
 जिण-सासणि गंधह पाव-भत्तु ॥
 चउधरिय णाम चीमा सतोसु,
 जो बंसइ मंडण सुयण-पोसु ।
 तं भामिणि गुण गण-सील-खाणि,
 मल्हाही ण मं महर-वाणि ॥
 तं थंदणु णिरुवम गुण णिवासु,
 चउधरिय करमचंदु अरुहदासु ।
 जिणधम्मोवरि जें बढगाहु,
 णिव हियइ इट्ठ पुरयणह णाहु ॥
 जिण-वरणोदण वि जो पवित्तु,
 आयम-रस-रत्तउ जासु चित्तु ।
 उद्धरिउ चउग्विह-संवभारु,
 आयरिउ वि सावय-चरिउ चारु ॥
 चउदाणवंतु थं गंध-हथि,
 विथरेइ णिच्च जो धम्म-पंथि ।
 सम्मत्त-रयण-लंकिय सरीरु,
 कणायालु व्व णिक्कंपु धीरु ॥
 सुहि परियण-कहरव-वणहिं हंसु,
 जिणवर-सहमज्जे लद्ध-संसु ।
 तं भामिणि दिउचंदहि मिच्छि,
 जिण-सुय-गुरु भत्तिय सील सुच्छि ॥
 तं जायउ थंदणु सील खाणि,
 चउमहणा णामे अमिय-वाणि ।
 धया-कण-कंचण-संपुणया संतु,
 पंडियह वि पंडियगुण-महंतु ॥

दुहि-यण-दुह-यासणु बुह कुल-सासणु जिण सासण-रह-धुर-धवलु
 विज्जा लच्छी धरु रूवे थयरु अह णिसु किय विह उद्धरणु ॥ ४

तं पणहणि-पणह-णिबद्ध-देह,
 णामे खेमाही पिय-सणेह ।
 सुर-सिधुर-गइ सहवह-विलीन,
 परिवारहु पोसण सुद्धसील ॥

णार-रयणह थं उप्पत्ति-खाणि,
 जा वीया इव कलथंठि वाणि ।
 सोहगा-रुव-चेलाणि य दिठ्ठ,
 सिरि रामहु सीया जिह वरिठ्ठ ॥
 तहि वीर उवयणा रयण चारि,
 थं थत चउक्क सुरुव-धारि ।
 तम्मज्जि पढसु वियसियसुवत्तु,
 लक्खण-लक्खंकिउ वसथ-चत्तु ॥
 अतुलिय-साहसु सहसेकणेहु,
 चाण्ण कण्ण संपहहिं गेहु ।
 धीरें गिरि गंभीरें सायरु,
 थं धरणीधरु थं रवि-ससि सुरु ।
 थं सुरतरु पइ पोसणु सुहहरु,
 थं जिणधम्म पयहु थिउ वसु वरु ।
 जि थियजसि पुरिय दाणि महि,
 जो णिव सुह पालउ सुयणसुहि ॥
 दिउराजु णामु चउधरिय सुहि,
 जिणधम्म-धुरंधरु धम्मणिहि ।
 विण्णारा कुसमु बीयउ सुपुत्तु,
 जो मुणइ जियेसर धम्मसुत्तु ॥
 सुपवीणराय-वावार-कज्जि,
 गंभीरु जसायरु बहुगुणिज्ज ।
 भाभू चउधरिय विसुद्ध भाह,
 जो णिव-मणु रंजइ विविह भाह ।
 अयणु वि तीयउ रिसिदेव-भत्तु,
 गिह-भार-धुरंधरु कमल-वत्तु ।
 चुगनाणामे चउधरिउ उत्तु,
 जो करइ णिच्च उवयारु त ॥
 पुणु चउथउ शदणु कुल-पयासु,
 अवगमिय सयल-विज्जा-विलासु ।
 जिण-समयामय-रस-तित्त चित्तु,
 छुट्टाणामे चउधरिय उत्तु ॥

५ चउ भाइय जिणमह-राइय, दिउराजुणामु गरुवउ सुपई
 णाणासुह विलसइ कइयण पोसइ णियकुल कमलज्जु पुहई ॥ ५

अयणहि दिणि जिणवर गंधदणु,
 सम्मत्त-रयण-लंकियहि पत्थु ।
 गउ अरुह-नोहि दिउराज साहु,
 चउधरिय रायरंजणपयाहु ॥

भावे वंदित तहं पासणाहु,
 पुण जिय-गंधाणं णविवि साहु ।
 सिद्धं त-अथ भाविय मणेण,
 पुरयण सुहचारउ सुरधणेण ॥
 तहं दिट्ठउ पुण सरसह-णिवासु,
 माणिक्यराज जिय गुरहं दासु ।
 तेणवि संभासणु कियउ तासु,
 जा गोहि पयासह बहु सुपासु ॥
 तं जिय अंचण पसरिय भुवेण,
 अक्खिउ बुहसूरां शंदणेण ।
 भो ! अयरवालकुल कमलसूर,
 बुहयण जणास मण आस पूर ॥
 जियाधम्म-धुरंधर गुण-णिकेय,
 जसपूर दिसतर किय ससेय ।
 चउधरिय खेमहणासुय सुणेहिं,
 कलिकालु पयलु णियमण धरेहिं ॥
 दुज्जण अवियट्ठवि दोस गाहि,
 वट्ठंति पउर पुण पुहइ माहि ।
 इय सुकइत्तणि पुण बद्धणाहु,
 णिय हियइ धरेप्पिण पासणाहु ॥
 सत्थल-कुसल लइ रसह भरिउ,
 सिरिअमरवड्ढरसेणाहु वि चरिउ ।
 भउ वंसु गरिट्ठहु पुहइमज्जि,
 शं आइसाह हीणंहु दु सज्जि ॥
 जह जाय पुरिसवर तवहं धारि,
 वरसीहमल्ल पसुहाइ सारि ।

तं वयणु सुणेप्पिण मणि पुलएविणु अक्खइ देवराज बुहहो
 भो माणिक पंडिय सील अखंडिय वयणु एकु महु सुणहिं लउ
 अन्तभाग :—

शंदहु जिणवर सासण सारउ,
 जिणवाणी वि कुमग-वियारउ ।
 शंदउ बुहयण समय परिट्ठिय,
 शंदउ सज्जण जेवि सविट्ठिय ॥
 गंदउ यारवइ पय रक्खंतउ,
 णाय-मग्ग लोमहं सदरिसंतउ ।
 सति वियंभउ पुट्ठि वियंभउ,
 सुट्ठि वियंभउ, दुरिउ णिसुंभउ ॥

सेणित णिग्गउ यारय णिवासहु,
 जिणधम्म वि पयडउ भव-वासहु ।
 जि मच्छर मोहवि परिहरियउ,
 सुहयउक्खि जे णियमणु धरियउ ॥
 हेमचंदु आयरिउ वरिट्ठउ,
 तहु सीसु वि तव-तेय-गरिट्ठउ ।
 पोमणंद धरणंदउ मुणिवर,
 देवणंदि तहु सीसु महीवर ॥
 एयारह पडिमउ भारंतउ,
 राय-रोस-मय-मोह-हणंतउ ।
 सुहज्जणो उवससु भावंतउ,
 शंदउ बंभलोलु समवंतउ ॥
 तहं पास जिणंदह-गिह-रवणण,
 बे पंडिय णिवसहिं कणायवयण ।
 गरुवउ जसमलु गुणगण णिहाणु,
 बीयउ लहु बंधउ भव जाणु ।
 सिरि संतिदास गंधय जाणु,
 चव्वइ सिरिपारसु विगय-माणु ॥
 शंदउ पुण दिवराउ जसाहिउ,
 पुत्त-कलत्त-पउत्तु वि साहिउ ।

वत्ता—रोहियासि पुरि वासि, सयलु जोउ सह शंदउ ।
 पास जिणहु पय-सरणु, णाणा थोत्तहिं वंदिउ ॥११

पुण णामावलि भणउ विसारी,
 दायहु केरो वण विसारी ।
 अइरवालु सुपसिद्ध विभासिउ,
 सिंघल गोत्तिउ सुयण-समाहिउ ॥
 बूलहा णिवि अहिहाणे भणिउ,
 जे णिय-तेए कुलु संताणिउ ।
 करमचन्दु चउधरिय गुणायर,
 दिवचंदही भज्जहि वि मणोहर ॥
 तस्स तणुरुह तिणिया वि जाया,
 शं पंडव इव तिणिय समाया ।
 पढमउ सत्थ-अथ-रस-भायणु,
 महणचंदु शं उइयउ धरइणु ॥
 तह वणिया पेमाही सारी,
 पुत्तउ किं जुव मणहारी ।
 अग्गिमु वाणे जिउ सेयंसिउ,
 उज्जल जसचरिओ वि जयंसिउ ॥

असुवइ परहर तियहि विरत्तउ,
जं असच्च कह्या गउ उत्तउ ।
दिउराजु जि जिण सहहि महल्लउ,
गोणाही तिय रमणु वि भल्लउ ॥
तहु कुक्खि सिप्पि मुत्ताहलाइं,
उप्पणइं वेसु परिउ सलाइं ।
पहिलारउ णिय कुलहं वि दीउ,
हरिवंसु णामु गुणगण विदीउ ॥

घत्ता—तहु भज्जा गुणहिं मणुज्जा, मेल्लाही पभणिज्जण ।

गउरि गंगं गं उवाहि सुया तहु कस उप्पण दिज्जइं ॥१२

पुव्वहि अभयदाणु असु दिणणउ,
तह सुउ अभयचंदु सुणि संणुउ ।
अवरु वि गुण-रयणहिं रयणायर,
देवराज सुउ सयल दिवायर ॥
रतणपालु णामें पभणिज्जइ,
तहु भूराही ललण वि गिज्जइ ।
देवराय पुणु धीयउ जायउ,
भाभू णामें जग विक्खायउ ॥
तह चोवाही भज्ज कहिज्जइ,
तो तेंयहु येहें जो छिज्जइ ।
पढमउ णायराउ तहु कामणि,
सूवटही णामें जणराविण ॥
बीयउ गेल्लु वि अवरु पयासिउ,
भाभू तीयउ पुत्तु पयासिउ ।
चाओ णामें जण विक्खायउ,
महणासुउ चुगणा पिय भासउ ॥

डूंगरही तहु भामिणि सारी,
खेतासिंघ खंदण जुयहारी ।
सिरियपालु पुणु रायमल्लु
पुणु कुंवरपालु भासिउ जडिल्लु ॥
मइणा अवरु चउत्थउ खंदणु,
लुटमल्लु वि जो धम्महु संदणु ।
फेराही अंगण मण-हारउ,
दरगहमल्लु वि खंदणु रह सारउ ॥

घत्ता—करमचंदु पुणु पत्तु, धीयउ जो जुवि भणुउ ।

साहा हिय पिय उत्तु गुरु-पय रत्तु वि णाणुउ ॥१३

तहो अंतहो अंगोभव तिण्ण जोय,
विसुसुय पवणंजउ अज्जुयां य ।

पहलारउ रावण तस्स णारि,
रामाही जाया अहि वियारि ॥
तहु सरीरि सुअ चारि उवण्णा,
पुहइमल्लु वि पढमु सुवण्णा ।
तस्स भज्ज बहु येहालंकिय,
कुलचंदही जाया बहु संकिय ॥
कित्तिसिंघु तहु कुक्खि उप्पणउ,
गगिर गिरु खव कंचण वणणउ ।
पुणु जस चंदुव चंदुभणिज्जइ,
लूणाही पिय यम अणुज्जइ ॥
तह वि तणंधउ लक्खणलंकिउ,
भदणसिंघ जो पावह संकिउ ।
अवरुवि धीण कंदु वीणावरु ।
पोमाही तहु कामणि मणहर ॥
णारसिंघु वि तउ सुउवि गरिट्टउ,
लच्छि पिल्लु गं पियरहं इट्टउ ।
पुणु लाडणु रुवें मयरउउ,
तहु धीवोक्ता वि जसउउ ॥
पुणु जोजा बीयउ पुत्तु सारु,
णियरुवें जित्तउ जेण मारु ।
दोदाही कामणि अणुरंजइ,
जें सुहि मरणें मग्गि गमिज्जइ ॥
जोजा अवरुवि खंदणु सारउ,
लखमणु णामें पंडिय हारउ ।
मल्लाहा कामिणि तहु खंदणु,
हारु णामें जण-मण-खंदणु ।

घत्ता—अवरुवि खंदणु तीयउ ताल्लू णामें भासिउ ।

बाल्लाही अणुहारु वे सुय ताह समासिउ ॥१४॥

पढमउ पोमकंति दामु सुहो,
इच्छाही भामिणि दिणणउ सुहो ।
महदासु वि तहु पुत्तु पियारउ,
पुणु दिवदासु बीयउ मणहारउ ॥
साधारणही भज्ज मणोहरु,
घणमल्लु खंदणु तहु पुणु सुहयरु ।
जगमल्लही कामिणि तहु सारो,
चायमल्लु सुय पोसण हारो ॥
इय दिवराजहं वंसु पयासिउ,
काराविउ सत्थु जिं रस सारउ ।

कोह-मोह-भय-माय-वियारउ,
जं अक्खरु य किंपि चिण्णासिउ ॥
सुपसाणं वि विरुद्ध भसिउ,
..... ?
..... ,
हं सरसइ महु खमइ भंडारी ॥
वीर जिण्हो मुहु णिगय सारी,
जे धारें ते भव-सरि-तारी ।
हेम-पोम आयरिय विसेसें,
बंभुज्जाणं गुण गविण्णहीसें ॥
मइ कभ वट्ठिय वण्णधरेप्पिणु,
कव्व सुवण्णहु लीह वि देप्पिणु ।
मत्त-अत्थ-सोहग लिवेविणु,
अत्थ-विरुद्ध किट्ठि कट्ठेविणु ॥
सोहिउ एहु वि मणु लाएविणु,
होउ चिराउसु कव्वु-रसायणु ।
विक्कम रायहु ववगय कालइं,
लेसु मुणोस विसर अंकालइं ॥
धराण अंक सहु च्हत्तवि मासें,
सण्णिवारें सुय पंचमि दिवसें ।
किंत्तिय णक्खत्ते सुह जोए',
हुउ उप्पण्णउ सुत्तु वि मुह जोए' ॥

हो वीर जिण्हो जग परमेसर एत्तिउ लहु महु दिउज्जउ ।
जं हि कोहु य माणु आव य जाणु, सासय-पय महु दिउज्जउ ॥ १५
इय मद्दाराय-मिरिअमरसेण-चरिए चउवग्ग-सुकह
कहासमरसेण-संभरिए सिरिपंडियमाणिअकु-विरइए साधुसिरि-
महणासुय-चउधरि-देवराजणामंकिए सिरि अमरसेणमुनि
पंचमग्ग-गमणवण्णणां णाम सतमं इमं परिच्छेओ
सम्मत्तो ॥ ७ ॥

—प्रति आमेर भंडार सं० १५७७

कार्तिकवदी चतुर्थी रविवार सुवर्णपथ (सुनपत)
में लिखित ।

३४—णागकुमारचरित (नागकुमारचरित)

कविमाणिक्यराज रचनाकाल सं० १५७६

आदिभागः—

ग्रन्थ प्रतिसं आदिके दो पत्र न होनेसे उससे आगेका
भाग दिया जाता है :—

× × ×

तहिं जिण्हमदिरु धवलु भव्ठु,
सिरि आइयाह जिण्विब दिव्वु ।
तहिं णिवसइ पंडिय सहलण्णि,
मिरि-जयसवाल-कुल-कमल-तरणि ॥
इक्खाकु वंस महियलि वरिट्ठु,
बुह सूरु अंदण सुउ गरिट्ठु ।
उप्पण्णउ दीवा उरि रवण्णु,
बुहु माणिणु णामें बुहहि मण्णु ॥
तत्थंतरि सावउ इक्कु पत्तु,
वय दाण-सील-णियमेण जुत्त ।
बुहयण रंजणु गुण गण धिवालु,
विच्छिण्ण वत्थ दिप्पंत भालु ॥
धम्मत्थ काम सेवंतु मंतु,
तस जीव दयावरु सिरिमहंतु ।
मेरुव धारु गुणगण-गहीरु,
णिण-गंधोपय-णिम्मत्त सरारु ॥
णरवइ सह मंडणु सव्व भासि,
गोहाण गौहु सुय सील-रासि ।
चंदुव्व भुवण-संतावहारि,
वर रुव स उण्णउ णं मुरारि ॥
छह अंग विहूसिउ णं महेसु,
मंदाय पुज्जिउ णं महेसु ।
जिण पयसी संक्रुड णीलकेसु ॥
रस दंसण पालउ सुयण-तोमु,
मिरि ठाकुराणि जिणवम्म धुरंधरु ।
सुरवइ करभुय जुयलहि विमलु,
सिरि जइसवाल इक्खाकु वंसु ॥
सिरि जगसा अंदण सुद्धवसु,
टोडरुमल णामें धर पयलु ।
जं किंत्त तिलोयइ पूरि थिरु ॥

ते आइ वि जिण्हरि णयणाणंदणि आइयाहु जिण्वंदियउ ।
पुणु दिट्ठउ पंडिउ भवियण मउउ अइ विणय अम्मत्थियउ ॥

× × ×

इय-वय-पंचमि सिरिणायकुमारचरिए विबुह-चित्ताणु-
रंजिणे सिरिपंडिय-माणिक्यराज-विरइए चउधरिय-जगसी
सुय-राय-रजण-चउधरि टोडरुमलणामंकिए जयंधर-विवाह-
वण्णणो णाम पढमो संधि परिच्छेओ सम्मत्तो ।

अन्तिम भाग :—

शंदउ जिणवरिंद जिण-सासणु,
 दय-धम्म वि भव्हइ आसासणु ।
 शंदउ थारवइ पइ पालंतउ,
 शंदउ मुणियाणु सुत-तउ-वंतउ ॥
 शंदउ जिण सुहमगि चरंतउ,
 भवियणु दाण-पूय विरयंतउ ।
 कालि कालि धाराहलु वरिसउ,
 दुक्ख-दल्लिहु दुहिक्षु विणिरउ ॥
 धरि-धरि थारिउ रहस थव्वउ,
 धरि धरि मगलु गीउ पदरिसउ ।
 धरि-धरि संखु समुहलु वज्जउ,
 धरि-धरि लोउ सुहेहें रंजउ ॥
 चउविह संघह दाणह पोसणु,
 जिणवरिंद-सुय-गुर-पय अरुचणु ।
 शंदउ टोडरमल्लु दयालउ,
 पुत्त-कलत्त-सुयण-पइ-पालउ ॥
 जात्रहि मेरुचदु रवि थहयलि,
 शंदउ एहु गथु ता महियलि ।
 भवियणु लोयह पाळिजंतउ,
 शंदउ चिरु दुक्खिउ विहुणंतउ ॥
 विक्कमरायह ववगय-कालें,
 ले समुणीस विसर अंकालें ।
 पणरइ सइ गुणसासिह उरवालें,
 फागुण चंदिया पक्खिससिवालें ॥
 थवमो सुह थक्खिउ सुहवालें,
 सिरि पिरथीचन्दु पसायं सुंदरें ।
 हुउ परिपुणु कम्बु रस-मदिरु,
 सज्जण-लोयह विणउ करेप्पिणु ॥
 पिमुण-वयण कइमेण भरेप्पिणु,
 विरयउ एहु चरित्तु सुबुद्धिउ ।
 जइ यहु अत्थ-मत्त होणउ हुउ,
 ता महु दोसु भव्वु म गहियउ ॥
 विणवइ माणिकक कई इम,
 महु खमंतु विबुह गुणमंतिम ।
 अणुवि अमु थंते हीणाहिउ,
 मइ-जलेण जं कायमि साहिउ ॥
 तं जि खमउ सुयदेवि भडारी,
 कइयण-जण तिल्लोयहु सारी ।

बुहयण रोसु थ करहु महु उप्परि,
 अइ रोसें सोहिज्जहु गंधु वरि ॥
 विसमउ गामिणि वज्जउ मंदलु,
 थारुचउ कामिणि होउ सुमंगलु ।
 गुरयण वच्छल्लें पंडिणु,
 माणिककराज वज्जिय-मण्ण ॥
 तं पुणु करेप्पिणु एहु गंधु,
 टोडरमल्ल हत्थें दिणु सत्थु ।
 थिय सिरइ चढाविउ तेण गंधु,
 पुणु तुट्ठउ टोडरमल्लु हियइ गंप्पि ॥
 दाणें सेयांसह कणु तं पि,
 पंडिउ वर पट्टहि थविउ तेण ।
 पुणु सम्माणिउ बहु उक्कवेण,
 वर वत्थहं कंकणा-कुं डलेहि ॥
 अंगुलियहि मुहिम थिय-करेहि ।
 पुज्जिउ आहारहि पुणु पुणु तुरंतु ।
 हरि रोविच सज्जिउ विणायं थिरुत्तु,
 गउ थियवरि पंडिउ गंधु तेण ।
 जिण-गेहि थियउबहु उच्छवेण ॥
 तहि मुणिवर वंदहि सुक्क गंधु,
 दिणउ गुरु-हत्थें सिवह-पंथु ।
 विथारिउ अत्थु थियारि तेण,
 भव्वयणाह सुहगइ दावणेण ॥

पुणु टोडरमल्लहं थिवसरि पुणुणह लिहयइ गंधु बहुसुच्छ थिरु
 जिणगिह मुणिसंघहं तव-वय-वंतहं थारा दाणु तं दिणु वरु ॥

शुभंभूयात् । मंथाप्र ३३००

मति आमेरभंडार लिपि सं १५६२

सम्मइ-जिणचरिउ (सन्मति-जिन-चरित्र) कवि रइधू
 आदिभाग—

जय सररुहभाणहुं वडिठयमाणहु वड्ढमाणतित्थेसरहु ।
 पणविपि पय-जमलं थह-पह-विमलं चरिउ भणमि तहु हयसरहु
 वीरस्सायंत वित्ति अमर-वदि-खुदं धम्मभूयादअइ,
 थदुठा कम्मट्ठवित्ति परमगुणस्साहिरामं जिणस्स ।
 वंदित्ता पाय-पोमं ति-जय मणायुयं धम्मचक्काहिस्स,
 वोच्छं भव्वत्थजुत्तं अणह-सुहहरं तच्चरित्तं पवित्तं ॥१॥

× × ×

केवलथाण-सतणु-पहवती,
 साय-वाय-मुह-कमल हसंती ।

विणिण पमाण-णयण-जोवन्ती,
दो-दह-णिय अगहं गोवन्ती ॥
वे-णय-कोमल-पयहिं चलन्ती,
चउदह-पुच्चाहरण-धरन्ती ।
ति-जय-चित्ति विवममु विहुणन्ती,
अत्थ-पसत्थ-वयण-भासन्ती ॥
कुणय-विहङ्गणि संतावन्ती,
याणा-सह-दसण सोहन्ती ।
छंद-दुविह-भुयडाल-रवणणी,
वायरणं गु णाहिं सुयवणणी ॥
जिणमय-सुत्त-वत्थ-पंगुरणी,
सील-महाकुल-हर-हर-धरणी ।
दुविहालंकरेण पहाणी,
होउ पसण जियोसहु वाणी ॥

सुयदेवि भट्टारी ति-जय पियारी दुरियवहारी सुद्धमह ।

कहयण-यण-जणणी सुहफल-जणणा सा महु दिज्जउ विमलमई

संसारोवहि-पोय-पमाणा,
विगय-दोस वे मुणिय पमाणा ।
णाण-चउक्को जोय दिवायरु,
धावर-तस सत्ताहं दयावरु ॥
जे हुय गोयमु पसुह भट्टारा,
ते असेस पणविवि सरहारा ।
ताहं कमागय तव-तवियगो,
णिवचभासिय-पवयणसंगो ॥
भव-कमल-सर-बोह-पयंडो,
वंदिवि सिरि जसकित्ति असंगो ।
तस्स पसाणं कब्बु पयासमि,
चिर भवि-विहिउ असुह णियणासमि ॥
जह कह भवि मणुयत्तणु लळउ,
देस-जाइ-कुल-वस-विसुद्धउ ।
तं हेलइ विहलउ ण गमिज्जइ,
सत्थभामे सहलो किज्जइ ॥

गोवनिगारि दुग्गमि णिवसंतउ, बहु सुहेण तहिं ।

पणमंतउ गुरु-पाय पायडंतु जिण सुत्तु-महिं ॥३॥

जिण-धम्म कम्ममि कय उज्जमो जाम,
णिय गेह सयण यलि सुहि सुत्तु बहु ताम ।
सिवियांतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण ।
आहासप तुज्ज (१) हउं जायसु पसण ॥

परिहरिहिं मण चित्तकरि भवणिरु कब्बु,
खलयणहं मा डरहिं भउ हरिउ मइ सव्बु ।
तो देविययेण पडिउ विमाणंदु,
तक्खयेण सयणाउ उट्ठउ जि गय-संदु ॥
दिसवहणियतोय पुणु तुट्ठ चित्तमि,
संपत्तु जिणगेहिं सुहगहं णिमित्तमि ।
पयावेवि जिणणाहु बहुविह विसंयुत्ति,
मुणियाय वंदेवि जायक्कु जसमुत्ति ॥
ता तम्मि खणिबंभ-वय-भार भारेण,
सिरि अइरवालंकरं सम्मि सारेण ।
संसार तणु-भोय-णिविणयचित्ते ण,
वरधम्म-आणामण्येव तित्ते ण ॥
सत्थत्थरयणोह-भूसिय-सदेहेण,
दहणग पडिमाण पालण स-येहेण ।
खेल्हाइ हाणेण णमिउण गुरुत्तेण,
जसकित्तिविणयात्तु मंढय गुणोहेण ॥
भो मयण-दावणि-उल्लवण-वणदाण,
संसार-जलरासि-उत्तार-वर-जाण ।
अमहह पसाण भव-दुह-कयंतस्स,
ससिपहजिणोदस्स पडिमा विसुद्धस्स ॥
काराविथा मइं जि गोवायले-तुंग,
उडुच्चावि णामेण तित्थमि सुह-संग ।
आजाहिया हाया महु जणाण सुपवित्त,
जियादेव मुणि पायगंधोवसिरसित्त ॥
दुल्लंभु यर-जम्मु महु जाइ इहु विण्णु,
संगहिंवि जिण-दिक्ख मयणारि जिं छिण्णु ।
तहिं पडिय उवयारं कारयेण जिण-सुत्ति,
काराविथा ताहि सुणित्त ससि-दित्ति ॥
कलि-कालु जिणधम्मधुर धारपूढस्स,
तिजयालण सिहरि जस सुज्झरूढस्स ।
सिरि कमलसीहस्स संघाहिवस्सेव,
सुसहायणावि तं सिद्ध इह देव ॥

जणणी उवयारहु णर-भवयारहु. हुवउ तस्स णिम्भार हउ ।

एवहिं मुणि-पुंगम बहु-सुय-संगम आहासमि णिविगय-भउ ॥

महु मयम्मि सल्लेक्कु पयट्ठइ,
तुम्ह पसाणं सोऊ हट्ठइ ।
चित्ति परसु बहराउ धरितें
सु-तव-भारि विमाहु धारते ॥

गिय जण शगगहं भासिउ जं ते,
 िचि किचि मणि मोहु कुणते ।
 याणावरण-कम्म-खय-कारणि,
 आसि विहिय कलि-मल-अवहारणि ।
 सिरि चरमिल्ल जिणिदहु केरउ,
 चरिउ करावमि भुक्खज्जेरउ ।
 जइ कुवि कहयणु पुण्णे पावामि,
 ता पुण्णहं फलु तुम्हहं दावमि ॥
 तइयाइ ममाइ तामु पउत्तउ,
 तेण जि अणुमणियउ गिरुत्तउ ।
 तं जि सहल करि भो सुणि पावण,
 एत्थु महाकइ णियसइ सुहमण ॥
 रइधू णामें गुण गण धारउ,
 सो गो लंघइ वयण तुम्हारउ ।
 तं णिसुणियि गुरुणा गच्छहु गुरुणाईं सिहसेणि मुणेवि मणि
 पुरु सठिउ पंडिउ मील अखंडिउं भाणउ तेण तं तम्म खणि

भो सुणि कइयण-कुल तिलय-तार
 णिव्वाहिय णिच्च कहत्तभार ।
 जिण-सामण-गुण त्रित्थरण दच्छ
 मिच्छत्त-परम्मुइ भाव-सच्छ ॥
 महु तणउं वयण आयणिण वप्प,
 अवगणहि बहु विह मण-वियप्प ।
 जोयणिपुराउ पच्छिम दिमाहिं,
 सुपमिद्ध णयरु बहु सुह-जुयाहिं ॥
 णामें हिममारपिरोज अत्थि,
 काराविउ पेरोसाहिज सत्थि ।
 वण-उववणेहिं चउपास-किणणु,
 पंथिय-जणाहं पह-खेउं छिणणु ॥
 चित्तंग तरणिण यइ गहीर,
 वय-हंम-चक्क-मंडिय स तीर ।
 जहिं वइइ सुहामु सउ जलु सुणिउ,
 सयलहं जीवहं पोमण समिटु ॥
 परिहा-जल लहरि-तरंगणहिं
 जा सेवइ सालहु अहमणि पेहिं ।
 सण्णुरिसहु सणिहु णाइण रि,
 थक्की अवरुं डिवि सुक्खयारि ॥
 जहिं पायार वि सुभजियपयत्थ,
 रेहंति तिरिण उत्तुंग जत्थ ।

चहुं गोउर सोहहिं विप्फुरति,
 अरियण मणमाणहु अवहरति ॥
 हु तिक्खणहं जुत्तवर जत्थ इम्म,
 कम्म-वट्ठिहिं कसियहिं जहिं जत्थ भम्म ।
 जिण-चेईहरु जहिं मज्झिमाइं,
 जिण पडिमहिं जुउं सुर-हरु वणाइं ॥
 जहिं मोहइं सरवरु सलिल-पुण्ण,
 पारमलजुणहिं कमलेहिं छण्ण ।
 रायालउं सोहइ जहिं विचित्तु,
 वर-पंचवण रयणेहिं दित्तु ॥
 तिक्खालिय-णहिं-भरिय-हट्ट,
 छुह-पंकिय जहिं दोसहिं विमट्ट ।
 बावार करहिं जहिं वणिय-विद,
 सच्चेण सउच्चे जे अणिद ॥
 खड्ढांमयवणि जहिं सुहिं वसंति,
 विताणुसारि दाणाइं दिति ।

अरण जहिं सावय विगयविद्यावय णिवमहिं जिणपयभतिरया ।
 छक्कम्महिं जुत्ता वमण-विरत्ता पर-उवयारहं णिच्च रया ॥६॥

जो अयरवाल-कुल-कमल-माणु,
 वियसावणि गुण-किरणहिं पहाणु ।
 गारपति णामें संघहु सहारु,
 संघाहिउ धरियउ संघभारु ॥
 तहु खंदणु वील्हा साहु जाउ,
 जिणधम्म धुरंधरु विगय-पाउ ।
 सम्माणिउ जो पेरोजसाहिं
 तहु गुण वण्णणि को सक्कु आहिं ॥
 तहु खंदणु हूवा वेवि इत्थ,
 वाधू साधू णामें पयत्थ ।
 वाधू सुओ जाउ दिवराउ सुपसणु,
 दालिद्वित्तिमिरतरु खंइ रवित्रिमणु ॥

❖ तहिं सुणिवरु हुउ चिरु सिद्धसेणु,
 जो सिद्ध विलासिणि तणउ कंतु ।
 तहो सीसु जाउ मुणि कणयकि (रु)
 जो भव-कमल-बोहण-दिण्णिहु ॥

ये चारों पंक्तियां नयामंदिर धर्मपुराकी अपूर्ण प्रतिमें
 और सेठके कृपा मन्दिरके शास्त्रभण्डारकी प्रतिमें नहीं
 हैं । किन्तु आरा सिद्धान्त भवनकी प्रतिमें पाई जाती हैं ।

सौ सौके तीन पुरस्कार

निम्न तीन विषयों पर विद्वानोंके निबन्धोंकी जरूरत है। जिनका जो निबन्ध अपने विषयको भले प्रकार स्पष्ट करता हुआ सर्वश्रेष्ठ रहेगा उन्हें उस निबन्ध पर सौ रुपये नकदका पुरस्कार वीरसेवामन्दिरकी मार्फत भेंट किया जायगा। प्रत्येक विषयका निबन्ध फुल्लिस्केप साइज २५ पच्चीस पृष्ठों अथवा आठसौ ८०० पंक्तियोंसे कमका न होना चाहिये और वह निम्न पने पर वीरसेवामन्दिरमें ३०-६-५७ तक पहुँच जाना चाहिये। जिस निबन्ध पर पुरस्कार दिया जायगा उसे प्रकाशित करनेका वीरसेवामन्दिरको अधिकार रहेगा।

१. मोक्षमूल और शुद्ध दृष्टि

इन्द्रभूति गौतमके सम्मुख विषयको स्पष्ट करके बतानेके लिये रक्खा गया एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है:—

त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीव-षट्काय-लेश्याः

पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत-समितिगति-ज्ञान-चरित्र भेदा ।

इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्विरीशैः

प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टिः ॥

इस श्लोकके पूर्वार्धमें जिन विषयोंका उल्लेख है उन्हें मोक्षमूल बतलाया गया है। वे क्या वस्तु हैं और कैसे मोक्षका मूल है, इसका निबन्धमें अच्छी तरहसे सहेतुक स्पष्टीकरण और व्याख्यान किया जाना चाहिये। और फिर यह खुलाना करके बताना चाहिये कि उस मोक्षमूलका प्रत्यय, अर्थान और स्पर्शन क्या है और उसे करके कोई कैसे शुद्ध दृष्टि बनता अथवा बन सकता है।

२. शुभरागकी महिमा और वीतरागकी सर्वोपरिता

इस निबन्धमें शुभरागकी कृतियों, कृतिप्रकारों और उनकी उपयोगिता तथा महिमाको ऐसे अच्छे प्रभावक ढंगसे स्पष्ट करके बतलाना चाहिये जिससे वे भूतिमती-सी नजर आने लगें। साथ ही शुभरागके अभावमें संसारकी क्या दशा हो, इसका थोड़े शब्दोंमें सजीव चित्रण भी किया जाना चाहिये। और फिर वीतरागताकी महत्ताको कारण सहित ऐसे रूपमें प्रदर्शित करना चाहिये जिससे वह सबके ऊपर तैरती हुई दृष्टिगोचर हो और उसके सामने शुभरागजन्य सारे ही महिमामय विषय फीके पड़जाय।

३. सरस्वती-विवेक

इस निबन्धमें सरस्वतीके विषयका अच्छा उद्घोष होना चाहिये और यह स्पष्टरूपसे बतलाना चाहिये कि सरस्वतीदेवी कोई व्यक्ति-विशेष है या शक्ति-विशेष, यदि व्यक्ति-विशेष है तो वह कब कहां उत्पन्न हुई? उसके रूप तथा जीवनकी क्या विशेषताएँ हैं? अब वह कहां अवस्थित है और उसकी पूजा क्यों की जाती है? यदि शक्ति-विशेष है तो उसका आधार कौन है और उस आधारका रूप क्या है? मानवाकृतिके रूपमें उसके जो विभिन्न चित्रादि तथा परिधान पाए जाते हैं उनका तथा वाग्देवी, भारती शारदा और हंसवाहिनी जैसे विशिष्ट नामोंका क्या रहस्य है? साथ ही सरस्वतीकी सिद्धिका अभिप्राय बतलाते हुए यह व्यक्त करना चाहिये कि सरस्वतीके स्तोत्रों और मंत्रोंमें जो उसे सम्बोधन करके प्रार्थनाएँ की गई हैं उनका मर्म क्या है? और वे कैसी फलवती होती अथवा पूरी पड़ती हैं? इस निबन्धके लिये सरस्वतीके कुछ जैन-जैतर स्तोत्रों तथा मन्त्रोंका भी खाय तौरसे पहले अवलोकन किया जाना चाहिये।

जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'

र'स्थापक—वीरसेवामन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली।

महान्-वियोग

दिल्लीकी प्रसिद्ध फर्म हुकमचन्द जगाधरमलके मालिक श्रीमान् पं० महबूबसिंहजी का ७३ वर्षकी आयुमें ता० २६ मार्चको समाधिमरणपूर्वक स्वर्गवास होगया। आप दिल्ली जैन समाजके प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। आप जैन संस्थाओंके पदाधिकारी और सेठके कूचा जैनमन्दिरकी गद्दीके शास्त्र प्रवक्ता थे। आप एक सम्पन्न परिवारको छोड़कर दिवंगत हुए हैं। हम स्वर्गीय आत्माकी शान्ति-कामना करते हुए कुटुम्बीजनोंके दृष्टवियोगजन्य दुःखमें समवेदना प्रकट करते हैं।

वीरसेवामन्दिर परिवार

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ..
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ..
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी ..
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C.) जैन ..
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ..
 २५१) बा० रतनलालजी भांगरी ..
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ..
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ..
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ..
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ..
 २५१) सेठ मांगीलालजी ..
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन ..
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वन्धीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बो० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी ..
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी ..
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बन्नीप्रसादजी सरावगी, ..
 १०१) बा० काशीनाथजी, ..
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ..
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ..
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ..
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ..
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बन्नीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदास जी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली
 १०१) ला० चतरसेन विजय कुमार जी सरधना
 'वीर-सेवामन्दिर'
 २१. दरियागंज, दिल्ली

अनेकान्त

मई १९५७

ज १

विषय-सूची

वर्ष १४

किरण १० ११

सम्पादक-मंडल

जुगलकिशोर मुख्तार

छोटेलाल जैन

जयभगवान जैन एडवोकेट

परमानन्द शास्त्री

- १ श्रीमहावीर-जिन-स्तवन— [अज्ञात कर्तृक २८३
- २ अमण परम्परा और चांडाल—[डा० ज्योतीप्रसाद एम. ए. २८५
- ३ विक्रमी सन्वत्की समस्या—[प्रो० पुण्यमित्र जैन २८७
- ४ राजस्थानके जैन शास्त्र-भंडारोंसे हिन्दीके नये साहित्यकी खोज—[कस्तूरचन्द काशलीवाल २८६
- ५ अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त—[प्रो० देवेन्द्र कुमार एम० ए० २८२
- ६ ग्वालियरके तोमर वंशका एक नया उल्लेख— [प्रो० विद्याधर जोहरापुरकर २८६
- ७ क्या कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहु भुतकेबलीके शिष्य नहीं हैं ? —[श्री हीरान्नाल सिद्धान्त-शास्त्री २८८
- ८ शाह हीरानन्द तीर्थ-यात्रा विवरण और सम्मेलनशिलर चैत्य परिपाटी—[श्री अमरचन्द नाहुटा ३००
- ९ सन्देश (कहानी)—श्रीजयन्तीप्रसाद शास्त्री ३०२
- १० जैन-ग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह ३०७
- ११ वीर शासन-जयन्ती—[परमानन्द जैन टाइटिल पेज १

वीर सेवा मन्दिर, देहली

मूल्य: ॥

वीरशासन जयन्ती

वीरशासन-जयन्तीका पावन दिवस इस वर्ष १२ जुलाई सन् १९५७ शुक्रवारके दिन अवतरित हुआ है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा भारतवर्षकी एक प्राचीन ऐतिहासिक तिथि है। इस तिथिसे ही भारतवर्षमें बहुत पहलेसे नव वर्षका प्रारम्भ हुआ करता था। नये वर्षकी शुश्रूषा मनाई जाती थी। देशमें सावनी और आषाढीके विभागरूप जो फसली साल प्रचलित है वह भी उसी प्राचीन प्रथाका संसूचक जान पड़ता है। जिसकी संख्या आज कल गलतरूपमें प्रचलित हो रही है। इतना ही नहीं किन्तु युगका प्रारम्भ, सुखमा-सुखमादि विभागरूप कालचक्रका अथवा उत्सर्पिणी अपसर्पिणी नामक कालोंका प्रारम्भ भी इसी तिथिसे होता है। वीरशासन-दिवसकी भाँकी विक्रमकी ११वीं शताब्दीके आचार्य यतिश्रृषभकी तिलोय-पण्यत्तीकी उस गाथासे होती है। जिसमें बतलाया गया है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको आर्भाजित नक्षत्र-बालवकरण और रुद्रमुहूर्तमें युगका प्रारम्भ होता है, ये नक्षत्र करण और मुहूर्त ही, नक्षत्रों, करणों तथा मुहूर्तकी प्रथम स्थानीय होते हैं इन्हींसे नक्षत्रादिकोंकी गणना प्रारम्भ होती है वह गाथा इस प्रकार है:—

सावण बहुले पाडिव रुद्रमुहूर्ते सुहोदए रविणो ।

अभिजस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥ —तिलोयपण्यत्ती १—७०

इस तिथिकी सबसे बड़ी महत्ता यह है कि उक्त श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके पवित्र दिन आजसे अठ्ठाई हजार वर्ष पूर्व विश्वके समस्त जीवोंके द्वारा अभिनन्दनीय, अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त, पूर्ण-ज्ञानी भगवान महावीरकी दिव्यवाणीका ससारके त्रसित और पीडित जनोंको विपुलाचलके पावन मैदानमें स्थित समवसरण सभामें लाभ हुआ था, उस सभामें मनुष्य और पशु-पक्षियों आदि सभी जीवोंको कल्याण मार्गकी प्राप्ति हुई थी। उनके दुःखोंका अन्त हुआ था—उन्हें अभय मिला था। तब अहिंसाकी दुन्दुभा लोकमें विस्तृत हुई थी। ‘सुख पूर्वक स्वयं जियो और दूसरोंको भी सुख पूर्वक जीने दा के नादसे उस समय विश्व गुंजित हुआ था। लोकमें धर्म-मागकी सृष्टि हुई थी। और जनसमूह अपने कर्तव्य अकृत व्यक्तोंको समझने लगे थे। स्वाथे भावनाकी होलीजलाई गई थी। स्व-परहितकी साधनाका मार्ग प्रशस्त हो गया था और जनसमूह दुःखांसे उन्मुक्त होने लगे थे।

इन्हीं सब कारणोंसे इस वीरशासनकी महत्ता और ऐतिहासिकता प्रसिद्ध है। अतः हमारा कर्तव्य है कि इस दिन हम अपने-अपने नगर, ग्राम और शहरादिमें उत्साहके साथ महात्सव मनायें, सभाओंकी याचना करें। योग्य विद्वानोंके भाषण करायें और वीरशासनकी महत्ताको लोकहृदयोंमें अंकित करें।

—परमानन्द जैन

निवेदन

जिन महानुभावोंको अनेकान्तकी १० किरणें प्री भेजी गई हैं। और जिन्होंने उसका वार्षिक मूल्य अभी तक भी नहीं भेजा है, उन्हें आगामी संयुक्त किरण वा० पी० से भेजी जावेगा। अतः वे सज्जन इस किरणके पहुँचते ही अपना वार्षिक मूल्य छह रुपया मनिआडर द्वारा भेजकर अनुगृहीत करें।

—मैनेजर 'अनेकांत' वीरसेवामन्दिर, २१ दरियागञ्ज, दिल्ली।

दुखद वियोग

आरा-निवासी बा० निर्मल कुमारजीको स्वर्गवास हुए अभी कुछ समय भी व्यतीत नहीं होने पाया, कि ता० ३ मई को उनकी धर्मनिष्ठा पूजनीया माताजीका धम-साधन करते हुए स्वर्गवास हो गया है। वीरसेवामन्दिर-परिवार आपके कुटुम्बी जनोंके साथ इस इष्टवियोग-जन्य दुःखमें समवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत आत्माको सुख-शान्ति प्राप्त होने की कामना करता है।

शोक-सन्तप्त—

वीरसेवामन्दिर-परिवार

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १४
किरण, १०

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
ज्येष्ठ, वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१४

मई
सन् १९५७

श्री महावीर-जिन-स्तवन

त्राताऽत्राता महात्राता, भर्ताऽभर्ता जगत्प्रभुः ।
वीरोऽवीरो महावीरस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥१॥

त्रायते रक्षति जीवार्जितं त्राता, न विद्यते कोपि त्राता यस्यासौ अत्राता । त्रातृणां रक्षकानां मध्ये महान् योऽसौ महात्राता । विभर्ति-पोषयति भग्यजनं केवलामृतवर्षणैः पुष्पाति वा उत्तमे स्थाने धरतीति भर्ता । इन्द्रियसुखानि न विभर्ति न पोषयति इति अभर्ता । जगतस्त्रैलोक्यस्य प्रभुः स्वामीः । विशिष्टा ई लक्ष्मी राति-ददातीति भक्तानां वीरः । न विद्यते विशिष्टापि राज्यादिका ई लक्ष्मीस्तस्याऽग्रहणं यस्यासौ अवीरः । कर्माराति-पूतना-जयने महान् वीरः सुभटः महावीरः । असि भवासि, नमस्कारोऽस्तु भवतु ते तुभ्यम् ॥१॥

कर्ताऽकर्ता सुकर्ता च धर्मोऽधर्मोश्च धर्मदः ।
पूज्योऽपूज्योऽतिसंपूज्यस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥२॥

कं सुखं ह्यर्ति गच्छतीति कर्ता, निश्चयेन कर्मणामकर्ता । वा अं शिवं परमकल्याणं करोतीत्यकर्ता । शोभना-क्रियाकारकः सुकर्ता । संसार-समुद्रं निमज्जतो जन्तुं उद्धृत्योत्तमे पदे देवेन्द्रादौ विषये धरतीति धर्मः । धर्मध्यानरहितत्वा-दधर्मः । शुक्लध्यानध्यायकत्वाद्वा त्रयोदशमगुणस्थानापेक्षया धर्मं चारित्रं ददातीति भग्यानां धर्मदः । पूजायां नियुक्तः पूज्यः, वा पूज्यः परमाराध्यः, न विद्यते कोऽपि पूज्यो यस्यासौ अपूज्यः ॥२॥

सिद्धोऽसिद्धः प्रसिद्धश्च बुद्धोऽबुद्धोऽतिबुद्धिदः ।
धीरोऽधीरोऽविधीरश्च त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥३॥

सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः संज्ञाता यस्य स सिद्धः । सिद्धापेक्षया असिद्धः । वा अघातिकर्मसहितत्वादसिद्धः । बुध्यते जानाति सर्वमिति बुद्धः । [न] केनापि संसारिणा जीवेन ज्ञातो यः अबुद्धः । बुद्धि ददातीति बुद्धिदः । धिय राति

ददातीति भक्तानां धीरः । वा धियं प्रति ईरति प्रेरयति धीरः । न विद्यते धीः शानं यत्र तदधीर्मुखता, तस्या शोषणे रः वद्विरूपो योऽसौ [अधीरः] अविशिष्टा केवलज्ञानबुद्धिः राति गृह्णातीति अविधीरः ॥३॥

हिंसकोऽहिंसकोऽहिंस्यः सधनोऽसधनो धनी ।

रूप्यरूपोऽसमोरूपस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥४॥

कर्मणां हिनस्ति विध्वंसयतीति हिंसकः । हिंसातोऽवरहितो योऽसौ अहिंसकः । अहिंस्यः केनापि मारयितुं अशक्यः । सम्पत्मीचीनो ज्ञानधनो यस्य स सधनः । न विद्यते असम्पत्मीचीनो हिरण्यादिवस्तुर्यस्यासावसधनः । धनोऽस्यास्तीति धनी, समवमरणत्रिभूतिस्त्वात् । रूपो यस्यास्तीति रूपी सौरूप्यः, अतिशयगुणत्वात् । अरूपसिद्धत्वापेक्षया अरूपः, वा जीवत्वापेक्षया । असमो रूपः असदृशोऽप्रतिमो रूपो यस्य सः ॥४॥

देवोऽदेवो महादेवो निधनोऽनिधनः प्रधीः ।

योग्योऽयोग्योऽतियोग्यश्च त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥

स्वकीय-ज्ञाने दीव्यति क्रीडतीति देवः, न विद्यते कोपि देवो यस्य स अदेवः । महद्भिरिन्द्रादिभिराराध्यतेऽसौ महादेवः । अकिंचनत्वाद्वाह्याभ्यन्तर-परिग्रहरहितत्वात् निधनः । अनिधनः मरणरहितः । प्रधीः प्रकृष्टा धीः ज्ञानं विद्यते यस्यासौ प्रधीः । योगो नैयायिकः, भगवांस्तु ध्यानयोगाद्योगः, योगस्य भावः योग्यः । न विद्यते योगो मनोवाक्यायव्यापारो यस्येति अयोगः, अयोगस्य भावः अयोग्यः । अतियोग्यः यथाख्यातचारित्र्ये अतियोग्यः, आसन्नभक्तत्वात् ॥५॥

ध्याताऽध्याता महाध्याता सदयोऽसदयोऽदयः ।

नाथोऽनाथो जगन्नाथस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥

मोक्षमार्गस्य प्रकरणत्वात् ध्याता, वा शुक्लध्यानध्यायकः । केनापि मिथ्यादृष्टिना ध्यातुमशक्योऽध्याता । वा यः अन्येषां परद्रव्यादीनां न ध्यायतीति अध्याता । सर्वेषां ध्यातॄणां मध्ये महान्सर्वोत्कृष्टः योऽसौ महाध्याता । दया-संयुक्तः, वा सत्समीचीनोऽयः स्वभावो यस्यासौ सदयः । असद् अविद्यमानो अयः पुण्यस्वभावो यस्यासौ असदयः, पुण्य पापनिराकरणत्वात् । नाध्यते याञ्चते सर्वैरिन्द्रादिभिरिति नाथः । न विद्यते कोऽपि नाथो यस्यासौ अनाथः । सर्वेश्वरत्वात् जगतां अधो-मध्योर्ध्वभेदानां नाथः स्वामी जगन्नाथः ॥६॥

वक्ताऽवक्ता सुवक्ता च सस्पृहोऽसस्पृहोऽस्पृहः ।

ब्रह्माऽब्रह्मा महाब्रह्मा त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥

वदतीति वक्ता, सप्ततत्त्वानां पदार्थानां च कथकः । न वक्तीति अवक्ता, छद्मस्थत्वात् मौनसहितः । सुष्ठु शोभनो वक्ता सुवक्ता, मनुष्यतिर्यग्मुरलोकभाषासंवादितत्वात् । स्पृहया मुक्ति-वाञ्छया सहितो सस्पृहः, छद्मस्थत्वात् । ए आत्मनि परमब्रह्मणि स्पृहासहितो विद्यते योऽसौ असस्पृहः । न विद्यते स्पृहा वाञ्छा यस्यासौ असस्पृहः । वृंहन्ति वृद्धिं गच्छन्ति केवल-ज्ञानादयो गुणा यस्मिन् स ब्रह्मा । अं परमात्मानं वृंहति वद्धयति वा वृद्धिं गच्छति योऽसौ अब्रह्मा, गृहस्थावस्थार्या परमात्मस्वभावरहितत्वात् । ब्रह्मणां केवलज्ञानवतां मध्येऽपि महान् योऽसौ महाब्रह्मा ॥७॥

देहोऽदेहो महादेहो निश्चलोऽनिश्चलोऽचलः ।

रत्नोऽरत्नः सुरत्नाढ्यस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥

देहोऽस्यास्तीति देहो, चरमशरीरत्वात् वा ऽसकलसिद्धत्वात् । न विद्यते देहो यस्यासौ अदेहः, सिद्धत्वात् वा निर्ममत्वात् । महानुत्कृष्टो देहो शरीरो यस्य सः महादेहः, परमौदारिकशरीरवान् । स्वस्थानात् चलतीति निश्चलः, स्वात्मस्थत्वात् । अनिश्चलः चतुर्दशगुणस्थाने प्राणान्मुक्त्वा आलोकान्तं व्रजति तस्मादनिश्चलः । यः केनापि परीषदादिना न चास्यते अचलः, शुक्लध्यानाद्वा व्रतात् । महर्ष्यत्वात्सर्वेषां मध्ये पूज्यत्वात् रत्नवद्रत्नः । [न सन्ति पौद्गलिकरत्नानि यस्यासौ अरत्नः ।] सुष्ठु अतिशयेन सम्पददर्शनादिरत्नैः आढ्यः परिपूर्णो योऽसौ सुरत्नाढ्यः ॥८॥

श्रमण-परंपरा और चांडाल

(डा० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ)

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गाराऽऽन्तरौजसम् ॥

भगवान् समन्तभद्र (शककी प्रथम शताब्दी) ने अपने रत्नकरंडश्रावकाचारकी इस २८ वीं कारिकामें सम्यग्दर्शनकी महिमाका वर्णन करते हुए बताया है कि 'सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न होने पर एक जन्म-जात मातंग (श्वपाक या चांडाल) भी देवतुल्य आराध्य या श्रद्धास्पद हो जाता है ।' साथ ही यह स्पष्ट करनेके लिये कि यह मत स्वयं उनका अपना ही नहीं है, यह भी ज़िह्न दिया कि 'देव' अर्थात् आप्तदेव, तीर्थकरदेव या गणधरदेव ऐसा कहते हैं ।

स्वामी समन्तभद्रकी गणना जैनधर्मके सर्व महान् प्रभावक आचार्योंमें की जाती है । उनके सम्बन्धमें जो अनुश्रुतियाँ प्राप्त हैं, उनसे विदित होता है कि उन्होंने पंजाब-से लेकर कन्या कुमारी पर्यन्त और गुजरात मालवासे लेकर बंगाल पर्यन्त सम्पूर्ण भारतवर्षमें विहार करके जैनधर्मका अभूतपूर्व प्रचार किया था । श्रमण तीर्थकरोंके सच्चे प्रतिनिधिके रूपमें वे यह मानते थे कि धर्म तो जीवमात्रका कल्याणकारी है और जीवमात्र उसके अधिकारी हैं । वर्ण, वर्ग, जाति, जिंग, आयु आदि भेद किसी भी व्यक्तिके धर्म-धारण करने और उसका पालन करनेमें बाधक नहीं होते ।

वस्तुतः वैदिक आर्योंकी ब्राह्मण-संस्कृति और अध्यात्मवादी तीर्थकरोंकी श्रमण-संस्कृतिके बीच इसी प्रश्नको लेकर सबसे बड़ा मौलिक मत-भेद था । तीर्थकरोंके अनुसार धर्म पर प्राणिमात्रका समान अधिकार है, धर्माचरण एवं धार्मिक कृत्योंके करनेमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र, समर्थ एवं अधिकृत है । वैदिक-परंपराके ब्राह्मण आचार्योंके मतानुसार प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, स्त्री, पुरुष, विभिन्न आश्रम (अवस्था) वाले व्यक्तियों, सबके लिये धर्मका विधान अलग-अलग है । किसी एकके द्वार दूसरेके धर्मका पालन करना अधर्म है एवं वह दण्डनीय है ।

अस्तु, वास्तविकी श्रमणिकी रामायणके अनुसार जब शंबूक नामक शूद्र राजाने अपनी मर्यादासे आगे बढ़कर ब्राह्मण और क्षत्रियोंका धर्म पालन करना शुरू कर दिया वह वेद-पाठ और यज्ञ-याग करने लगा तो ब्राह्मण लोग बड़े क्रुपित हुए और उन्होंने उसकी इस क्षुब्धता एवं अधर्माचरणके लिये परम न्यायवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम महाराज

शम्भुचन्द्रसे उसे प्राण-दण्ड दिलवाया । महर्षि वेदव्यासकी महाभारतके अनुसार एकलव्य भीलको पांडवों एवं कौरवोंके गुरु द्रोणाचार्यने उसके सर्वप्रकार योग्य एवं वनयशील होते हुए भी अपना शिष्य नहीं बनाया, और जब वह अपने मनोनीत गुरुकी मिट्टीकी मूर्तिके समक्ष ही अभ्यास करके धनुर्विद्यामें द्रोणाचार्यके साक्षात् शिष्यों अर्जुन आदि क्षत्रिय राजकुमारों-से भी अधिक कुशल सिद्ध हुआ तो उन्होंने ब्राह्मण गुरुने उसके दाहिने हाथका अंगूठा गुरु-दक्षिणाकी भेंट चढ़वाकर, भील होनेके कारण ही उस वीरको सदैवके लिये अपंगु बना दिया । मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रोंने तो विधान बना दिये कि कोई शूद्र यदि वेद-वाक्य सुनता हुआ भी पाया जाय तो उसके कानोंमें शीशा पिघलाकर भर दिया जाय, उच्चारण करता पाया जावे तो उसकी जीभ काट ली जाय, इत्यादि ।

इसके विपरीत श्रमण-परम्परामें अनेक ऐसी अनुश्रुतियाँ एवं कथाएँ मिलती हैं जिससे भली प्रकार स्पष्ट है कि सभी वर्णोंके स्त्री पुरुष स्वेच्छासे गृहस्थ श्रावक ही नहीं, मुनि आर्थिका या भिक्षु भिक्षुणी तक बन सकते थे । एक ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न श्रमण साधु और शूद्रकुलमें उत्पन्न श्रमण साधुके बीच न साधु-संघमें कोई भेद किया जाता था और न श्रावक-समाजमें । श्रमण साधु सभी वर्णों, वर्गों और जातियोंके स्त्री पुरुषोंको समान रूपसे धर्मोपदेश देते थे और धर्ममार्गमें आरुढ़ करते थे । जैसी जिसकी वैयक्तिक योग्यता, क्षमता या परिस्थिति होती, उसे वैसा ही नियम, व्रत आदि धारण कराते । एक सर्वभक्षी भील या चांडाल यदि मांसाहारका भी सर्वथा त्याग न कर सका, बलिके अधिकांश पशु-पक्षियोंके भक्षणसे विरत होनेमें किसी न किसी कारणसे तैयार न हो सका तो उसे केवल कौएके मांसका सर्वथा त्याग करनेका व्रत लेनेके लिये ही मुनिराजने राजी कर लिया । किन्तु इस अनि नगरय त्यागके फलस्वरूप ही उस सर्वभक्षी चांडालके मनोबल एवं आत्मबलमें वृद्धि होने लगी । परीक्षा आई, वह सफल सिद्ध हुआ, परिणाम-स्वरूप आत्मोन्नतिके मार्ग पर तेजीसे बढ़ने लगा ।

श्वेताम्बर जैन उत्तराध्ययन सूत्रमें हरिकेशिबल चांडालकी कथा आती है । वह चांडाल-पुत्र होने पर भी जैनश्वरी

दीक्षा लेकर बड़ा तपस्वी जैन मुनि हुआ। एक बार एक मासोपवासके उपरान्त पारणाके लिए भिजाटन करते हुए वह एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जहाँ कुछ ब्राह्मण एक महा यज्ञ कर रहे थे। उसका कृश मलीन शरीर देखकर याजक ब्राह्मणोंने उसकी भर्त्सना की और वहाँसे चले जानेके लिये कहा। इस पर समीपके एक त्रिदुक वृक्ष पर रहने वाला यज्ञ गुप्तरूपसे हरिकेशिबलके स्वरमें उन ब्राह्मणोंसे बोला, 'हे ब्राह्मणों! तुम तो केवल शब्दोंका बोझ ढोने वाले हो। तुम वेदाध्ययन करते हो किन्तु वेदोंका अर्थ नहीं जानते।' उन अध्यापक ब्राह्मणोंने इसे अपना अपमान समझा और अपने तरुण कुमारोंको आज्ञा दी कि वे उस दुष्टको पीट दें। अतः वे युवक मुनिको डंडों, छड़ियों, कोड़ों आदिसे पीटने लगे। यह देख कर कोसलिक राजाकी कन्या एवं पुरोहितकी स्त्री भद्राने उन्हें रोका। इतनेमें अनेक यज्ञोंने आकर उन ब्राह्मण कुमारोंको मार-पीट कर लहू-लुहान कर दिया। ब्राह्मण डर गये, उन्होंने हरिकेशिबल मुनिसे क्षमा मांगी और चावल आदि उत्तम अन्नाहार उन्हें समर्पित किया।

आहार लेनेके उपरान्त, हरिकेशिबल मुनि उनसे बोले, 'हे ब्राह्मणों! तुम आग जलाकर अथवा पानीसे बाह्यशुद्धि प्राप्त करनेकी चेष्टा क्यों कर रहे हो? दार्शनिक कहते हैं कि तुम्हारी यह बाह्यशुद्धि योग्य नहीं है।'

इस पर ब्राह्मणोंने पूछा, 'हे मुनि हम किस प्रकारका यज्ञ करें और कर्मका नाश कैसे करें?'

मुनिने उत्तर दिया, 'साधु लोग षट्कायके जीवोंकी हिंसा न करके, असत्य भाषण और चोरी न करके, परिग्रह, स्त्रियों, सम्मान एवं माया छोड़कर दांतपनसे आचरण करते हैं। वे पांच महाव्रतोंसे संवृत होकर, जीवनकी अभिलाषा न रख कर, देहकी आज्ञा छोड़कर देहके विषयोंमें अनासक्त बनते हैं और इस प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं।'

ब्राह्मणोंने फिर पूछा, 'तुम्हारी अग्नि कौन सी है? अग्निकुण्ड कौनसा है? खुवा कौनसी है? उपले कौनसे हैं, समिधाएँ क्या हैं? शान्ति कौनसी है? किस होमविधिसे तुम यज्ञ करते हो? और तुम्हारा सरोवर कौनसा है, शान्तितीर्थ क्या है?'

हरिकेशिबलने उत्तर दिया, 'तपश्चर्या मेरी अग्नि है, जीव अग्निकुण्ड है, योग खुवा है, शरीर उपले हैं, कर्म समिधाएँ हैं, संयम शान्ति है। इस विधिसे मैं ऋषियों

द्वारा वर्णित यज्ञ करता हूँ। धर्म ही मेरा सरोवर है और ब्रह्मचर्य ही मेरा शान्ति तीर्थ है। इसीमें निमज्जन करके विमल विशुद्ध महामुनि उत्तम पदको प्राप्त करते हैं।'

'बौद्ध संघाचा परिचय' (पृ० २५१-२६) के अनुसार बुद्धके भिक्षु-संघमें श्वपाक नामक चांडाल और सुनीत नामक भंगी महान् साधु हुए थे। दिव्यावदान, उदान, अंगुत्तर निकाय आदि प्राचीन बौद्ध धर्मग्रन्थोंसे भी यही प्रकट होता है कि किसी भी वर्णका व्यक्ति भिक्षु हो सकता था और भिक्षु होनेके उपरान्त उसका पूर्व कुल जाति गोत्र नष्ट हो गये माने जाते थे। इसी प्रकार जैन मूलाचार, भगवती आराधना, आचारांग सूत्र आदिसे भी यही प्रकट होता है कि जैन मुनिका कोई वर्ण, जाति, कुल या गोत्र नहीं होता, गृहस्थ अवस्थाके ये मेद-प्रमेद उसके मुनि होने पर नष्ट हो गये माने जाते हैं।

बौद्धोंके 'मातंग जातक' (नं० ४१७) में गौतमबुद्धके जन्मसे बहुत पूर्व कालकी मातंग ऋषि नामक एक चांडाल-कुलोत्पन्न श्रमण मुनिकी कथा पाई जाती है। वाराणसी नगरीके बाहर एक चाण्डाल कुलमें उसका जन्म हुआ था। जब वह युवा हुआ तो उसने एक दिन मार्गमें वाराणसीके नगर-सेठकी दृष्टमंगलिका नामक सुन्दरी कन्याको देखा। वह अपने उद्यानमें याचकोंको भिक्षा देने जा रही थी। यह ज्ञात होने पर कि मातंग चाण्डाल है, वह उसका मिलना एक अपशकुन मानकर मार्गसे ही वापस लौट गई। निराश याचकोंने मातंगको बहुत मारा। इस अपमानसे दुखी होकर मातंगने उस सेठीके द्वारपर धरना दे दिया और कहा कि सेठ-कन्याको लेकर ही वह वहाँसे टलेगा। अन्ततः सेठने उसे अपनी पुत्री सौप दी। मातंगने उसके साथ विवाह कर लिया, किन्तु थोड़े समय पश्चात् ही वह उसे छोड़कर वनमें चला गया और घोर तपस्या करने लगा। इस बीचमें उसकी स्त्रीने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम माण्डव्य हुआ। इस बालकको पढ़ानेके लिये स्वेच्छासे बड़े-बड़े वैदिक पण्डित आये, फलस्वरूप माण्डव्य-कुमार तीनों वेदों में पारङ्गत होगया और ब्राह्मणोंकी बड़ी सहायता करने लगा। एक दिन मातंग ऋषि माण्डव्य कुमारके द्वार पर भिक्षा माँगनेके लिये आया। पुत्रने पिताको पहिचाना नहीं और उसके कृश मलीन शरीर आदिके कारण उसका अपमान किया और धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। दरिद्र तपस्वीके प्रभावसे माण्डव्य और उसके साथी

ब्राह्मणोंकी बड़ी दुर्दशा हुई और वे मरणासन्न हो गये । इष्टमंगलिकाने तपस्वी पतिको पहिचान लिया और अपने पुत्रकी भर्त्सना की तथा उसे श्रद्धासे चमा मांगनेके लिये कहा । मातंग श्रद्धाका जूठन खाकर मारुहन्त्र और उसके साथी ब्राह्मण रोग-मुक्त हुए । किन्तु नगरमें सर्वत्र इस अपवादके फैल जानेसे कि वे ब्राह्मण चाण्डालकी जूठन खाकर ठीक हुए हैं, उनका वाराणसीमें रहना कठिन हो गया, अतः वे ब्राह्मण मेज्ज (मध्य राष्ट्रमें) चले गये । मातंग श्रद्धा भी घूमता-घामता मेज्ज राष्ट्रमें जा पहुँचा । उन ब्राह्मणोंको जब इस बातका पता चला तो उन्होंने उसके विरुद्ध वहाँके राजाको भड़का दिया । राजाने अपने सिपाहियों द्वारा मातंगका बध करवा दिया, राजाके इस कुकर्मसे देवता बड़े कुपित हुए और उन्होंने उस राष्ट्रको उजाड़ दिया । इस घटनाके उल्लेख अन्य कई जातकोंमें भी आये बताये जाते हैं । मातंग-देहज मातंग श्रद्धाकी पूजा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी करते थे । उसे विषय-कषायों पर विजय पानेके कारण देवत्व प्राप्त हुआ था, यह बात बौद्धोंके 'वंसल-सुत्त' की निम्नलिखित गाथाओंसे भी प्रकट है—

तदमिनापि जानाथ यथा मेदं निदस्सं ।
चण्डालपुत्तो सोपाको मातंगो इति विस्सुतो ॥
सो यस्स परमं पत्तो मातंगो यं सुदुल्लभं ।
आगच्छुं तस्सुपट्ठानं खत्तिया ब्राह्मणा बहू ॥
देवयानं अभिरुहं विरजं सो महापथं,
कायरागं विराजेत्वा ब्रह्मलोकं पगोअहु ।
न नं जाति निवारेसि ब्रह्मलोकं पपत्तिआ ॥

विक्रमी सम्वत् की समस्या

(प्रो० पुष्यमित्र जैन, आगरा)

विक्रमी सम्वत्के सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है । श्री राखालदास बनर्जीके अनुसार इस सम्वत्का प्रवर्तक नह-पान है, तथा पत्तीरके अनुसार इसका श्रेय कनिष्कको है । जनरल रायल एसियाटिक सोसाइटी १९१४ पृष्ठ ६७१ पर सर जान मार्शल और रैप्सनने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि विक्रम सम्वत्का प्रवर्तक अजेस है । किन्तु स्टेनकोनोके विचारमें इसका श्रेय उज्जयिनीके विक्रमादित्यको है । श्री काशीप्रसाद जायसवालके मतानुसार गौतमी-पुत्र शतकर्णी ही विक्रम-सम्वत्का प्रवर्तक है ।

इस सम्वत्के निर्णयार्थ बंगाल एसियाटिक सोसाइटीकी

अर्थात्—इस बातके जाननेके लिये मैं एक उदाहरण देता हूँ । कुत्तेका मौस खाने वाले (खपाक) चाण्डालका एक पुत्र मातंग नामसे प्रसिद्ध था । उस मातंगको अत्यन्त श्रेष्ठ एवं दुर्लभ यश प्राप्त हुआ था, अनेक क्षत्रिय एवं ब्राह्मण उसकी सेवा करते थे । विषय - वासनाके क्षय-रूपी महान् मार्गसे देवयान (समाधि मरण) पर आरुढ़ होकर वह ब्रह्मलोकमें गया । ब्रह्मलोककी प्राप्तिमें उसकी जाति या जन्म बाधक नहीं हुआ ।

उपरोक्त कथाओं और कथनोंसे प्रकट है कि श्रमण-परंपरा मूलतः जातिभेद-विरोधिनी थी, कम-से-कम धर्माचरण एवं धर्म-फल-प्राप्तिमें वह जाति और कुलको बाधक नहीं मानती थी । उसके अनुसार निम्नतम कोटिका मनुष्य भी सन्मार्गका अनुसरण करके उच्चातिउच्च पद प्राप्त कर सकता था । वह न केवल मृत्युके उपरान्त देवत्व ही नहीं प्राप्त कर सकता था, वरन् इस जीवनमें भी लोक-प्रतिष्ठा, पूजा और सत्कार प्राप्त कर लेता था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमण-परम्परामें महावीर और बुद्धके जन्मके बहुत पूर्वसे ही चाण्डालोंसे सम्बन्धित इस प्रकार कुछ अनुश्रुतियाँ प्रचलित थीं, कालान्तरमें उनमें और भी वृद्धि हुई होगी । पूर्वोक्त श्लोकमें स्वामी समन्तभद्र द्वारा 'मातंग' शब्दका प्रयोग सामान्यसे कुछ अधिक महत्त्व रखता प्रतीत होता है । क्या आश्चर्य है जो उक्त श्लोककी रचना करते समय उनके ध्यानमें सम्मरदष्टि एवं तपस्वी चाण्डाल कुलोत्पन्न गृहस्थों और साधुओंसे सम्बन्धित कुछ ऐसी ही अनुश्रुतियाँ भी रही हों ।

दिसम्बर १९११ वाल्यूम ७ नम्बर २ के जनरलमें ऑन-रेरी सदस्य डब्ल्यू किंग्स मिल तथा रायल एसियाटिक सोसाइटीके वाइस प्रेसीडेंट चापनाने एक विस्तारपूर्वक लेख प्रकाशित किया है, उन्होंने कुशान-वंशीय महाराज कनिष्कको ही विक्रमादित्य निश्चित किया है । इस राजाके लेख मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त जैन मूर्तियों पर पाये गये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य जैन था । बाद पर-मेशचन्द्र बन्धोपाध्याय, एम० ए० बी० एल० सब जजने भी इसी किरणमें 'विक्रम सम्वत्' शीर्षक लेख प्रकाशित किया था । उसके पढ़नेसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रचलित

विक्रम सम्वत्के प्रवर्तक विक्रमादित्य थे । भविष्यपुराणके अनुसार भी इस सम्वत्की स्थापना विक्रमने की थी । अब प्रश्न उठता है कि यह विक्रमादित्य कौन था और उसका समय क्या है ?

कालकाचार्यके कथानकसे भी विक्रमादित्यके अस्तित्व पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । कहते हैं कि कालकाचार्यने उज्जयिनीके राजा गर्दभिल्लसे अपनी बहिन सरस्वतीकी मुक्तिके लिये शकराजसे सहायता ली थी । शकराजने गर्दभिल्ल राजाको पराजित करके उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया । अभिधान राजेन्द्र भाग २ पृष्ठ १२८६ पर कालकाचार्यका समय वीर नि० ४२३ माना गया है । सर्व-सम्मतिसे धर्मप्रभसूरिकी हस्त-लिखित प्रतियोंके आधार पर कालकाचार्यका समय भी वीर सम्वत् ४२३ है । इस प्रकार सिद्ध होता है कि कालकाचार्य और गर्दभिल्ल समकालीन थे । पुराणोंसे भी ज्ञात होता है कि सात गर्दभिल्ल राजाओं ने राज्य किया । इसके बाद शकोंका राज्य हुआ ।

उपरोक्त कथनसे ज्ञात होता है कि वीर सम्वत् ४६६ में मालवामें शकोंका राज्य स्थापित हो गया । डॉ० स्टेनकोने-के ग्रन्थ 'कारपस इन्सक्रिप्शन इनडिकेरमके' लेखसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि ई० पू० ६० (वीर निर्वाण सम्वत् ४६६) में शकोंका राज्य सिंध, काठियावाड़ और मालवा तक फैल गया था ।

जैन मान्यताओंके अनुसार वीर सं० ४७० में विक्रमादित्यका जन्म हुआ । इनके पिताका नाम गन्धर्वसेन था । इनकी माता गुजरातके राजा ताम्रलिप्तकी कन्या मदनेरेखा थी । एक वीर बालकने सारे शक वंशका नाश करके समस्त मालवा पर अधिकार कर लिया । इसीलिए शकोंके नाश करनेके कारण इनका नाम शकारि भी पड़ा । वसुनन्दी आवकाचारमें मूलसंघकी पट्टावली दी गई है । उसमें विक्रम-प्रबन्धकी निम्न लिखित गाथाएँ विक्रमादित्यके सम्बन्धमें लिखी हुई हैं—

सत्तरि चउसवजुत्तो तिण्णकाला विक्कमो हवइ जम्मो ।
अठ वरस बाल-लोला सोढस वासेहि भम्मिण् देसे ॥
पणरस वासे रज्जं कुणेति मिच्छोपदेस-संजुत्तो ।
चाळिस वासे जिणवर-धम्मं पालीय सुरपयं लहियं ॥

अर्थात् विक्रमादित्यका जन्म सम्वत् ४७० में हुआ ।

नोट—लेखकने विक्रम संवत्को विक्रमके जन्मकालका बतलानेका प्रयत्न किया है । पर वह जन्मका सम्वत् नहीं है किन्तु मृत्युका सम्वत् है जैसा कि निम्न प्रमाणोंसे प्रकट है—विक्रमरायस्स मरणपत्तम्स—देवसेन, दर्शनसार । 'समारुढे त्रिदिववसतिं विक्रमनृपे, सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके ।' आदि—अमितगति सुभाषित-रत्न सन्दोह ।

उन्होंने आठ वर्ष तक बाल-क्रीड़ा की और सोलह वर्ष तक देशमें भ्रमण किया, पन्द्रह वर्ष तक अन्य धर्मका पालन करते हुए यज्ञ किया और चालीस वर्ष तक जैन-धर्मका पालन करके स्वर्ग को प्रस्थान किया । इससे सिद्ध होता है कि राज्यारोहण के १५ वर्ष पश्चात् विक्रमादित्यने जैनधर्म ग्रहण किया था । वि० सम्वत् विक्रमादित्य के जन्म कालसे माना जाता है, राज्य-कालसे नहीं । जिस सम्वत् ४७० में विक्रमादित्यके जन्मका उल्लेख है वह वीर सम्वत् है, क्योंकि इसमें इस समय के विक्रम सम्वत्, २०१३ को जोड़नेसे ४७०+२०१३=२४८३ प्रचलित वीर सं० आ जाता है । भद्रबाहु द्वितीयके पट्ट पर बैठनेका समय विक्रम राज्य ४ से आरम्भ लिखा हुआ है । इससे ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य वीर सम्वत् ४६४ में २४ वर्ष की अवस्थामें गद्दी पर बैठे । उपरोक्त गाथाके अनुसार भी यही ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य २४ वर्षकी अवस्थामें ४७०+२४ वीर सं० ४६४ में ही गद्दी पर बैठे थे ।

जैन ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि कारनीरके राजा द्विण्य-के कोई पुत्र न था । उसकी मृत्युके पश्चात् वहां अशान्ति फैल गई । विक्रमादित्यने वहां शान्ति स्थापित की और वहां का भी राजा बन गया । उसकी मृत्युके पश्चात् उसके पुत्र विक्रम चरित्र एवं धर्मादित्यने ४० वर्ष राज्य किया । धर्मादित्यके पुत्र मैत्यने ११ वर्ष राज्य किया । इसके बाद मैत्यने १४ वर्ष तथा नहद एवं नहदने दस वर्ष राज्य किया । उसके समयमें सुवर्णगिरि शिखर पर १००८ भगवान महा-वीरके मन्दिरका निर्माण किया गया ।

हिन्दू मान्यताओंके अनुसार विक्रमादित्यको शकारि भी कहते हैं । इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे की जा सकती है, शकानां अरिः और शकाः अरयो यस्य । इनके सम्बन्धमें दोनों व्युत्पत्तियां ठीक जैचती हैं, क्योंकि इन्होंने शकोंका नाश किया और अन्तमें उन्हें कि षड्यंत्रोंसे वीरगति प्राप्त की । जैन-ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है कि शकोंने षड्यंत्र-द्वारा समुद्रपाल योगी द्वारा विक्रमादित्यकी हत्या करा डाली ।

विक्रमादित्यके सम्बन्धमें उपरोक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि विक्रम सम्वत्के संस्थापक विक्रमादित्य है, जिनका जन्म वीर निर्वाण सं० ४७० में हुआ था ।

राजस्थानके जैनशास्त्र-भंडारोंसे हिंदीके नये साहित्यकी खोज

(कस्तूरचन्द काशलीवाल, एम. ए. शास्त्री)

भारतीय विद्वानोंने हिन्दी भाषा एवं उसके साहित्यकी जो अमूल्य सेवाएँ की हैं वे इतनी विस्तृत एवं गहरी हैं कि हम अभी तक उस विस्तार एवं गहराईका पता लगानेमें असमर्थ रहे हैं। वर्तमान शताब्दीकी तरह प्राचीन शताब्दियोंमें भी हजारों साहित्यिकोंने विपुल साहित्य लिखकर हिन्दी भाषाकी सर्वांगीण उन्नति करनेमें अथक परिश्रम किया था। १३-१४वीं शताब्दीसे ही विद्वानोंका ध्यान हिन्दी भाषाकी ओर जाने लगा था और उन्होंने हिन्दीमें रचना करना प्रारम्भ कर दिया था। भारतके उत्तर प्रदेशको छोड़ शेष प्रान्तोंकी अपेक्षा राजस्थानमें ऐसे विद्वानोंकी संख्या अधिक रही और वहाँके निवासियोंने हिन्दी-साहित्यका अधिक प्रोत्साहन दिया। लेकिन दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि उनकी सेवाआके अनुसार हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सके और न उनके प्रति कोई सम्मान ही प्रकट कर सके। यद्यपि हिन्दी साहित्यके इतिहासमें बहुतसे विद्वानोंका परिचय दिया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त भी विभिन्न लेखों, रिपोर्टोंमें, पुस्तकोंमें बहुतसे अज्ञात हिन्दी विद्वानोंका परिचय दिया जा चुका है किन्तु अब भी सैकड़ों ऐसे विद्वान् हैं जिनके सम्बन्धमें अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है तथा बहुत सी ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें हम भुला चुके हैं। इसका प्रमुख कारण राजस्थानमें स्थित जैन ग्रन्थ-भण्डारोंके महत्त्वको नहीं आँका जाना है। इन भण्डारोंमें संग्रहीत साहित्यको प्रकाशमें लानेकी ओर न तो जैनोंने ही ध्यान दिया और न जैनेतर विद्वानोंने ही उनके अभावको महसूस किया। नहीं तो जिन्होंने हिन्दी साहित्यके विकासकी नींव लगायी थी उन्हें भुलानेका हम साहस नहीं कर सकते थे।

गत कुछ वर्षोंसे राजस्थानके जैन-भण्डारोंके आलोकन एवं सूची प्रकाशनका जो थोड़ा बहुत कार्य किया जा रहा है उसमें हिन्दीकी बहुत सी नवीन रचनाएँ सामने आयी हैं। ये रचनाएँ सभी विषयोंसे सम्बन्धित हैं तथा जैन एवं जैनेतर दोनों ही विद्वानोंकी लिखी हुई हैं। बहुत दिनोंसे ऐसी एक लेखमाला प्रारम्भ करनेका विचार था जिसमें अज्ञात रचनाओंका परिचय होता। लेकिन सूची-प्रकाशन एवं अन्य ग्रन्थोंके सम्पादन कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण इस लेखमालाको प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब उस लेखमालाको प्रारम्भ किया जा रहा है। लेखमें प्राचीन एवं महत्वपूर्ण रचनाओंका परिचय देनेका प्रयत्न किया जावेगा। आशा है

इससे हिन्दीकी विस्मृत रचनाओंको प्रकाशमें लानेके कार्यमें सफलता मिलेगी।

१. तत्त्वसार दूहा—

भट्टारक शुभचन्द्र १६वीं शताब्दीके प्रमुख विद्वान् हो गये हैं। ये भट्टारक सकलकीर्तिकी शिष्य-परम्परामेंसे थे। शुभचन्द्र संस्कृत भाषाके उच्च कोटिके विद्वान् थे तथा षट् भाषा-चक्रवर्ती, त्रिविध विद्याधर आदि उपाधियोंसे अलंकृत थे। संस्कृतभाषामें इनको ४० से भी अधिक रचनाएँ मिलती हैं। इन्हींके द्वारा हिन्दी भाषामें निर्मित तत्त्वसार दूहा अथवा दोहा अभी जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमें उपलब्ध हुआ है। रचनामें जैन सिद्धान्तके अनुसार सात तत्त्वोंका वर्णन किया गया है इसलिये यह सैद्धान्तिक रचना है। तत्त्वोंके अतिरिक्त अन्य कितने ही साधारण जनताके समझमें आने वाले विषयोंको भी कविने रचनामें लिया है। सोलहवीं शताब्दीमें ऐसी रचनाओंके अस्तित्वसे यह प्रकट होता है कि उस समय हिन्दी भाषाका अच्छा प्रचलन था, तथा कथा, कहानी, पद एवं रासामें एवं काव्योंके अतिरिक्त सैद्धान्तिक विषयों पर भी रचनाएँ लिखा जाना प्रारम्भ हो गया था।

तत्त्वसार दोहामें ६१ पद्य हैं जिनमें दोहे और चौपाई दोनों ही शामिल हैं। भ० शुभचन्द्रका गुजरात प्रमुख केन्द्र होनेके कारण रचनाकी भाषा पर गुजरातीका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह रचना 'दुलहा' नामक श्रावकके अनुरोधसे लिखी गई थी क्योंकि विद्वान् लेखकने उसको कितने ही दोहोंमें सम्बोधित किया है :—

रोग रहित संगीत सुखी रे, सपदा पूरण ठाण।

धर्म बुद्धि मन शुद्धिडी, 'दुलहा' अनुकर्म जाण ॥६॥

सोचके स्वरूपका वर्णन करते हुए कविने लिखा है—

कर्म कलंक विकारनो रे निःशेष होय विनाश।

मोक्ष तत्त्व श्री जिन कही, जाणवा भावु अल्पास ॥२६॥

आत्माका वर्णन करते हुए कविने लिखा है किसीकी आत्मा ऊँचो अथवा नीची नहीं है, कमके सम्पर्कके कारण उसे उच्च, नीचकी संज्ञा दे दी जाती है। ब्रह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो राजा है वह शूद्र कैसे हो सकता है—

उच्च नीच नवि अप्पा हुँव,

कर्म कलंक तणो की तु सोइ।

बंभण सन्निय वैश्य न शुद्र,

अप्पा राजा नवि होय लुद्र ॥७०॥

आत्माके विषयमें अन्य पद्योंमें लिखा है—

अप्पा धनि नवि नवि निर्धन्न,

नवि दुर्बल नवि अप्पा धन्न ।

मूर्ख हर्ष द्वेष नवि ते जीव,

नवि सुखी नवि दुखी अतीव ॥७१॥

कविकी यह रचना कब समाप्त हुई थी इसके संबन्धमें तो शुभचन्द्रने कोई संकेत नहीं दिया है। परन्तु अपने नाम-का उल्लेख रचनामें दो तीन स्थानों पर अवश्य किया है। अन्तमें रचना समाप्त करते हुये इसमें अपना नामोल्लेख निम्न रूपसे किया है—

ज्ञान निज भाव शुद्ध चिदानन्द,

चीततो मूको माया मोह गेह देहए ।

सिद्ध तणां सुखजि मल हरहि,

आत्मा भावि शुभ पहए ।

श्री विजयकीर्ति गुरु मनि धरी, ध्याऊं शुद्ध चिद्रूप ।
भट्टारक श्री शुभचन्द्र भणि था तु शुद्ध सरूप ॥६१॥

२. अध्यात्म सवैया:—

यह कविवर रूपचन्दकी रचना है जो १७वीं शताब्दीके एक उच्च आध्यात्मिक कवि थे। यद्यपि कविकी कितनी ही रचनाएँ तो पहिले ही प्रचलित हैं, तथा पंच मंगल जैसी रचना तो सभीको याद है। किन्तु यह रचना अभी तक प्रकाशमें नहीं आयी थी, तथा कविकी अभी तक उपलब्ध पंच मंगल, परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ गीत तथा, नेमिनाथ रासो आदि से यह भिन्न रचना है। यह रचना भी जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमें उपलब्ध हुई है।

अध्यात्म सवैया कविकी एक अच्छी रचना है जो अध्यात्म रससे ओत-प्रोत है। अध्यात्मवादका कवि द्वारा इसमें सजीव वर्णन हुआ है। विषयकी दृष्टिसे ही नहीं, किन्तु भाषा एवं शैलीकी दृष्टिसे भी यह उच्च रचना है। कविने आत्मा, परमात्मा, संसार-स्वरूप आदिका जो उत्कृष्ट वर्णन किया है वह कविकी प्रगाढ़ विद्वत्ताकी ओर संकेत करता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो कविवर रूपचन्द इस विषयके माहिर विद्वान् थे। रचनामें १०१ पद्य हैं जिनमें सवैया इकतीसा, सवैया तेह्रसा, कुण्डलिया आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है।

कविने यह रचना कब लिखी थी इसका कहीं उल्लेख

नहीं किया गया है। कविने अपने विषयमें भी कुछ नहीं लिखा है। अधिकांश छन्दोंके अन्तिम चरणमें 'चन्द' शब्द का प्रयोग हुआ है तथा अन्तमें 'इति श्री अध्यात्म रूपचन्द कृत कवित्त समाप्त' यह लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह रचना कविवर रूपचन्द-द्वारा निबद्ध है। किन्तु १५वें, १६वें पद्यमें 'तेज कहे' यह भी लिखा हुआ है। कविवर रूपचन्द संसारका स्वरूप वर्णन करते हुये कहते हैं:—

एक वट बीज मांहि बुंटा प्रतभास्यौ एक,

एक बूटा मांहि सो अनेक बीज लगे हैं ।

अनेकमें अनेक बूटा, बूटामें अनेक बीज,

औसे तो अनंत ग्यान केवलीमें जगे हैं ॥

औसी ही अनंतता अनंत जीव मांहि देखी,

औसे ही संसारका सरूप मांहि पगे हैं ।

कोई समौ पाव कै, सरीर पायौ मानव को,

सुध ग्यान जान मोख मारग कुं वगे हैं ॥२६॥

संसारी प्राणीकी दशाका चित्र निम्न शब्दोंमें उपस्थित किया गया है —

जीवतकी आस करै, काल देखै हाल डरै,

डोले च्यारू गति पै न आवै मोछ मग मैं ॥

माया सौं मेरी कहै मोहनीसौं सीठा रहै,

तापै जीव लागै जैसा डांक दिया नग मैं ॥

घर की न जानै रीति पर सेती मांडे प्रीति,

वाटके बटोई जैसे आइ मिलै वग मैं ॥

पुमाल सौं कहै मेरा जीव जानै यहै डेरा,

कर्म की कुलफ दीयै फिरै जीव जग मैं ॥३०॥

सज्जन पुरुषका कविने जो वर्णन किया है वह कितना सुन्दर एवं स्पष्ट है इसे देखिये—

सज्जन गुनधर प्रीति रीति विपरीत निवारै ।

सकल जीव हितकार सार निजभाव संभारै ॥

दया सील संतोष पोष सुख सब विध जानै ।

सहज सुधारस सवे तजै माया अभिमानै ॥

जानै सुभेद पर भेद सब निज अभेद न्यारौ लखै ।

कहै 'चंद' जहां आनन्द अति जो शिव सुख पावै अखै

एक स्थान पर हमको प्रशंसामें कविने जो लिखा है

वह भी कितना रुचिकर है —

खिमा अलख है खेम खिमा सज्जन षट् काइक ।

खिमा बिषै परभाव खिमा निज गुन सुखदायक ॥

खिमा अहल पद लहै खिमा चंचल पद त्यागै ।
खिमा क्रोध रिपु हनै खिमा निज मारग लागै ॥
जागै जग तज आप मै भागै चम मिथ्यात मल ।
खिमा सहज सुख सासलो अविनासी प्रगटै अचल ॥६६

इस तरहसे अध्यात्म सवैया हिन्दी भाषाकी एक अच्छी रचना है जिसका मनन करनेसे व्यक्तिका भटकता हुआ मन शुद्धोपयोगकी ओर लग सकता है । कविने प्रारम्भिक पद्यमें भी मंगलाचरण न करके उसमें भी अध्यात्मकी ही गंगा बहायी है तथा 'अनुभव' अर्थात् चिंतन, मनन ही आत्माके विकासका एक मात्र साधन है तथा उसीसे स्वपरका विवेक हो सकता है यही सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है —

अनुभौ अभ्यास में निवास सुध चेतन कौ,
अनुभौ सरूप सुध बोध को प्रकास है ।
अनुभौ अनूप उपरहृत अनत ग्यान,
अनुभौ अनीत त्याग ग्यान सुख रास है ॥
अनुभौ अपार सार आप ही कौ आप जानै,
आपही में व्याप्त दीसै जामैं जड नास है ।
अनुभौ अरूप है सरूप चिदानंद चंद,
अनुभौ अतीत आठ कर्म स्यौ अफास है ॥१॥

(३) उपदेश दोहा शतक

हेमराज १७-१८वीं शताब्दीके हिन्दीके श्रेष्ठ गद्य लेखक हो गये हैं । इन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत भाषामें निबद्ध पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, गोमहसार कर्मकाण्ड, परमात्मप्रकाश आदि कितनी ही रचनाओंकी हिन्दी गद्यमें टीकाएँ लिखी हैं । इनकी भाषा सरल, सुसंस्कृत एवं भावपूर्ण है । अब तक इनकी १२ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्त कुछ पद एवं गीत भी मिले हैं । हेमराज सांगानेर (जयपुर) में उत्पन्न हुए थे तथा कामांगढ़ जाकर रहने लगे थे जहाँ कीर्तिसिंह नामक नरेश शासन करता था । साधारणतः कविका साहित्यिक जीवन सम्बत् १७०६ से १७३० तक माना जाता है । लेकिन सम्बत् १७४२ में इन्होंने रोहिणी-व्रत-कथाको समाप्त किया था जिसकी एक प्रति मस्जिद खजूर देहलीके जैन मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमें मिलती है ।

'उपदेश दोहा शतक' नामक रचना अभी कुछ समय पूर्व जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें शास्त्र-सूची बनाने समय मिली है । उपदेश दोहाशतक एक सुभावित रचना है जिसमें सभी विषयों पर दो-चार दोहे लिखकर कविने अपनी विद्वत्ताका परिचय दिया है । हेमराजमें थोड़े शब्दोंमें

अधिक कहनेकी कितनी क्षमता है यह इस रचनासे मालूम पड़ जाता है । सभी दोहे सुन्दर एवं अर्थ-बहुलताको लिये हुये हैं । कविने इसे सम्बत् १७२५ में समाप्त किया था जैसा कि शतकके निम्न दोहोंसे जाना जा सकता है—

उपजौ सांगानेरि कौ, अब कामांगढ़ वास ।
वहाँ हेम दोहा रचे, स्वपर बुद्धि परकास ॥६८॥
कामांगढ़ सूबस जहाँ, कीरतिसिंह नरेस ।
अपने खडग बल बसि किये, दुर्जन जितके देस ॥ ६९॥
सतरह सै पचीस कौ, बरतै संवत सार ।

कातिग सुदि तिथि पंचमी पूरन भयो विचार ॥१००॥

एक आग रे एक सौ, कीये दोहा छंद ।

जो हित दै बाँचै पढै, ता उरि बढै आनन्द ॥१०१॥

कविने देहको दुर्जन मनुष्यसे उपमा दी है । जैसे दुर्जनको चाहे कितना ही खिलाया पिलाया जावे, अथवा प्रसन्न रखा जावे, किन्तु अन्तमें वह अवश्य भोखा देता है उसी तरह इस शरीरकी भी दशा है । इसे चाहे कितना ही स्वस्थ रखा जावे, पर यह भी एक न एक दिन अवश्य भोखा देता है—

असन विविध विंजन सहित, तन पोषत थिर जानि ।

दुर्जन जनकी प्रीति ज्यौ, देहै दगौ निदानि ॥१२॥

भगवानके वशनोंके लिये यह मनुष्य स्थान-स्थान पर घूमता है किन्तु परमात्मा उसके घटमें विराजमान है जिन्हें वह कभी देखनेका प्रयत्न नहीं करता ।

ठौर ठौर सोधत फिरत, काहे अंध अवेव ।

तेरे ही घट में बसो, सदा निरंजन देव ॥२५॥

कवि कहता है कि जन्म, मृत्यु और विवाह इन तीनोंमें ही समान बातें होती हैं । लोग मिलने आते हैं, बाजे बजते हैं, पान खाये जाते हैं और इत्र एवं गुलाल लगाई जाती है इसलिये क्यों फिर एकके प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं तथा दूसरे समयमें विषाद करते हैं—

मिलै लोग बाजा बजै, पान गुलाल फुलेल
जनम मरण अरु व्याहमें, है समान सौ खेल ॥३६॥

कविने कंजूसकी दानीकी पदवी किस व्यंग्यके साथ दी है—

खाइ न खरचै लच्छि कौ, कहै कृपन जग जाहि ।

जडौ दानि वह मरत ही, छोडि चलयो सब ताहि ॥६६॥

इसी तरहके सभी दोहे कविने चुन-चुन करके अपने दोहा शतकमें रखे हैं ।

(श्री दि० जैन प्रतिभाष क्षेत्र श्री महावीरजीके अनुसन्धान विभागकी ओरसे)

अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त

(प्रो० देवेन्द्रकुमार, एम० ए०)

महाकवि स्वयंभूके बाद, पुष्पदन्त ही अपभ्रंश-के महान् कवि हुए। अपने विषयमें कविने अपनी कृतियोंमें जो कुछ लिखा है, उसके साक्ष्य पर इतना ही कहा जा सकता है कि वह कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे और उनके माता-पिता का नाम मुरधादेवी और केशव भट्ट था। प्रारम्भमें कवि शैव थे, और उसने भैरव नामक किसी शैव राजाकी प्रशंसामें काव्य रचना भी की थी, परन्तु बादमें वह मान्यखेट आने पर, मंत्री भरतके अनुरोधसे जिनभक्तिसे प्रेरित होकर काव्य-रचना करने लगे। (महापुराण १ प्र० ७)। उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, परन्तु उनकी उक्तियोंसे यही अनुमान होता है कि वह उग्र स्वाभिमानी और एकान्त-प्रेमी जीव थे।

जन्मभूमि और समय—अपने जन्म-स्थान और समयके सम्बन्धमें भी कविने कोई विशेष सूचना नहीं दी, उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि मान्यखेटमें ही मैंने अधिकांश साहित्य रचा। श्री नाथूराम प्रेमी उन्हें 'दक्षिण' में बाहर से आया मानते हैं, उनका कहना है कि एक तो अपभ्रंश साहित्य उत्तरमें लिखा गया और दूसरे पुष्पदन्तकी भाषामें द्रविड शब्द नहीं है। कुछ मराठी शब्द होनेसे उन्हें 'विदर्भका होना चाहिए।' पर इसके लिए ठोस प्रमाणकी आवश्यकता है। अपभ्रंश एक व्यापक काव्य भाषा थी, अतः किसी भी प्रांतका निवासी उसमें लिख सकता था। डॉ० पी० एल० वैद्य 'डोड्ड, बोड्ड' आदि शब्दों को द्रविड समझते हैं। कविने यह तो लिखा है (म० पु० १ प्र० ३०८, ३१२) कि वे मान्यखेट पहुँचे, पर कहांसे यह नहीं लिखा। इस कालमें विदर्भ साधनाका केन्द्र था, हो सकता है वे वहीं से आये हों। सौभाग्यसे कविके समय-को ठीक रूपसे निश्चित करनेकी सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने धवल और जयधवल ग्रन्थोंका उल्लेख किया है, जयधवला टीका जिनसेन (वीरसेनके शिष्य) ने अमोघवर्ष प्रथम (८३७) के समयमें

पूर्ण की थी। गणायकुमार चरिउकी प्रस्तावनामें मान्यखेट नगरीके वर्णन-प्रसंगमें कवि कहता है कि वह राजा कन्हाराय 'कृष्णराज' की कृष्ण-जल-वाहिनीसे दुर्गम है। वैसे राष्ट्रकूट वंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, परन्तु उनमें पहला शुभ-तुंग उपाधिधारी कृष्ण नहीं हो सकता; क्योंकि उसके बाद ही अमोघवर्षने मान्यखेटको बसाया था। दूसरा कृष्ण भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समय गुणभद्रने उत्तरपुराणकी रचना की थी, और यह पुष्पदन्तके पूर्ववर्ती कवि हैं। अतः कृष्ण तृतीय ही इनका समकालीन था। कविके वर्णित कई विवरण इसके साथ ही ठीक बैठते हैं। उन्होंने लिखा है 'तोडेप्पणु चोडहो तणउ सीसु'। इतिहास से यह भलीभाँति सिद्ध है कि कृष्ण तृतीयने 'चोल देश' पर विजय प्राप्त की थी। कविने धारा-नरेश द्वारा मान्य-खेटकी लूटका उल्लेख किया है। यह घटना कृष्ण तृतीयके बादकी और खोट्टिगदेवके समयकी है। धनपालकी 'पाड्यलच्छी' कृतिसे भी सिद्ध है कि वि० सं० १०२६ में मालव-नरेशने मान्यखेटको लूटा। यह धारा-नरेश हर्षदेव था जिसने खोट्टिग-देवसे मान्यखेट छीना था। अतः कविका कृष्ण तृतीयके समकालीन होना निर्विवाद है। परन्तु एक शंका यह है कि जब महापुराण शक सं० ८८८ में पूरा हो चुका था और उक्त लूट शक सं० ८६४ में हुई तब उसका ल्लेख कैसे कर दिया गया। हम समझते हैं उक्त संस्कृत श्लोक प्रक्षिप्त हैं ४। यशस्तिलक-

१ धारानाथ-नरेन्द्र-कोप-शिखिना दग्धं विदग्धं प्रियं
स्वेदानीं वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः।

२ विक्कमकालस्स गए अउत्तिसुतीरे सहस्सम्मि
माद्धव-नरिंद धाडीए लुडिए मणखेडम्मि”

३ ग्वाखियरका शिखाखेख एपि प्राफिका हुंडिका जि० १
पृ० २२६)

४ श्री युगलकिशोर मुस्तारने जसहर चरिउकी अंतिम
प्रशस्तिके आधार पर, कविको बहुत बादका माना
था। पर अब उक्त प्रशस्ति प्रक्षिप्त सिद्ध हो
चुकी है।

चम्पूके लेखकने जिस समय अपना ग्रन्थ समाप्त किया था, उस समय कृष्ण तृतीय मेलपाटीमें पड़ाव डाले पड़ा हुआ था। सोमदेवने भी उसे चोल-विजेता बताया है अतः पुष्पदन्त और वह समकालीन सिद्ध होते हैं। कवि शक सं० ८८१ में मेलपाटी पहुँचे थे, तभीसे उन्होंने अपनी साहित्य-साधना शुरू की।

आश्रय और आश्रय-दाता—कवि क्रमशः भरत और नन्नके आश्रयमें रहे। ये दोनों ही महामात्य वंशके प्रतापशाली और प्रभावशाली मंत्री थे। कवि जो इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते उसमें कुछ सचाई अवश्य है, क्योंकि वे शास्त्रज्ञ और शास्त्रज्ञ दोनों थे। भरतमें दो गुण बहुत अच्छे थे एक तो उन्हें साहित्यसे प्रेम था और दूसरे मानव-स्वभावकी अच्छी परख थी। पुष्पदन्त जैसे उग्रभावुक और स्वाभिमानीको अपने घर रखकर उनसे इतना काम ले लेना भरतके लिए ही संभव था। मेरी धारणा यह है कि मान्यखेट आनेके पहले ही वह साहित्य जगत्में कीर्ति अर्जित कर चुके थे तभी उन्हें भरतने अपने पास रखा। समय-समय पर वह कविको प्रेरणा भी देते रहते थे। इन दोनोंकी कैसी पटती थी, एक घटनासे इसका पता चल जायगा। आदिपुराण लिखनेके अनंतर कविका मन काव्यसे उदासीन हो उठा। इस पर भरतने उनसे कहा, “तुम उन्मन और निष्प्रभ क्यों हो, तुम्हारा मन ग्रन्थ-रचनामें क्यों नहीं है? क्या किसीने तुम्हें विरत कर दिया है, या मुझसे कोई अपराध हो गया है? लो मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे बैठा हूँ, तुम्हें बाणीरूपी कामधेनु सिद्ध है, तुम उसे क्यों नहीं दुहते।” यह सुनकर कविने लिखना स्वीकार कर लिया। भरतके बाद उनके पुत्र नन्नके आश्रय में कवि रहे। यह राजा बल्लभका गृहमंत्री था। जसहर चरिउकी रचना इसीके घर हुई। कविने जो ‘तुङ्गि’ राजाका उल्लेख किया है, वह असलमें कृष्णका घरेलू नाम था। इसके अतिरिक्त उसने बल्लभराय, बल्लभनरेंद्र, शुभतु गदेवका भी उल्लेख किया है इनमें ‘बल्लभराय’ राष्ट्रकूट नरेशोंकी उपाधि थी जो उन्होंने चौलुक्य-नरेशोंको जीतनेके उपलक्ष्यमें

ग्रहण की थी, शेष, इस वंशके ऐतिहासिक राजा हैं।

काव्य-कृतियाँ—इनकी कुल तीन रचनाएँ प्राप्त हैं, महापुराण, णायकुमारचरिउ और जसहर-चरिउ। प्रेमीजीका अनुमान है कि हेमचन्द्रने अपनी देशी नाममालामें ‘अभिमान-चिन्ह’ नामके जिस शब्द-कोषकारका उल्लेख किया है, वह पुष्पदन्त ही होना चाहिए। क्योंकि इनकी भी यह एक उपाधि थी, संभव है इन्होंने कोई शब्द-कोष लिखा हो, पर अभी इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। महापुराणमें कविने त्रेसठ शलाका पुरुषोंका वर्णन किया है। यह ग्रन्थ श० सं० ८८१ में शुरू कर ८८७ में पूरा किया, ‘जसहर चरिउ’ की समाप्ति तक मान्यखेट लूटा जा चुका था। महापुराणमें मुख्य रूपसे आदिनाथ, राम और कृष्णका जीवन विस्तारसे है। पर इसमें कथा-सूत्र न तो सम्बद्ध है और न धारावाहिक। चरित्रोंके आधार पर इसके कई खंड हो सकते हैं। संधिके संकोच विस्तारका भी कोई नियम नहीं है। कोई संधि ११ कड़वकोंमें पूरी होती है तो कोई ४० में। वस्तुतः पुराण-काव्योंकी शैलीमें कथा-विकासका उतना महत्त्व नहीं है जितना कि पौराणिक आख्यानोंको काव्यका पुट देकर संवेदनीय बनानेका। काव्यात्मक वर्णनोंके सिवा काव्य रूढ़ियोंका समावेश भी इसमें है। पुराण काव्य अनेक चरित्रोंका संग्रह ग्रन्थ है, और कवि उनको इसलिए निबद्ध करना चाहता है क्योंकि वे धर्मके अनुशासनके आनन्दसे भरे हुए हैं। यह श्रोत चक्का शैलीमें है। समूचा काव्य १०२ परिच्छेदों और ३ खंडोंमें पूरा हुआ है। णायकुमारचरिउ रोमांटिक कथा काव्य है, इसकी रचनाका लक्ष्य श्रुतपंचमीके व्रतका महत्त्व दिखाना है। राजा जयधरका सापत्य पुत्र नागकुमार इसका नायक है, वह सौतेली माँके व्यवहारसे तंग आकर घरसे चला गया। प्रवासमें उसने बहुतसे रोमांटिक और साहसिक कार्य किए। अन्तमें कवि बताता है कि कुमारको यह लोकोत्तर रूप श्रुतपंचमीव्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त हुआ! जसहर-चरिउ, वस्तुतः संवेदनीय काव्य है। यौधेय देशका राजा मारिदत्त भैरवाचार्यके कहनेसे नर-बलि देने लगा। इसके लिए कुमार साधु अभयवचि और

उसकी साध्वी बहिनको राज-कर्मचारी पकड़ कर ले आए। उन्होंने यज्ञ-स्थल पर ही अपनी पूर्व कथा सुनाई, उससे जब मारिदत्तको यह ज्ञात हुआ कि ये उसके सम्बन्धी हैं तो वह विरक्त हो उठा। इस काव्यकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कथानकका विकास नाटकीय ढंगसे होता है। सारी कथावस्तु बालक अभिरुचि अपने मुखसे कहता है, इसका सारा कथानक धार्मिक और दार्शनिक उद्देश्योंसे भरा है कथाके चलते प्रवाहमें आध्यात्मिक संकेत भी हैं। लेखक एक हृद तक मानवीय कष्टोंको स्पष्ट करनेमें समर्थ है। आदर्श ऊँचा है और उत्तम पुरुषमें होनेसे शैली आत्मीय है।

उद्देश्य और विचार :— कविने अपने साहित्यका उद्देश्य स्पष्ट रूपसे रक्खा है, उनकी साहित्य-संबंधी धारणा भी सुलभी हुई है, निश्चय ही उसका उद्देश्य धार्मिक है। कविका कथन है कि भैरव-नरेशकी स्तुति-काव्य बनानेसे जो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करनेके लिए उसने (म० पु० १, पृ० ४) महापुराणकी रचना की। उनकी समस्त रचनाएँ जिनभक्तिसे उसी तरह ओत-प्रोत हैं जिस तरह तुलसीकी रामभक्तिसे। कवि मन्त्री भरतसे कहते हैं 'लो तुम्हारी अभ्यर्थनासे मैं जिन-गुण-गान करता हूँ, पर धनके लिए नहीं, केवल अकारण स्नेहसे' ३। एक स्थल पर वे कहते हैं कि जिन-पद-भक्तिसे मेरा काव्य उसी तरह फूट पड़ता है जिस प्रकार मधुमासमें कोयल आम्र-कलिकाओंसे कूज उठती है। उपवनमें भ्रमर गूँजने लगते हैं और कीर आनन्दसे भर उठते हैं ४। कविने सरस्वतीकी जो वंदना की है उससे उसकी

काव्य-संबंधी धारणा स्पष्ट हो जाती है। वह कहते हैं, 'कोमल पद पर कल्पना गूढ़ हो, भाषा प्रसन्न किन्तु गंभीर होनी चाहिए। छंद और अलंकार काव्यकी गतिके आवश्यक साधन हैं शास्त्र और अर्थ तत्त्वकी गंभीरता होनी चाहिए, (म० पु० १, पृ० १) इस कसौटी पर कविकी रचनाएँ खरी उतरती हैं। पुष्पदंत बार-बार अलंकृत और रस-भरी कथा की उपमा देते हैं (जैसे म० पु० २ पृ० १८, ४३, १३७, १५८, २१२, ३५५) उससे यही अर्थ निकलता है कि कथाका निर्वाह ठीक हो, उसमें रस हो, अलंकार हो। णायकुमार चरिउमें भी (पृ० ३२, ४४, ४६) इसी प्रकारकी उपमाएँ हैं। जसहर चरिउमें उसकी एक बहुत ही सार गर्भित उपमा है, वह कहता है "उसके पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे ही जैसे कबिबुद्धिसे काव्यार्थ" ५। इससे स्पष्ट है कि कवि काव्यमें अनुभूतिको महत्त्व देता है। यहाँ अनुभूति आत्मा है और कल्पना शरीर। अनुभूतिकी प्रसव-वेदनासे जब कविकी बुद्धि छटपटाती है तभी कल्पना उसे मूर्त रूप देकर वह काव्यार्थके शिशुको जन्म देती है।

व्यक्तित्व और स्वभाव :— कविका घरेलू नाम खंड या खंडू था, ऐसे नाम महाराष्ट्रमें अभी-तक प्रचलित हैं। पुष्पदंतका स्वभाव उग्र और खरा था। राज्य और राजासे उन्हें चिढ़ जैसी थी। भरत और बाहुबलीके प्रसंगमें उन्होंने राजाको लुटेरा और चोर तक कह दिया है। उनके उपाधिके नाम ढेर थे, अभिमान-चिन्ह कवि-कुल तिलक, सरस्वती-निलय और काव्य पिसल्ल आदि। महापुराणके अंतमें कविने जो परिचय दिया है, उससे कविके व्यक्तित्वका जीता जागता चित्र भलक उठता है। "सूने घरों और देव-कुलिकाओंमें रहने वाले, कालमें प्रबल पाप-पटलोंसे रहित, बेघर-बार, पुत्र-कलत्र-हीन, नदी, वापिका आर सरोवरोंमें स्नान करनेवाले, पुराने बल्कल और वस्त्र धारण करने-वाले, धूलि-धूसरित अंग, दुर्जनके संगसे दूर रहने वाले, जमीन पर सोने वाले, अपने हाथोंका तकिया लगाने वाले, पंडितमरणाकी इच्छा रखने वाले मान्य-

१ देखो म० पु० १, पृ० ४।

२ मञ्जु कहतिजु जियापद भक्तिहि पसरइ याउ जिय-जीविय-वित्तिहि।

३ धनु तय-समु मञ्जु या तं गहणु शेहु गिकारणु इच्छुमि।

४ बोखइ कोइल अंबय कलियहि काणणि चंचरीउ रणुसंडइ। —(म० पु० १ पृ० १)

५ पश्यरुह कव्यसुव कहमईए (जस० च० पृ० १८)

खेट-वासी अरहंतके उपासक, भरत-द्वारा सम्मानित, काव्य-प्रबंधसे लोगोंको पुलकित करनेवाले, पापरूपी कीचड़को धोनेवाले, अभिमान-मेरू पुष्पदंतने यह काव्य जिनपद-कमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्ति - पूर्वक क्रोधन-संवत्सरमें असाढ़ सुदी दसमीको बनाया ।”

उक्त पंक्तियोंमें कविका साहित्यिक और व्यक्तिगत दोनों तरहका जीवन अंकित है । प्रेमीजीके शब्दोंमें “इसमें कविकी प्रकृति और निःसंगताका एक चित्र-सा खिंच जाता है ।” इसमें संदेह नहीं कि कविकी एक ही भूख थी और वह थी निःस्वार्थ प्रेमकी । भरतने भी उनकी इस भूखको अपनी सुजनता और शांत प्रकृतिसे शांत कर दिया । वे एक दूसरेके मानों पूरक थे । कविमें अभिमान था तो भरतमें विनय । एक भावुक था तो दूसरा विचारशोल, एकमें काव्य-प्रतिभा थी दूसरेमें दुनियादारी । पुष्पदंतका फक्कड़-पन देखिए कि जीवन भर काव्य-साधना करके भी वह अपनेको काव्य-पिसल्ल (काव्यका पिशाच) कहनेसे नहीं चूके । अपनी आकृतिके संबंधमें उनकी यह व्यंग्योक्ति है ‘दुबला-पतला सांवला शरीर एक-दम कुरूप, पर स्वभाव हंसमुख, और जब बोलता तो दंत-पत्तियोंसे दशां दिशाएँ धवलित हो उठती हैं ।” इससे बढ़कर, अपने संबंधमें निरहंकारी और स्पष्टवादी कौन हो सकता है । सचमुच उनके श्यामल शरीर में सफेद दांत किसी लता में कुसुमकी भाँति लगते होंगे ।

विरोधाभास :—कविके व्यक्तित्वमें कई विरोधी बातोंका विचित्र सम्मिलन था । एक ओर वह अपनेको सरस्वती-निलय मानते हैं और दूसरी ओर यह भी कहते थे कि मैं कुत्तमूर्ख हूँ । एक ओर तावमें आकर कवि सरस्वतीसे कहता है कि तुम जाओगी कहाँ मुझे छोड़कर, तो दूसरी ओर वह यत्न-यत्नियोंसे काव्य-रचनाके लिए भीख भी मांगते हैं । वे विलास और पेशवर्षसे जीवन भर दूर रहे, पर उनके काव्यमें इनका जीभर वर्णन है । वे दुनियाके एक कोनेमें रहना पसंद करते थे, पर शायद दुनियाकी सर्वाधिक जानकारी उन्हींके काव्यमें है । वह राज्यके उग्र विरोधी थे, पर

आश्रयमें रहे एक राजनैतिक व्यक्तिके । अपनी इस विरोधी प्रकृतिके कारण उसके काव्यमें भी विरोधाभास और श्लेषकी शैलियां व्यवहृत हुई हैं । यह कहा जा सकता कि वह शैवसे जैन बने थे, या राज-स्तुतिसे जिन-भक्तिकी ओर मुके थे । उनका यह विरोधी स्वभाव शिवभक्तिका प्रसाद था, या जिनभक्तिका प्रभाव, यह बताना हमारा काम नहीं ।

मून्यांकन—कवि स्वयंभूकी रामकथा (पउम चरिउ) यदि नदी है, तो पुष्पदन्तका महापुराण समुद्र । सचमुच उनकी वाणी अलंकृता रसवती और जिनभक्तिसे भरित है । दर्शन और शास्त्रीय ज्ञानका उनके काव्यमें प्रदर्शन है, दर्शन और साहित्यकी पिछली परम्पराके वे कितने विद्वान् थे यह इसीसे जाना जा सकता है कि उन्होंने अपनी अज्ञता प्रकट करनेके लिए, सभी दर्शनों इतिहास, व्याकरण, पुराण तथा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश कवियोंकी लम्बी सूची दी है । (म० पु० १ संधि १ कड० ६ पुरा) । उनके काव्यमें ओज और प्रवाह है, पर अनुभूतिमें वह पीछे नहीं है । प्रकृतिके उभय रूप उन्हें आकृष्ट करते हैं, ठाठ-बाटसे कहानी कहनेमें वह निपुण है, श्लिष्ट और सरल, कोमल तथा कठोर—सभी तरहकी शैलियोंका प्रयोग वह कर सकते हैं । छन्दोंकी कलामें वह अद्वितीय है । जीवन-कालमें ही उनकी प्रतिभाकी धाक जम गई थी, कोई उन्हें काव्य-पिसल्ल कहता था तो कोई विद्वान् (म० पु० २ पृ० ६) । हरिषेणने अपनी ‘धर्मपरीक्षा’ में लिखा है कि पुष्पदन्त मनुष्य थोड़े ही है, सरस्वती उसका पीछा नहीं छोड़ती । कुछ आलोचकोंने पुष्पदंतकी पहचान इसी नामके दूसरे व्यक्तियोंसे की है १ । पर यह निराधार कल्पना है ।

१ प्रेमीजीने शिवमहिम्न स्तोत्रके लेखक पुष्पदंतसे इनकी एकता होनेकी संभावना व्यक्त की है, (जैन इतिहास और साहित्य पृ० ३०२), पर यह अनुमान है, अतः विचार करना व्यर्थ है । दूसरे डा० हजारीप्रसादने लिखा है ‘इनको ही हिन्दीकी भुली हुई अनुभूतियोंमें राजा मानका पुष्प कवि कहा गया है’ (हिन्दी साहित्य पृ० २०) । पर यह एकदम निर्मूल और असंगत पहिचान है ।

उसमें थोड़ा भी तथ्य नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाणभट्टके बाद राजनीतिका इतना उग्र आलोचक, कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। सचमुच मेल-पाटीके उद्यानमें, भरत और पुष्पदंतकी किसी अज्ञात मुहूर्तमें हुई वह भेंट भारतीय साहित्यके इतिहासकी बहुत बड़ी घटना है। वह भेंट अनुभूति

और कल्पनाकी वह अक्षयधारा थी जिससे अपभ्रंश साहित्यका कानन हरा-भरा हो उठा। मंत्री भरत माली थे और कविका हृदय काव्य-कुसुम। उनके स्नेहके आल-बालमें सचमुच ही कविका काव्य-कुसुम खिल उठा।

ग्वालियरके तोमर वंशका एक नया उल्लेख

(ले०—प्रो० विद्याधर जोहरापुरकर, नागपुर)

मध्ययुगीन जैन इतिहासमें ग्वालियरके तोमर राजवंशका स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस वंशके पांच प्रसिद्ध राजा हुए—वीरमदेव, गणपतिसिंह, डूंगरसिंह, कीर्तिसिंह तथा मानसिंह। इनके समय अर्थात् विक्रमकी १२वीं-१६वीं सदीमें ग्वालियर बहुत ही समृद्ध दुर्ग था और वहां जैनधर्मका पर्याप्त प्रभाव था। विशेष रूपसे माथुरगच्छके भट्टारकोंद्वारा भूति-प्रतिष्ठा, शास्त्र-लेखन आदि धर्मकार्य यहां संपन्न हुये थे।

गत वर्ष कारंजाके सेनगण मन्दिरके प्रसिद्ध शास्त्र-भंडारमें आचार्य कु दकुंदके ग्रन्थोंकी हस्त-लिखित प्रतियोंका अवलोकन करते समय हमें तोमर वंशके महाराज डूंगरसिंहके समयकी समयसारकी एक प्रति उपलब्ध हुई। यह प्रति वैशाख शुक्ल तृतीया, संवत् १५१० को माथुरगच्छके भट्टारक गुणभट्टके आम्नायके भावक गर्गगोत्रीय मोलिक द्वारा लिखवाई गई थी। इसकी प्रशस्ति काफी विस्तृत है और संस्कृत भाषाकी दृष्टिसे भी पठनीय है। इससे उस समयके ग्वालियरके वैभवका अच्छा आभास मिलता है, तथा राजा डूंगरसिंहके समय पर भी कुछ और प्रकाश पड़ता है। यह पूरी प्रशस्ति इस प्रकार है—

येषामंघ्रिनतेर्भव्या नम्यते जगता श्रिया।
आलिङ्ग्यते नमस्तेभ्यो जिनेभ्यो भवशांतये ॥१॥
गगनावनिभूतेंदुगण्ये (१५१०) श्रीविक्रमाद्गते।
अब्दे राघे तृतीयायां शुक्लायां बुधवासरे ॥२॥
जिनालयैराढ्यगृहैर्विमानसमैर्वैश्रु बित्वायुमार्गः।
अदीनलोको जनमित्रसौख्यप्रदोऽस्ति गोपाद्रिरिहर्द्धिपूर्णः

श्रीतोमरानूकशिखामणित्वं

यः प्राप भूपालशताब्दितांघ्रिः।

श्रीराजमानो हतशत्रुमानः

श्रीकुंगरेंद्रोऽत्र नराधिपोऽस्ति ॥४॥

दीक्षापरीक्षानिपुणःप्रभावान् प्रभावयुक्तोद्यमदादिमुक्तः
श्रीमाथुरानूकललामभूतो भूनाथमान्यो गुणकीर्तिसूरिः॥५॥

पट्टे तदीयेऽजनि पुण्यमूर्ति-

रावारिधिख्यातगुणोऽच्छकीर्तिः।

निर्नाशितानंगमहामयोमा

श्रीमान् यशःकीर्तिरनल्पशिष्यैः ॥६॥

कुंठवादिजीवाद्भना विमान

आत्मस्वरूपानुभवामिलाषः।

तेजोनिधिः सूरिगुणाकरोऽस्ति

पट्टे तदीये मलयादिकीर्तिः ॥७॥

समंततो भद्रगुणानुरक्तः समंतभद्रांघ्रियुगे सुभक्तः।

पट्टे ततोऽस्यारिरनंगसंग-भंगः कलैःश्रीगुणभद्रसूरिः॥८॥

आम्नाये वरगर्गगोत्रतिलकं तेषां जनानादकृत (?)

यो (?) अन्वयमुख्यसाधुमहितः श्रीजैनधर्मावृतः।

दानादिव्यसनो निरुद्धकुनयः सम्यक्स्वरत्नाम्बुधि-

जङ्घेऽसौ जिनदाससाधुरनघो दासो जिनांघ्रिद्वयोः ॥९॥

गुणगणरत्नखनिः पतिभक्ता

जिनवरचरणशरणपरचित्ता।

परिहृतपंककलंकविनीताऽ-

भवदबलास्मिन् शुभगतिडाली ॥१०॥

उदारचित्तः परदारबन्धुगुणौघसिन्धुः परकार्यसंधः।

अभूद्भुवि प्राप्तगुरुत्वमानः खेताढ्यस्तत्तनुजो जनेष्टः ॥

चित्तं यस्या विरक्तंभवसुखविषयेजन्मभीरुर्विमान्या(?)

सौमानिन (?) पुत्रवल्लभवचनाकर्णने दत्तकर्णा।

पात्रे दानावधाना धनजननिचये भावितातित्यभावा

भावादेवी निधाना परिजनहृदयानंददात्री तदीया ॥१२॥

तदात्मजो जननयनामृतप्रदो दिव्य (?)

कृताखिलकुमतिः सुसंगतिः।

कलाबलो गुरुपदपद्मपट्टोऽस्ति

मोलिको निजकुलपंकजार्थमा ॥१३॥

वाल्हादी (?) ॥ श्री श्री श्री ॥

क्या कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहु श्रुतकेवलीके शिष्य नहीं हैं ?

(श्रीहीरालाल सिद्धान्त-शास्त्री)

यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्दने बोधपाहुडके अन्तमें रची हुई दो गाथाओंके द्वारा स्पष्ट शब्दोंमें अपनेको द्वादशाङ्ग-वेत्ता, अतुर्दश पूर्वधर और श्रुतकेवली भद्रबाहुका शिष्य घोषित किया है, तथापि अन्य कितने ही कारणोंसे कुछ ऐतिहासिक विद्वान् उन्हें पंचम श्रुतकेवली प्रथम भद्रबाहुका साक्षात् शिष्य माननेको तैयार नहीं हैं और उन्हें विक्रमकी प्रथम शताब्दीमें होने वाले द्वितीय भद्रबाहुका शिष्य सिद्ध करनेका प्रयास करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ में ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा दी गई, या दी जाने वाली दलीलोंकी उलझनोंमें न पड़कर सबसे पहले उन दोनों गाथाओं पर विचार करूँगा, जिनमें कि उन्होंने स्वयं अपनेको भद्रबाहुका शिष्य और उन्हें अपना गुरु प्रकट किया है। बोध पाहुडके अन्तमें दी गई वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं—

सहवियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणो कहियं।
सो तह कहियं णायं सीसणं य भद्रबाहुस्स ॥६१॥
बारस-अंगवियारणं चउदस-पुव्वंग-वउल-वित्थरणं।
सुयणाणं भद्रबाहु गमयगुरु भयवञ्चो जयओ ॥६२॥

इन दोनों गाथाओंमेंसे प्रथम गाथाके पूर्वार्धका अर्थ कुछ अस्पष्ट है। श्रुतसागर सूरिकी संस्कृत टीका और पं० जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकासे भी उसका स्पष्टीकरण नहीं होता। अतएव आजसे ठीक तीन वर्ष पूर्व मैंने जैन समाजके गण्य-मान्य स-१० विद्वानोंको उक्त दोनों गाथाएँ लिखकर उनका स्पष्ट अर्थ जानना चाहा था। पर उनमेंसे आधे विद्वानोंने तो जवाबी पत्र तकका भी उत्तर नहीं दिया। कुछ विद्वानोंने पत्रका उत्तर तो देनेकी कृपा की, परन्तु अर्थका कुछ भी स्पष्टीकरण न करके मात्र यह लिख करके भेजा कि हम भी इन गाथाओंके अर्थके विषयमें संदिग्ध हैं। दो-एक विद्वानोंने वही अर्थ लिख करके भेजा, जो कि पं० जयचन्द्रजीने अपनी भाषा-वचनिकामें किया है।

श्रीमान् पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने पुरातन जैन-वाक्य सूचीकी प्रस्तावनामें बोधपाहुडका परिचय देते हुए लिखा है—

“इस ग्रन्थकी ६१वीं गाथामें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्र-बाहुका शिष्य प्रकट किया है जो संभवतः द्वितीय भद्रबाहु जान पड़ते हैं, क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें जिन-कथित अतमें कोई ऐसा विकार उपस्थित नहीं हुआ था

जिसे उक्त गाथामें 'सहवियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणो कहियं' इन शब्दोंके द्वारा सूचित किया गया है— वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी—कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था, वह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था। इससे ६१वीं गाथाके भद्र-बाहु, भद्रबाहु द्वितीय ही जान पड़ते हैं।”

परन्तु श्रीमुख्तार साहबने 'सहवियारो हूओ' का जो अर्थ कल्पित करके कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्रबाहुके शिष्य बनानेका जो प्रयत्न किया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि ६१वीं गाथाका सीधा-सादा अर्थ मेरी समझके अनुसार इस प्रकार है—

जो अर्थ जिनेन्द्रदेवने कहा है, वही गणधरोंके द्वारा द्वादशाङ्गरूप भाषात्मक सूत्रोंमें शब्द विकार अर्थात् शब्दरूपसे ग्रथित या परिणत हुआ है और भद्रबाहुके शिष्यने उसी प्रकार जाना, तथा कहा है।

अनन्तकीर्ति ग्रन्थमालासे प्रकाशित अष्टपाहुडकी भूमिकामें स्व० श्री० पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने भी संस्कृत व्यासके साथ अन्यत्र करते हुए इसी प्रकारका अर्थ किया है। यथा—

ज—यत् जिणो—जिनेन कहियं—कथित, सो—तत् भासासुत्तेसु—भाषासूत्रेषु (भाषारूप-परिणत-द्वादशाङ्ग-शास्त्रेषु) सहवियारो हूओ—शब्दविकारो भूतः (शब्द-विकार रूपपरिणतः) भद्रबाहुस्स—भद्रबाहोः सीसणं य—शिष्येनापि तह—तथा णायं-ज्ञातं, कहियं—कथितम्।

उक्त अर्थ बिलकुल प्रकरण-संगत है और आ० कुन्द-कुन्दने उसके द्वारा यह प्रकट किया है कि जो वस्तु-स्वरूप अर्थरूपसे जिनेन्द्रदेवने कहा, शब्दरूपसे जिसे गणधर देवोंने भाषात्मक द्वादशाङ्ग सूत्रोंमें रचा, वही भद्रबाहुके शिष्य इस कुन्दकुन्द ने तथैव जाना और तथैव कहा।

इस प्रकार ६१वीं गाथाका अर्थ स्पष्ट है और उसके उत्तरार्धसे आ० कुन्दकुन्दने बहुत स्पष्ट शब्दोंमें अपनेको भद्रबाहुके शिष्य होनेकी घोषणा की है। यहां यह आशंका की जासकती थी कि भले ही तुम भद्रबाहुके शिष्य होओ ? पर भद्रबाहु नामके तो अनेक आचार्य हुए हैं, उनमें तुम किसके शिष्य हो ? सहजमें उठनेवाली इस आशंकाका समा-

धान आ० कुन्दकुन्दने ६२ वीं गाथा बनाकरके किया और बताया कि—

‘जो द्वादशाङ्गके वेत्ता, चतुर्दश पूर्वोक्त अर्थका विपुल-रूपसे विस्तार करनेवाले और श्रुतज्ञानी (श्रुतकेवली,) भद्रबाहु आचार्य हुए हैं, वे ही भगवान् भद्रबाहु मेरे गमक-गुरु, (ज्ञानगुरु या विद्यागुरु) हैं’ और ऐसा कह करके उनका जयघोष किया है।

इस गाथामें दिये गये तीन पद खासतौरसे विचारणीय एवं ध्यान देनेके योग्य हैं—द्वादशाङ्ग वेत्ता चतुर्दश पूर्वधर और श्रुतज्ञानी। इन तीनोंमेंसे प्रत्येक पद या विशेषण अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुके बोध करानेके लिए पर्याप्त था, क्योंकि जो द्वादशाङ्गका वेत्ता है, वह चतुर्दश पूर्वोक्त ज्ञाता होता ही है। अथवा जो चौदह पूर्वोक्त ज्ञाता होता है, वह द्वादशाङ्गका वेत्ता होता ही है। इसी प्रकार दोनोंका वेत्ता पूर्ण श्रुतज्ञानी या श्रुतकेवली माना ही जाता है। फिर क्या वजह थी कि आ० कुन्दकुन्दको अपने गुरुके नामके साथ तीन-तीन विशेषण लगाने पड़े? इसका कारण स्पष्ट है और वह यह कि वे उक्त तीनों विशेषण देकर और उसके परचात् भी ‘भयवन्तो’ (भगवन्त) पद देकर खुलेरूपमें जोरदार शब्दोंके साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं उन्हीं भद्रबाहुका शिष्य हूँ, जो कि द्वादशाङ्ग वेत्ता, या चतुर्दश-पूर्वधर या अन्तिम श्रुतकेवलीके रूपसे संसार में विख्यात हुए हैं।

इसी ६२वीं गाथामें दिया गया ‘गमकगुरु’ पद भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और गहराईसे विचार करने पर उससे कितनी विशेष बातोंका आभास मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सामने आई हुई, या आगे आनेवाली उस प्रकारकी सभी शंकाओंका समाधान आ० कुन्दकुन्दने उक्त तीनों पदोंके साथ ‘गमकगुरु’ पद देकर किया है। भेरी कल्पनाके अनुसार जिन आशंकाओंको ध्यानमें रखकर आ० कुन्दकुन्दने उक्त पदका प्रयोग किया है, वे इस प्रकारकी होनी चाहिए :—

(१) यतः कुन्दकुन्दाचार्यके दीक्षा-गुरु अन्य थे।

(२) यतः बोधपाहुडकी रचनाके समय भद्रबाहुको दिवंगत हुए बहुत समय हो गया था और उस समय संभवतः उनके या दोनोंके पेटों पर तीसरी या चौथी पीढ़ीके आचार्य आसीन थे।

उक्त दोनों आशंकाओंके औचित्य पर क्रमशः विचार किया जाता है :—

यतः कुन्दकुन्दका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था और उन्होंने किन्हीं दक्षिणात्य आचार्यसे दीक्षा ग्रहण की थी, जिसकी विश्रुति भी सर्वत्र थी, अतः उनका अपने लिए ‘सीसेण या भद्रबाहुस्स’ इतना मात्र उल्लेख सन्देह-जनक या भ्रम-कारक होता। उसे दूर करनेके लिए दूसरी गाथामें उन्होंने ‘गमयगुरु’ पद दिया और उसके द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी कि यद्यपि मेरे दीक्षागुरु अन्य हैं, तथापि मेरे ज्ञान-(विद्या-) गुरु भद्रबाहु स्वामी ही हैं। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि कुन्दकुन्दको भद्रबाहुके साक्षात् शिष्यत्वकी साक्षी देनेवाले सहाध्यायी या सहदीक्षित आचार्योंमेंसे उस समय कोई भी विद्यमान नहीं हो और सभी स्वर्गवासी हो चुके हों।

(२) दूसरी आशंका भी समुचित प्रतीत होती है, उसका कारण यह है कि नन्दिसंघकी पट्टावलीके अनुसार भद्रबाहुके परचात् विशाखाचार्यका काल १० वर्ष, प्रोटिलका १६ वर्ष और क्षत्रियका १७ वर्ष है। यदि ये तीनों ही आचार्य कुन्दकुन्दके जीवन-कालमें दिवंगत हो चुके हों, और उसके बाद चौथी पीढ़ीके आचार्य जयसेन वर्तमान हों तो भी कोई असंभव बात नहीं है। इसका कारण यह है कि भद्रबाहुके बाद होने वाले उक्त तीनों आचार्योंका काल ४६ वर्ष ही होता है। आ० कुन्दकुन्दकी आयु अनेक आधारोंसे ८४ वर्षकी सिद्ध है। और उन्होंने बाल-वयमें दीक्षा ली थी, यह बात भी उनके ‘एलाचार्य’ नामसे प्रकट है। भगवती आराधनाकी टीकामें ‘एलाचार्य’ का अर्थ ‘बाल-दीक्षित साधु’ किया गया है। अतएव यदि दीक्षाके समय कुन्दकुन्दकी आयु १६ वर्षकी भी मानी जावे और पूरे १० वर्ष साधु-जीवन यापन करनेके परचात् उन्हें भद्रबाहुके पास पहुँचनेकी कल्पना की जावे तो भी उन्हें भद्रबाहुके चर्या-साक्षिधर्ममें बैठकर १०-१२ वर्ष तक ज्ञानाभ्यास करनेका अवसर अवश्य मिला सिद्ध होता है। इस सर्व कथनका निष्कर्ष यह निकला कि यदि श्रुतकेवली भद्रबाहुके स्वर्ग-वासके समय कुन्दकुन्दकी अवस्था ३४-३६ वर्षकी मानी जाय, और तदनन्तर उनके पट्ट पर आसीन होने वाले तीन पीढ़ीके आचार्योंका समय ४६ वर्ष व्यतीत हुआ भी मानें, तो भी चौथी पीढ़ीके आचार्य जयसेनके पट्टपर बैठनेके समय कुन्दकुन्दकी आयु ८१-८२ वर्षकी सिद्ध होती है। और यदि इसी समयके लगभग कुन्दकुन्दने बोध-पाहुडकी रचना की हो, तो लोगोंमें इस शंकाका उठना स्वाभाविक था कि भद्रबाहुको दिवंगत हुए तो ३ पीढ़ियाँ व्यतीत हो चुकी हैं,

फिर तुम उनके शिष्य कैसे हो सकते हो ? संभवतः इसी लिए उन्हें ६२वीं गाथा रचकर स्पष्ट करना पड़ा कि वे मेरे दीक्षागुरु नहीं हैं, किन्तु ज्ञानगुरु हैं ।

जोग कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्रबाहुका शिष्य सिद्ध करनेके लिए यह आपत्ति उपस्थित किया करते हैं कि यदि कुन्दकुन्द प्रथम भद्रबाहुके शिष्य थे, तो फिर उनके पश्चात् होने वाली श्रुत-परम्परा या आचार्य-परम्परामें उनका नाम क्यों नहीं दिया गया ? इन दोनों शंकाओंका भी समाधान उपयुक्त विवेचनसे भलीभाँति हो जाता है, प्रार्थना—यतः भद्रबाहुके स्वर्गवासके समय कुन्दकुन्द अल्पवयस्क थे और संभवतः उस समय तक वे ११ अंगों और १० पूर्वोक्त पूर्ण वेत्ता नहीं हो सके थे, अतः स्वयं भद्रबाहुने या संवने श्रुतगुरुके रूपमें विशाखाचार्यको जो कि उस समय ११ अंग और १० पूर्वोक्त वेत्ता और व्योवृद्ध थे प्रतिष्ठित कर दिया । तथा भद्रबाहुके पश्चात् उनके साक्षात् दीक्षित शिष्योंमें भी उनका उल्लेख नहीं किया जा सका, क्योंकि वे अन्य आचार्यसे—श्रुतसागरके उल्लेखानुसार जिनचन्द्रसूत्रिसे—दीक्षित थे ।

उपयुक्त कारणोंसे ही उनका नाम, भद्रबाहुके पश्चात् न तो श्रुतावतार-प्रतिपादक ग्रन्थोंमें ही मिलता है और न गुरु-शिष्यरूपसे दीक्षाचार्योंकी पट्टावलियोंमें ही । और यह हम पहले बतला ही चुके हैं कि दोनों प्रकारके आचार्य-परम्पराकी तीन पीढ़ियां बीतने तक भी संभवतः कुन्दकुन्दाचार्य जीवित रहे हैं । साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि अपने जीवनके अन्त तक दोनों परम्पराओंमेंसे किसी भी परम्पराके आचार्यपदका भार उन्होंने नहीं सम्हाला ।

यहां यह पूछा जा सकता है कि यदि आपकी उक्त कल्पनाको सत्य मान लिया जावे तो दोनों परम्पराओंमेंसे किसी भी परम्पराके आचार्य-पदको स्वीकार न करनेका क्या कारण हो सकता है ? क्या वे उन दोनोंमेंसे किसी एकके

ॐ व्योवृद्ध कहनेका कारण यह है कि विशाखाचार्य भद्रबाहुके स्वर्गवासके पश्चात् केवल १० वर्ष ही जीवित रहे हैं ।

भी योग्य नहीं थे, अथवा कोई अन्य ही कारण है ? आचार्य कुन्दकुन्दको दोनों परम्पराओंमेंसे किसी भी परम्पराके आचार्यत्वके अयोग्य होनेकी तो कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ग्रन्थ ही इस बातके सबसे बड़े साक्षी हैं कि वे एक महान् आचार्य हुए हैं । फिर दूसरा क्या कारण हो सकता है, इस मुद्देको लेकर जब हम कुन्दकुन्दाचार्यकी संभवतः सबसे पहली रचना मूलाचारकी ज्ञान-बीन करते हैं, तो हमें इसका समाधान बहुत अच्छी तरह मिल जाता है ।

मूलाचारके समाचाराधिकारकी १५२वीं गाथा-द्वारा यह प्रकट किया गया है कि साधुको उस गुरुकुलमें या संघमें नहीं रहना चाहिये जिसमें कि आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर, ये पांच आधार न हों । तदनन्तर १५६वीं गाथामें उन पांचों आधारोंके लक्षण दिये हुए हैं । आजसे तीन वर्ष पूर्व अनेकान्तमें प्रकाशित अपने लेखोंसे मैं यह प्रमाणित कर चुका हूँ कि मूलाचारके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ही हैं और वे उपयुक्त पांच आधारोंमेंसे प्रवर्तक पदके धारक थे, यह बात भी उनके वट्टेराचार्य (वर्तक+पूजाचार्य) नामसे सिद्ध की थी । मूलाचारमें वर्तक या प्रवर्तकका अर्थ संघ-प्रवर्तक किया है, और वृत्तिकारने 'वर्यादिभिरुपकारकः' अर्थ किया है । तदनुसार आचार्य कुन्दकुन्द संभवतः भद्रबाहुके जीवन-कालमें ही इस प्रवर्तकके पद पर आसीन हो गये थे । और यह पद उन्हें इतना अधिक पसन्द आया प्रतीत होता है कि उन्होंने उसे जीवन पर्यन्त स्वीकार किये रहनेमें ही दिगम्बर-परम्पराका कल्याण समझा । अथवा तात्कालिक संवने उन्हें उस पर आसीन रहनेके लिए जीवनान्त तक बाध्य किया और वे अपने जीवन-पर्यन्त मुनिसंघकी बागडोर अपने हाथमें लेकर उसका सम्यक् प्रकारसे संचालन करते रहे ।

इस प्रकार उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध है कि भले ही कुन्दकुन्दका नाम भद्रबाहुके तुरन्त बाद ही उनकी साक्षात् शिष्य-परम्परामें होने वाले आचार्योंके भीतर न मिलता हो, पर उससे उन्हें प्रथम भद्रबाहुके साक्षात् शिष्य होनेमें कोई बाधा नहीं आती ।

विद्वानोंकी सेवामें आवश्यक निवेदन

श्रुतपंचमीके दिन आप अपने यहाँके शास्त्र-अंकारों की कुँडली-बीन कीजिये, जो नवीन ग्रन्थ मिलें, उनसे हमें सूचित कीजिए और जिन जीर्ण-शीर्ष पुराने खंडित पत्रोंको बेकार समझ कर अलग बस्तेमें बांध रखा हो, उन्हें समाजकी अनुमति लेकर हमारे पास भेजिये ।

अभिप्रेता—श्रीहोमस

शाह हीरानन्द तोर्थ-यात्रा-विवरण और सम्मेतशिखर चैत्य परिपाटी

(श्री० अग्ररचन्द नाहटा)

कविवर बनारसीदासजीने अपनी अर्धकथानक नामक आत्मकथामें हीरानन्द मुकीमके प्रयागसे संवत् १६६१ चैत्र सुदी २ को सम्मेत शिखर यात्राके लिये संघ निकालने और उसमें उनके पिता खड्गसेनके सम्मिलित होनेका वर्णन इस प्रकार दिया है—

दोहा—आथौ संवत् इक सठा, चैत मास सित वृज ॥२२३॥
साहिब साह सलीम कौ, हीरानन्द मुकीम ।
ओसवाल कुल जोंदरी, बनिक वित्तकी सीम ॥२२४॥
तिन प्रयागपुर नगर सौ, कीजौ उद्दम सार ।
संघ चलायौ सिखरको, उतरयो गंगा पार ॥२२५॥
ठौर ठौर पत्री दई, भई खबर जित तित ।
चीठी आई सैन कौ, आवहु जात निमित्त ॥२२६॥
खरगसेन तब उठि चले, हूँ तुरंग असवार ।
आह नन्दजी कौ मिले, तजि कुटम्ब घरबार ॥२२७॥

यात्राकी समाप्तिका प्रसंग निम्न रूपसे चित्रित है ।
बौ०—संवत् सोलहसै इकसठे, आये लोग संघ सौ नठे ।

केई उबरे केई मुए, केई महा जहमती हुए ॥२२८॥
खरगसेन पटनँ मौ आह, जहमति परे महादुख पाह ।
उपजी विधा उदरके रोग, फिर उपसमी आठ बल जोग ॥
संघ साथ आए निज धाम, नंद जौनपुर कियो सुकाम ।
खरगसेन दुख पायौ बाट, घर में आह परे फिर खाट ॥
हीरानंद लोग मनुहार, रहे जौनपुर मौ दिन ब्यार ।
पंचम दिवस पारके बाग, छूटे दिन उठि चले प्रयाग ॥
दोहा—संघ फूटि चहुँ दिसि गयौ, आप आपकौ होइ ।

नदी नांव संजोग ज्यौ, विछुरि मिलै नहि कोइ ॥२२९॥
शा० हीरानन्द जीके संघका विशेष विवरण अभीतक अनुपलब्ध था कि वह संघ कौनसे रास्तेसे किस-किस तीर्थकी यात्रा करने गया । सौभान्यवश अभी हालमें ही एक हस्तलिखित गुटका मिला, जिसमें खरतर गच्छके मुनि तेजसारके शिष्य वीर विजयने संवत् १६६१ में निकले हुए इस तीर्थ-यात्री संघने कौन-कौनसे तीर्थोंकी यात्रा की, इसका विवरण दिया है ।

प्राप्त सम्मेत सिखर चैत्य परिपाटीके अनुसार आगरेसे यह संघ यात्रा करने निकला था वहाँके नौ मन्दिरोंकी पूजा कर माघ सुदि १३ को आगे चला । शहिजादपुरमें खमण-बसहीकी जिन मूर्तियोंकी वंदना कर एक दिन वहाँ रह कर प्रयाग की ओर संघ चला । प्रयाग जैन और शैव दोनोंका तीर्थ है । गंगा जमुना सरस्वतीका संगम वहाँ हुआ है । जैन ग्रन्थोंके अनुसार आचार्य अन्निया पुत्रने गंगाजलमें केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया और आदीश्वर भगवानने अक्षयवडके नीचे दीक्षा ली । यहाँके मन्दिरके मुँहरेमें जैन मूर्तियोंकी वंदना की और आदिनाथकी पादुकाकी पूजा की । तीन दिन वहाँ रह कर संघ बनारस गया । यह भी जैन और शिव दोनों का तीर्थ है । पार्श्वनाथ और सुपार्श्व-नाथका जन्म यहाँ हुआ । यहाँके २ मन्दिरोंकी यात्रा की । श्रेयांस नाथकी जन्मभूमि सिंहपुरीकी यात्रा की । सूरजकुंडके पास १६ दिन रहे ।

शा० हीरानन्द साह सलेमको प्रसन्न कर उसकी आज्ञासे अपने परिवारके साथ यात्रा करनेको प्रयागसे बनारस आये उनके साथ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और तूपकदार थे । चैत्रवदी नवमीको इनका संघ बनारसमें आगरेके खरतर संघके साथ जाकर सम्मिलित हुआ । बनारससे संघ चन्द्रपुरी गया और चन्द्रप्रभुके पादुकाकी पूजा की । फिर पटने पहुँचे । वहाँ नेमिनाथ और बहुतसी मूर्तियोंको नमस्कार कर बाहर हूंगरीमें सेठ सुदर्शनकी पादुकाकी भी पूजा की । पांच दिन संघ वहाँ रहा फिर बिहार नगरके तीन मन्दिरोंकी वंदना की । वहाँ दो दिन स्वामी वच्छल हुए फिर पावापुरीमें महावीर भगवानके पादुकाओंकी पूजन किया । फिर शिवपुरके राजाने कपट करके संघसे बहुत अदाबट की पर अन्तमें उसे झुकना पड़ा । उसके मंत्रीको साथ लेकर वन और खालनालके भयंकर दोनों ओर पर्वत और ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, मद भरते हुये हाथी वाले विकराल रास्तेसे संघ आगे बढ़ा

तो भीलके टोलोंने बाधा उपस्थित की। शा० हीरानन्दने उन्हें वाञ्छित देकर काम निकाला। बीचमें किसी तीर्थकी भी वंदनाका उल्लेख है पर नाम स्पष्ट नहीं हैं। दस दिन वहाँ रह कर पालगंज-के राजाको संतुष्ट कर बैसाख सुदि १२ को समेत शिखरकी २० टुक और बहुत सी मूर्तियोंकी वंदना की। वहाँ से लौटते हुये नवादाके रास्ते एक बड़ा जंगल पड़ा। जेठ वदी ६ शेष राजगृहीके पांच पर्वतोंकी यात्रा की। यहाँ मुनिसुव्रतका जन्म, धन्ना-शालीभद्रका स्थान है। यहाँ से बड़गाँवमें गौतम गणधरका स्तूप और बहुतसे जैन मन्दिर व मूर्तियोंकी पूजा करते हुये संघ पटना आया। १५ दिन वहाँ रहे। सब संघको पहिरावणी दी गई। वहाँसे संघ जौनपुर आया। वहाँके एक मन्दिरकी बहुतसी मूर्तियोंका दर्शन कर संघ अपने नगर लौटा।

अयोध्यामें पाँच तीर्थकरोंके कल्याणक रत्नपुरमें धर्मनाथ, सौरीपुर, हस्तिनापुर और अहिच्छत्र पार्श्वनाथकी वीरविजयने यात्रा की। इस प्रकार संघने संवत् १६६१ में बहुतसे पूर्व ॐ के तीर्थोंकी यात्राके वर्णन वाली समेत शिखर चैत्य परिपाटीकी रचना की। जो आगे दी जा रही है।

वीरविजय सम्मेतशिखर चैत्य-परिपाटी

पश्चिम-गुण वास सिरि पास-पयपं-कयं,
रचिसु संमेयगिरि, यवण निसंकयं।
आगरा नगर थी, संधि जात्रा करी,
तेमहुँ वीनबुं, हरण हियदइ धरी ॥१॥
आगरइ पूजि नव, देहरा इक मनइ,
माह सुदि तेरिसइ, चालि नइ सुभु दिनइ।
अनुक्रमइ नगर सहिजाद पुरि आविनइ,
खमण वसरी सु जिण बिबवर वंदिनइ ॥२॥
ओक दिन रहिय सहु, संघ भगताविआ,
तिहां थकी चालि, प्रयाग पुरि आविआ।

ॐ संवत् १६६० ६२ के बीच खरतरगच्छके जै निधानने भी पूर्वदेशके बहुतसे तीर्थोंकी यात्राके स्तवन बनाये हैं। वे शायद इस संघसे स्वतन्त्र रूपमें गये हों।

तासु महिमा सु भिन, सैवमइ बहु भई,
बहइ इकथानि, गंगा जमुन सरयइ ॥३॥
जैन सिद्धांत मह, वात ए परगदी,
आयरिय अग्निआ-सुत तणी एवदी।
गंग जल मांहि, केवल लही सिव गयउ।
तयणु बहु जैन सुर, मिलिअ उच्छव कयउ ॥४॥
तेणि प्रयाग इणि, नामी तीरथ कणउ,
आदि जिण दिव्य, वडअखय पिण इहां लणउ,
देहरइ भूहरइ, जैन बिब वंदिअइ।
आदिजिण पाहुका पूजि अभिनंदिअइ ॥५॥
दिन तोनि तिहां रहि, बाणारिसि पुरि पत्ता,
सुरिज कुंड पासइ, दिन उगयोस वसंता।
ए पिण वड तीरथ, जिन सिवमति सुकहति,
इहां पास सुपास, जियोसर जनम भयंति ॥६॥
निरमल जलि जिहां नित, गंगा बहइ विसाला,
हुइ जिणका दिहरा पूजइ सच रसाला।
नितसंघ जिमावण, सुख भ्रमि दिवसु लहंति,
नहइ जिण सेअंस, सीहपुरी पूजंति ॥७॥
हिव साह हीरानंद, रंजवि साहि सलेम,
तसु दूआ पामी, लेई बहु धन तेम।
हय गय रथ पायक, तिम बहु तपकदार,
निज पुत्र कलत्र सहु, साथइ करि परिवार ॥८॥
प्रयाग थकी चलि, बाणारिसि पुरि आवइ,
वदि चेत नवमि दिनि, खरतर सोभ वजावइ।
तिहां थी चलतां हिव, चंदपुरी छइ पंथि,
चंदप्रभु पगला, पूज्या निज-निज हाथि ॥९॥
सहु संघ साथइ करि, आवइ पट्टण ठामि,
दिहरइ बहुधिबसुं नेमीसर सिर नामी।
बाहिरि दूंगरि नव, पासइ पूज्या पाय,
श्रीसेठ सुदरसण, सोल सिरमणिय राय ॥१०॥
दिन पंच लगइ तीहां, सहु संवकुं भगतावी,
तिग जिणहर बंधा, नगर विहारइ आवी।
दिह हुइ संघ वच्छज दोह कोस आणंद,
पावापुरि पूज्या, पगला वीर जिणंद ॥११॥

ठाल गऊदी की—

हिव सिव उर कइ राह, कपट करि लेई,
अदावद तिणि बहु कीयउ ए,
साहसु पुन्य पसाय, तेहखु कउ थयउ,
साह ईधन तसु बहु वीयउ ए।

सन्देह

(श्रीजयन्तीप्रसाद शास्त्री 'रत्न')

सन्तानके लिए नारीका हृदय कितना अशान्त रहता है, सूना रहता है, उसमें बिना सन्तानके कोई रस नहीं, जीवन ही भार हो जाता है। नारी जीवनकी, सफलता एवं शोभा ही सन्तान है, सन्तानका न होना पति और पत्नीके सुखमय जीवनमें कसक बनकर खटकता रहता है। यहाँ तक कि गरीबकी भोंपड़ी तथा धनिकोंके राजमहल सभी कुछ बेकार हैं।

यही विचार पं० रमाशंकर और उनकी धर्म पत्नी सुशीलाके हृदयमें बार-बार आकर उमंगोंको सूना बनाये हुए थे। उनके विवाहको आज ठीक अठारह वर्ष हो गये थे। उनकी अवस्था भी अड़तीस वर्षकी हो चुकी थी। घर-बार धन-धान्यसे परिपूर्ण होते हुए भी जीवन बेकार-सा लगता था। कभी-कभी सुशीला छोटे-छोटे बच्चोंको देखकर बड़ा ही आनन्द मानती थी, पर देखते-देखते ही

तसु मंत्री संगि लीध, हिव पंथू कइउ,
बहु दुख जंजालहं अरयउ ए,
खाल नाख सुविसाल, बन मंगी धयी,
देखी कायर मन बरयउ ए ॥१२॥
ऊँचा रुंछ अनेक, दुइ दिसि हंगर,
मयगल माता मद भरइ ए,
घटवाला विकराल, भूमी अ भोलदा,
टोला मिलि आवा फिरइ ए।
सीह हीरानंद साह, तसु वंछित दिअइ,
पसुकी परिते सहु गया ए,
हिव निरभय आणदि, तीरथि आविआ,
देखत दुख हरइ थया ए ॥१३॥
दिन दस करीअ मुकाम, दुइ पालगंज मह,
तसु राजा संतोषिआ ए,
हय वर बहु धन दीध, सुदि वयसाल की,
चवदिसि दिवसिउ पोषिआ ए।
प्राति वळ्यागिरि शृंगि, रंगइं पेखिआ,
वीस टूंक सोभानिआ ए,
अदभुत बिब अनेक, वीस जियोसर,
पूज्या वंधा पावला ए ॥१४॥
विषय कषाय अठार, पातक थान सुं,
मोह मिथ्यातइं भव भवइ ए,
कीधा पाप अपार, ते तिकरय सूधइ,
मिच्छ वृकड़ मुक हिवइ ए।
इम आलोह पाप, जनम सफल करी,
निवादा पथि पाळा बल्या ए,
विचि इक अटवी बार, कोस अजल पिब,
सुखि लंबी दुख निरदरवा ए ॥१५॥

काल इकतीसाकी—
जेठ नवमी रे वदि आल्या राजगृही,
पंच परवत रे पेख्या गढ सेती लही।
वेभारइ वंधा बावन जियाहरु,
धन साखिभद्र रे वीर इग्यारे गयाहरु।
गणहरु पगला, नम्या रोहण, गुफा थी वूरइ अछइ
गिरि विपुल अछइक, उदइ जियाहर,
कनक गिरि सोलह पछइ।
दुइ रतनि हिव पोसाल साखिभद्र, कूआ हेठि मनोहरा
मुनि सोवत वीसम सामि जिण चंद, जनम करि सोभइरा ॥१६॥
वडगामइं रे, गौतम गणधर थंभ छइ,
बहु जियाहर रे, बहु बिब तिहां पूज्यां पछइ।
पुर पट्टणि रे, पनहर दिन आवी रही,
पहिराव्यउ रे, सयल संघ साहइ सही ॥
साहइ सही हिव तिहां थकी चलि, ज ओणपुरि संघ आविआ
इक चैत्य बहु बिब साथि सामी, पास जिण भाविआ।
हिबे तिहां थकी चलि संघ सिगला, निज नगरि निज-निज घरइ
आणदि उछरंगि तुरत पहुता, कुसल खेमइं सादरइं ॥१७॥
दोहा-अ धइ पणमुं पंच जिण, रयणपुरी भ्रमनाथ।
सोरीपुरि हथणाउरइं अहिछति पारसनाथ ॥१८॥
इम सोलसइं इक सठा वरसइं, बहुत तीरथ वंदिआ,
वरदेस पूरवका अपूरव, भविकजय आणदिआ।
सिरि तेजसार सुसीस भावइं, वीर विजय पयंपप,
नित पदत गुणतां हुवइ मंगल, मिछइ नवनिधि संपए ॥१९॥
इति श्रीसम्भेतशिलरचेतपरवाडिस्तवनं समाप्तं।
कमाईदास लिखतं ॥२॥

कसक हृदयसे आकर मुँह पर छा जाती थी, उसकी इस प्रकारकी उदासीनता देखकर रमाशंकर भी दुखी होते थे और उसे हर तरहसे समझाते हुए आजकलके सुपुत्रोंका जो व्यवहार माता पिताओंके साथ हो रहा है, कहते थे कि देखो सुशीला ! आजकलकी सन्तानसे तो बिना सन्तानके ही भले। वृद्ध हो जाने पर सन्तान वालोंकी कितनी दुर्दशा हो जाती है इसको तुमने सामने ही देखा है कि हमारे पड़ोसी ला० लक्ष्मीचन्द्रका बुढ़ापेमें लड़कोंने क्या हाल कर रक्खा है। विवाह हुआ कि बहूको लेकर अलग हो गये। पढ़ा लिखाकर योग्य बना दिये तो नौकरी लगने पर दूर चले गये। फिर पूछा भी नहीं कि माँ-बाप कहाँ है। इस प्रकार समझाते रहने पर सुशीलाका हृदय मातृ-स्नेहसे उमड़कर आँर भी दुखित हो जाता और सांस भरकर कहती कि चाहे मेरी सन्तान मुझे कितना ही दुख दे, पर.....। कहते-कहते निराशाके शोक-सागरमें निमग्न हो जाती थी।

सन्तानकी लालसामें जिसने जो-जो बताया सुशीलाने सब कुछ किया। न जाने किन-किन देवी-देवताओंकी पूजा, पीरकी पूजा, हनुमानकी पूजा; शिव और पार्वतीको मनाया, महावीरजी जाकर भी पूजा की, दर्शन किये सब कुछ किया। पर सब ओरसे निराशा ही मिली। किसी देवी-देवतामें शक्ति नहीं निकली जो सन्तान उत्पन्न कर देता। जगके काजी-मुल्ले भगत वगैरह सबका ढोंग दिखाई देने लगा। धर्ममें इस प्रकारके ढोंगको देखकर भारी खेद और निराशा हुई।

एक बार ऐसा हुआ कि ये दोनों पति-पत्नी लम्बे तिलकधारी ज्योतिषाचार्य पं० बन्नीप्रसादजीके पास पहुँचे। उनका दृष्ट-पुष्ट शरीर, चौड़ा माथा और उस पर लम्बा तिलक। आसन जमाये बैठे थे। इन दोनोंको आता देख समझनेमें देर नहीं लगी। बड़े आदर-सत्कारके साथ आसन दिया। बच्चा भी कोई साथ नहीं था और फिर सुशीलाके बिना सन्तानके शरीरको भापनेमें भी कोई देर नहीं लगी, फौरन ही समझ गये। पूछा—कहिये, आनन्द तो है ? अच्छा तो आपने जिस बातके लिए कष्ट किया

है, उसे हमारी ज्योतिष जानती है। कुछ इधर-उधर-के दृष्टान्त दे देकर उनके दिलमें बड़ा भारी विश्वास पैदा कर दिया। कुछ बनठनकर पोथी-पन्ने उलट-पुलटकर हिसाब-किताब लगाकर बोले—कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ज्योतिषाचार्यजीके बचन सुनते ही सुशीला चौंकी और सोचने लगी कि यह क्या ? बता तो रहे थे हमारे आनेकी बातें, और कहने लगे हमारी मनोकामनाएँ।

सुशीला इस प्रकार सोच ही रही थी, कि यह भापनेमें उन ज्योतिषीजीको कोई देर नहीं लगी। तत्काल ही बोले—आप धबकायें नहीं, मैं वही बताऊँगा जिसके लिए आप आये हैं ? तो फिर आपने इस सामने लगे बोर्डको देख ही लिया होगा। पं० रमाशंकरजी बोले—हाँ, यह लीजिये आप अपने प्रश्नके दस रुपये। ज्योतिषाचार्यजी रुपया लेते हुए बोले, देखिये पंडितजी पहले बताई कड़वी बातें भी पीछे अच्छी रहती हैं। कितने ही महानुभाव प्रश्न तो कितने ही पूछ लेते हैं पर प्रश्नकी फीस देनेमें परेशान करते हैं, इसलिए कहना पड़ता है। और फिर आप तो भले आदमी मालूम पड़ते हैं।

हाँ तो फिर आप सन्तान न होनेके कारण दुखी हैं, पर कुछ कहते-कहते सोचमें पड़ गये, रुक गये, विचारने लगे, कुछ देरके लिए आँखें बन्द की, अंगुलियों पर, स्लेट पर हिसाब-पर-हिसाब लगाये और सुशीलाका हाथ तथा जन्म-कुण्डली देखकर बोले—कि आपके तो सन्तानका योग है, परन्तु रमाशंकरजीकी कुण्डलीमें सन्तानका योग नहीं है। फिर भी आपके सन्तान जरूर होगी। आप आठवें दिन आकर एक तावीज मुझसे ले जाँय और फिर उसका विधि-विधान मेरे बताये अनुसार कीजिये, सन्तान जरूर होगी।

सुशीला और पं० रमाशंकरजी पाँच रुपया और तावीजके देकर घर चले आये, पर उन ज्योतिषाचार्यजीकी बातोंसे दोनोंके दिलमें एक दूसरेके प्रति संदेहात्मक भाव उत्पन्न होने लगे। रमाशंकरजी सोचने लगे—मेरे सन्तानका योग नहीं है और इसके सन्तानका योग है और सन्तान होगी भी, यह क्या है ? बड़ी भारी समस्या थी

जिसने हृदयमें ऐसा घर कर लिया कि निकालेसे भी नहीं निकलती थी ।

इधर सुशीलाकी भावनाएँ कुछ और ही और होती जा रही थीं । अब उसे यह विश्वास हो चला था कि मेरे पतिदेवमें कुछ न कुछ कमी अवश्य है, जिसके कारण सन्तानका योग नहीं है और मेरे सन्तानका योग है आखिर यह क्या है ? एक समस्या उठ कर खड़ी हुई । क्या मुझे सन्तानके लिए दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती । पर सन्तान .... ।

ज्योतिषाचार्यजीने सुशीलाके अनुपम रूपको देख कर अपनी मनोकामना पूरी करनेके लिए उसके सामने एक सरल एवं आकर्षक समस्या रख दी थी और यह निश्चय कर लिया था कि यह सुन्दर चिड़िया चंगुलमें जरूर ही फँसेगी । आठवें दिनका इन्तजार था । इस प्रकारका कई घटनाएँ उनके जीवनमें आ चुकी थीं । वे सोचते थे कितना अच्छा है ज्योतिषका एक ही नुसखा, जिसमें भोग भी है और पैसा भी ।

आखिर आठवां दिन आ ही गया और सुशीला भी सज-धज कर ताबीज लेने ज्योतिषाचार्यके पास चल दी, क्योंकि आजकी नारी अपने अंग-प्रत्यंगोंको सजा कर दूसरोंको दिखानेमें ही आनन्दका अनुभव करती है । उसे इस प्रकार देख कर ज्योतिषाचार्यको सारी कल्पनाएँ साकार नजर आने लगीं । आज उनके मनमें उमंग थी और भविष्यकी कल्पनाएँ आनन्दातिरेक पैदा कर रही थीं । सोचने लगे— देखो नारीमें सन्तानको पैदा करनेकी इच्छा कितनी बलवती होती है । सन्तानके लिए वह सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि..... ।

सुशीलाको देख कर उल्लासके साथ ज्योतिषीजी बोले—पं० रमाशंकरजी नहीं आए ? आप अकेली ही आई हैं ? हाँ, मैं अकेली ही आई हूँ, कार्य-वश वे कहीं बाहर चले गये हैं । उस दिन मैं आपकी बातोंको स्पष्ट रूपसे नहीं समझ पाई थी । ऐसा मालूम पड़ता था मानो आप कहना तो चाहते थे कुछ और, कह कुछ और ही रहे थे । मेरे विचारोंमें उस दिनसे बड़ी वयल-पुथल मच रही है ।

ज्योतिषाचार्यजीको समझते देर नहीं लगी कि मेरी मंजिल अपने आप ही मेरे पास आती जा रही है, मेरा कितना अच्छा वैज्ञानिक प्रयोग है । मेरे पूज्य गुरुदेवका यह कैसा अनोखा मंत्र है । फिर मुस्कराते हुये बोले—हाँ आप मेरी सारी बातोंका मतलब तो समझ ही गई हैं । बात यह है कि जिस समय आपका विवाह हुआ उस समय आपकी और आपके पतिदेवकी जन्म-कुण्डली ठीक-ठीक नहीं मिलाई गई । या फिर पं० रमाशंकर जीने उस ज्योतिषीको कुछ रुपये देकर आप जैसी अप्सराको पानेका पुरा-पुरा प्रयत्न किया, और सफल हो गए । अब उसमें इतना है कि आपके सन्तानका योग है और आपके पतिदेवके नहीं है, फिर भी सन्तान अवश्य होगी । इस मामलेको तो आप समझ ही रही होंगी । साथ ही यह ताबीज इसमें पूरी-पूरी सहायता करेगा । मैंने इसको कई दिन रातके परिश्रमसे तैयार किया है । इतने हवन किसीके ताबीजके तैयार करनेमें नहीं किये । आइये इसे बांध दूँ ।

सुशीला सब कुछ भले प्रकार समझ गई थी । सन्तानकी लालसा न जाने उसे किस अनजाने पथ पर ले जाना चाह रही थी । वह क्या करे ? क्या न करे ? कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था । उसकी भावना और विचारोंमें द्वन्द्व मचा हुआ था । कुछ निर्णय न करनेके बाद भी उसने अपनी बांह ज्योतिषाचार्यजीकी ओर बढ़ा दी और ताबीज बंधवा लिया ।

ताबीज बंधवानेके बाद बोली—ज्योतिषी जी ! यह ताबीज क्या करेगा ! ताबीज कहीं सन्तान पैदा कर सकता है ? यह तो सब आप लोगोंका पैसा बटोरनेका ढंग है । लोगोंको फुसलानेका आपके पास अच्छा तरीका है ।

ज्योतिषाचार्यजी बोले—तो फिर... । आपके सामने एक वही रास्ता है, जिस पर आप अब तक निर्णय नहीं कर पा रही हैं । अगर आपको सन्तानसे मोह है तो इस रास्तेको अपनाना ही पड़ेगा । वरना आपके सन्तान नहीं हो सकती ।

सुशीला बिना कुछ कहे सुने ही वहाँसे चल

दी। दिन-रात उसके विचारोंमें उन ज्योतिषाचार्य-जीके शब्द गूँजते रहते कि 'अगर आपको सन्तान-से मोह है तो यह रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, वरना सन्तान नहीं हो सकती। उस दिन घर-देरसे पहुँचने पर पतिदेवने टोक ही दिया कि इतनी देर कहाँ लगाई ?

सुशीला उनके इस कौतूहलपूर्ण प्रश्नको सुनकर चौंकी और बातको बनाते हुए बोली—यही पड़ोसमें ला० लक्ष्मीचंदके यहाँ गई थी। बात कुछ टल गई। पर थोड़ी देर बाद ही उसकी बाँह पर बन्धे ताबाज पर उनकी दृष्टि गई तो सन्न रह गये। उनको यह समझनेमें देर नहीं लगी कि यह ज्योतिषाके यहाँ गई थी और मुझे धोखा दे रही है, कहती है पड़ोस में गई थी। तूफान पर तूफान उठने लगे और सुशीलाके प्रति घृणा पैदा हो चली। वे उद्विग्न रहने लगे और हंसीका स्थान सन्देहने ले लिया।

सुशीलासे अब कोई बातचीत भी करता था तो उनको सन्देह दिखाई देता था। उसका किसीके साथ हंसना तो विष ही घोल देता था और शृंगार करना तो बुरी तरह खटकने लगा था। जहाँ पहले वे सुशीलाको घुमाने बाजार ले जाते थे, नई-नई फैशनेबुल चीजें पहना पहना कर, और बिना उसके कहे ही सब चीजें लाते रहते थे यह सोचकर कि यह कहीं दिलमें यह न सोचे कि ये मुझसे प्यार नहीं करते ? अर्थात् उसके मनका बहलाव नाना प्रकारसे करते रहते थे। सिनेमा ले जाते थे हर रविवारको। वहाँ आज शृंगारकी चीजें समाप्त हो गई हैं। सुशीलाके कहने पर भी वे नहीं लाई जा रही हैं। सिनेमा उनकी दृष्टिमें पतन करने वाला सिद्ध हो गया है और तिलकधारी ज्योतिषियोंके तो नामसे ही घृणा हो गई है। कभी-कभी तो वे यहाँ तक सोचते कि अगर मेरे हाथमें राजसत्ता हो जावे तो मैं सबसे पहले इन दुराचारी पाखण्डी ज्योतिषियों-को जेलोंमें बन्द कर दूँ और उन साधुओंको भी, जो हमारी माता-बहिनोंको सन्तानकी लालसामें फुसलाकर पतित करते रहते हैं।

सुशीला भी अपने पतिदेवकी इन सारी क्रियाओं-

को गम्भीरतासे देख रही थी और उनकी उदासी-नताको समझ रही थी। उसका कारण भी उसकी दृष्टिसे दूर नहीं था। उसका भी दिल पतिदेवसे दूर-दूर रहने लगा था इसीलिये उसने उन्हें मनाने-की भी कोई चेष्टा नहीं की। दूसरे वह ऐसा करती भी क्यों ? क्योंकि पहले वह नाममात्रको भी रूठती थी तो उसके पतिदेव उसे मना लिया करते थे। फिर आज वह कैसे उस नियमको भंग कर दे ?

दिन पर दिन बीतते गये। एक दिन सुशीलाका भाई आया अपनी बहिनकी बिदा करानेके लिये। पं० रमाशंकरजीने पहले जैसा हंसी-खुशीक साथ उसके प्रति वर्ताव करना चाहा, बहुत कांशिश की लेकिन सन्देहने उमंगको नष्ट कर दिया था। फिर भी उनका साला उनकी आन्तरिक चेष्टाओंका न पढ़ सका। दो तीन दिन रहनेके बाद उसने पं० जीके आगे सुशीलाको लिवा जानेका प्रस्ताव रखा। जहाँ पहले पं० जीने आजतक उसे भेजनेमें मनाई नहीं की, ससुरालकी बातको टाला नहीं, वहाँ आज बोले—मि० जगदीशजी, इस समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजहसे मैं भेज नहीं सकता। वैसे मैंने जीवनमें आजतक कभी आपको मना नहीं किया, पर मुझे दुख है कि इस समय नहीं भेज सकता।

सुशीला रसोईघरमें बैठी यह सब कुछ सुन रही थी। कहते हैं 'कुछ ऐसी बातें हैं,' चोटीमें पैरों तक आग लग गई। बेलना कहीं और अंगोठी कहीं पटक दी और फौरन ही कमरेमें पहुँची जहाँ उसका भाई और पं० रमाशंकरजी थे। भाई चढ़ाकर और चिल्लाकर बोली—उसकी वाणीमें गौरव था, स्वाभिमान था। आज वह अपनेको नष्ट करके सदाके लिये सुखी होना चाहती थी। उसके रूपको देखकर ही लोगोंने महाकालीका रूप बनाया होगा ऐसा प्रतीत होता था। बोली—क्या कहते हो—'इस समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजहसे भेज नहीं सकता।' वे कौन-कौन सी बातें हैं खोलते क्यों नहीं, उबले-उबलेसे रहते हो, एक दिन मुझे मार ही डालो इस तरहसे क्या होगा। इतना कहते-कहते जोर-जोरसे रोने लगी।

पं० रमाशंकरजी उसकी इन हरकतोंको देखकर बोले—कि यह सब त्रिया-चरित्र है, वा० जगदीशजी, अगर आप इन बातोंको ही पूछना चाहते हैं तो सुनें, मैं आज स्पष्ट रूपसे आपसे कह देना चाहता हूँ इसके ऊपर उस ज्योतिषीकी बातोंका पूरा-पूरा असर हो गया है, उसने कहा था कि 'तुम्हारे तो सन्तानका योग है और इनके नहीं है, पर तुम्हारे होगी जरूर' एक ताबीज ले जाना, वस उस दिनसे ही इसमें इतना परिवर्तन हो गया कि क्या पूछते हो ? आठवें दिन यह उस ज्योतिषीके यहाँ गई और बहुत देरमें आई। मैंने पूछा—कहाँ गई थी तो बोली कि यहीं पड़ोसमें गई थी। मैंने इसके बाजू पर ताबीज बाँधा देखा, दूसरे मैंने थोड़ी देर बाद ला० लक्ष्मीचन्दजीके यहाँ भी पूछा, पता लगा कि यहाँ तो आज आई नहीं है और फिर उस दिनसे क्या कहूँ, घरका सारा काम ही ऊटपटांग करती है।

सुशीला रोती ही रही और अपनी इस भूलपर पछताती रही कि मैं ज्योतिषीके पास इनको लेकर क्यों नहीं गई ? उसका भाई बिना कुछ कहे सुने बैला हाथमें लेकर चला गया। अधिक देर तक वह इन बातोंको सहन नहीं कर सका और न वास्तविकता समझ ही सका कि आखिर सत्य क्या है ?

छः महीनेका समय इसी प्रकार बीत गया, न कोई हँसी थी और न कोई किसी प्रकारकी चहल-पहल। पर अन्दर-ही-अन्दर दोनों परस्पर मिलापके लिए उत्सुक हो रहे थे। पहले कौन आगे आये, यह समस्या थी। पं० रमाशंकर तो यह सोचते थे कि यह मनाये, क्योंकि मैं इसका पति हूँ और फिर इसकी गलती है। और सुशीला यह सोचती थी कि ये पढ़त मनायें, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा सन्देह मनमें जमा रक्खा था इसलिये इनकी गलती है और फिर ये सदा मुझे मनाते आये हैं। पर समस्या हल नहीं हो पा रही थी।

एक दिन पं० रमाशंकरजी कोई नई चीज खाने को लाये, लाकर रख दी। चीज रक्खी थी पर कोई भी एक दूसरेसे न कह सका कि आप खाइये ? मनमें दोनोंके आ रही थी, पर पहले कहे कौन ? दोनों कभी मुस्करा जाते थे, कभी-कभी आँखोंसे आँखें भी मिल जाती थीं। जब सुशीला अपने आंचलसे अपने मुँहको ढक लेती, तब रमाशंकरजीको एक अद्भुत ही आनन्द आता था मानो वे क्षण उन दोनोंको सुहागरातकी याद दिला रहे थे।

आखिर सुशीलाने उसमेंसे एक घास रमाशंकरजीके मुँहमें दिया और वे बिना आनाकानी किये ही खा गये फिर तुरत ही उन्होंने सुशीलाको खिलाया। फिर क्या था बोलचाल प्रारम्भ हो गई। उस दिन इतनी लाडु-प्यारकी बातें हुईं मानो पिछले महीनोंकी कमी पूरी कर रहे हों।

उस दिनसे दोनोंका जीवन पहलेसे भी अधिक सुखमय हो गया। नरक स्वर्ग बन गया था और भूला पंछी फिर लौट कर अपने घरको पाकर खुश हो रहा था।

तभी सुना कि एक बहुत ही होशियार लेडी डाक्टर यहाँके सरोजिनी नायडू अस्पतालमें आई है। उसने कितने ही सन्तान-हीन मां-बहिनोंके सन्तान कर दी है। दूर-दूरसे लोग आने लगे। प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी।

रमाशंकरजीने भी सुना और अपनी सुशीलाको लेकर अस्पताल पहुँच गए। लेडी डाक्टरने सारी देखभाल की दवाएँ दीं और दो तीन महीनोंके बाद ही सुशीलाकी जीवन अभिलाषा बीजरूपमें अंकुरित हो गई। माँ बननेके लक्षण उसमें आ चुके थे।

सुशीलाने अपरिमित खुशी लेकर रमाशंकरजी से कहा तो उनकी खुशीका भी ठिकाना न रहा। आज उन दोनोंके दिलसे वह सन्देह दूर हो चुका था।

अनेकान्तकी आगामी किरण संयुक्त होगी

प्रीप्तावकाशके कारण वीरसेवामन्दिरके विद्वान् बाहिर रहनेसे ११वीं किरण जूनमासमें प्रकाशित नहीं हो सकेगी। किन्तु वह जुलाईमें १२वीं किरणके साथ संयुक्त रूपसे प्रकाशित होगी। अतएव पाठक नोट कर लें और धैर्यके साथ अगली संयुक्त किरणकी प्रतीक्षा करें।

—अवस्थापक अनेकान्त

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

एमाह बहु वणिग-कुल भूर विवसंति,
जिय-पय-उच्छव सुदायाहं ववसंति ।
णिम्मलु कुलुब्भय जुवईउ जिवाहम्मि,
कर पूय संजुति कय जंति सुहकम्मि ॥
तं ययरु को वणणेई सुकइजोह,
सुरगुरु वि वणंनु संदेह मह होइ ।

तहि पट्टणि अरिदल वट्टणि जिग-पय-पयरुह भमरणिहु ।
बुद्धिए मेहव थिरुसहजपालणिरुअयरवालकुल गययाविहु

तहु शांयणु मुशियण-पायभत्तु,
विहलियजणासपूरण सुसत्तु ।
संघाहिउं सहएव जि पसिद्धु,
चउविह-खघहं चाए'सणिन्दु ।
णियकुल-कुवलय-अरुणीस-तुल्लु,
पर-उवयारहं जो मणि अमुल्लु ।
कारावि विजाहु पट्ट जेण,
लच्छिहि फलु गिणिहउ मुहमणेया ।
तित्थयरु गोत्तु दुल्लहु गिबद्धु,
महिमंडल णिम्मलु सुजस लद्धु ।
तोसउ यामें तहु लहुउं बंधु,
सत्थत्थ-कुसल जो सव्वसंधु ।
जियाचरणकमल-गंधोवपणा,
तणु सिंचिवि कलिमलु हण्डिउ जेण ।
संसार-महावय-णासणाहं,
पविहियह जेण सुह-भावणाहं ।
सग-वसण-तिमिर-घण-चंडरोह,
जिणधम्म-धुरंधरु पृथु लोह ।
सम्मत्त रयण-भूसिय-णिथंगु,
जे पालिउ सावय-वय अभागु ।
बुहयण-जणाण जो भत्तिवत्तु,
बहु सोल-सउरुवें अहमहंतु ।
दाणेण गुणेण णि अ'पवीणु,
धम्मामण जत्त चित्तु लीणु ।
आजाही पिययम-सुह-णिहाणु,
वणिवर विदहं ॐ लद्धु माणु ।

तहुँ पुग तहो भव्वहुँ त्रियजिय गव्वहुँ यामु चडावहिं कब्बु यिरु
जेम जि कालंतरि, इह भरइंतरि परिवट्टइं मे तं जि चिरु ॥८॥

जहं पयपास-जिणेंदह केउ,
चरिउं रइउ बहु सुक्ख जयेउ ।
पुण मेहेसर चमुवइ चरिउं,
लोय पयासिउ बहुरस-भरिउं ।
खेमसीह वणिणाहहु यामें,
किं पइं पुरिच चित्तहु कामें ।
पुण तेसट्ठि पुरिस-रयणायरु,
पवर महापुराणु महासायरु ।
कुंथु यास विण्णतिवसें जिहं,
पइं विरयउं पुणु भो पंडिय तिहं ।
सिद्धचक्कविहिं पुणु जि पठत्ती,
हरसीसाहु णि मत्त थिरुत्ती ।
पुणु बलहइ-चरिउं सुक्खासिउं,
तहेव सुदसण-सीलकहासिउं ।
धणायकुमार-पमुह बहु चरियइं,
जिह पय विहियइं भूरिस-भरियइं ।
तिह कर वड्डमाण जिणणाहहु,
चरिउं जि केवलणाण पवाहहु ।
महु वयणे तोसउहु णिमित्तें,
चयहिं तं दु मणि विहिय ममसि ।
तं णिसुणिवि हरसिंहहु पुत्तें,
खण-भंगुर-संसार-विरत्तें ।
गुरु पय-कमल-हत्थ धारेण्णु,
कहणा बोलिउ ता पयवेण्णु ।
हउं तुच्छमइं कब्बु किह कीरमि,
बिणु वलेया णिम रणमहि धीरमि ।
यो आयणिय वायरण तक्क,
सिद्धं त चरिय पाहुड अवक्क ।
सुदायम परम पुराण गंध,
माण-ससय-तम-तिमिर-मंध ।
किह कब्बु रयमि गुण-गण-समुह,
को उग्वाइहं जिण-समय-मुह ।
अम्हारिसेहि णिय घर कईहिं,
बुह-कुलह मज्झि उज्झिय-मईहिं ।
यामस्स वि धारणि गहणु भग्गु,
भो किं कीरिज्जइं चारु कब्बु ।

ता सूरि भणइ सुणि कइ-जलाम,
भो रयधू ॐस्वयं छंद गाम ।
तुहु बुद्धि तरंगिणिप समुह,
मिच्छावाइय भययर रउह ।
इय परियाणिवि मा होहिं मंदु,
अशुराणं थुणिज्जइ ति-जयवंदु ।
ता सुकइ भणइ भो धम्म नाय,
दुल्लंघणिज्जमहु तुम्ह वाय ।

चउमुह दो सुणु सयंभुकइ, पुण्फयंतु पुणु वीर भणु ।
ते णाणदुमणि उज्जोयरा, हउं दीवोवसु हीण-गुणु ॥६॥

पुणु विहसेप्पिणु सूरि पयंपइ,
एह चित्तमणि मावहि संपइ ।
जइं खग्गेसु णहयलि गसु सज्जइं,
ताम उरु किं णिय कसु वज्जइं ।
जइ सुरतरु इच्छिय फल अप्पइं,
ता किं इयर चयइं फल संपइ ।
जइं रवि किरयाहि तमभरु खंडइ,
ता खज्जोउ सपह किं छंडइ ।
जय मलयणिणु भुवण बहु वासइं,
ता किं इयर म वहुउं स आसइं ।
जसु मइ पसरु अथि इह जेतउ,
दोसु णथि सो पयडुउं तेत्तउ ।
इय णिसुणिवि जस मुणिहु पओत्तउं,
कइणा ता मणिणउं णिरुत्तउं ।
करयाहि मइइं कइत्तु, जि जामहिं,
हुव दुज्जणहं सक्कमणि तामहिं ।
पर-गुण दोस-करण-गयतंदा,
सज्जय जसु सहंति णवि मंदा ।
पणवंतह खलु अहियउ कुप्पइं,
खीरु लेवि जिहं फणि विसु अप्पइं ।
अमियइं को वि णिडु जइ सिंचइ,
सो कडुवत्तणु तो वि ण मुचइ ।

जं ण हवइ ण सुणिज्जइ, मणि ण मुणिज्जइं
णवि सरुव विचइं पुणु णयणा ।

तं पडि जंपहि दुज्जण, णिरुव मज्झि
मणइं गालवि दुक्कयणा ॥ १० ॥

एत्थंतरि खल्यया विहिय तासु,
गुरु आहासइं पंडिय जणासु ।

भण्णर-संगे महरंदरोहं,
किं वच्छय णिम्मल दित्ति होइ ।
परदोस विवर मुह लज्जयसु,
चरणुज्झिय सक्कुल गइ दुल्लयसु ।
पवणासणुव दुज्जण-दुरासु,
अवगणियावि भव्हं पूर आस ।
णउ किजइ मणि भउं किपि ताहं,
तेउं य थारिय णिरु कइयणाहं ।
जइ खल सवकं अकुस ण होत,
ता बुह गइंद यो सज्ज ठंत ।
अवगुण-चुउ कम्बु रयंति लोहं
ति वडुदारउं गुण कइहु होइ ।
जं विहिणा णिम्मिय खल अलज,
तं बहु उवयारु जि विहिय सज ।
ता कइया सुहमइ मंदिरेण,
दुम्महं-कयली-वण-सिंधुरेण ।
पडिक्कणउं गुण-रयणाउ तेण,
आरंभउं सच्छ जि सुह दिणेण ।
अवगमिय तियालाहिल णिमित्तु,
मुणि २या-संजीवण-जायमत्त ।
पयडिय केवलु जगि वडुदमाणु,
वडुवि चरमजिणु वडुदमाणु ।
तहु चरिउं भणमि पय णियइ बोह,
अन्मथ वि भत्तिप सज्जणोह ।

खेहइय बंभ पयज्ज, पुण्ण करेसमि हउं तुरिया ।

जाता यहु अग्गेण आसि विहिय तिंगुण-भरिया ॥ ११ ॥

अन्तिम भाग :—

छंदालंकारेइ अणेयइ,
तहं पुणु गणमत्ताहं जि मेयइ ।
अमुणते मइं एहु णिरुत्तउं,
चरमजिणिदहु चरिउं पवित्तउं ।
तं गुणियया महु दोम खमिज्जहु,
अयरिं हीयाहिउं सोहिज्जहु ।
णंदउ वडुदमाणु जिण-सासणु,
णंदउ गुण-रयण-तरुव-पयासणु ।
कालि कालि देउ जि संवरसइं,
दुक्ख दुहिक्खु दूरि सो णिरसउं ।

शंदउ राणउ खीह्वियाणउं,
 पय पुणु शंदउ पाउ-यिकंदउ ।
 सावय वग्गुवि पुणु समग्गुवि,
 ..... ।
 घरि घरि वीयरउ अंचिज्जउ,
 मिच्छातम भरु भव्वहं खिज्जउं ।
 मुणि जसकित्तिहु सिस्स गुणायरु,
 खेमचंदु हरिसंखु तवायरु ।
 मुणि तहं पाल्हबंभुण शंदहु,
 तिण्णि वि पावहु भारु णिकंदहु ।
 देवराय संधाहिव शंदणु,
 हरिसिंधु बुहयणं कुल-आणंदणु ।
 पोमावइ-कुल-कमल-दिवायरु,
 सो वि सुणंदउ एथु जसायरु ।
 जस्स घरिज रइधू बुहु जायउ,
 देव-सत्थ-गुरु-पय-अणुरायउ ।
 चरिउ एहु शंदउ चिरु भूयलि,
 पाविज्जंतु पवट्टउ इह कलि ।

वत्ता—गोवगिरि दुग्गहिं, खय असि गहिं, सुक्कलये ।

गोउर चढदारहिं, तोरण-फारहिं, बुहयण-मण-संतोस-यरे । २८

अयलिह मेहहिं, जिणवर मेहहिं,
 मण्णिगण चंदिरि, ययणाणंदिरि ।
 जिण पुज्जिज्जइ, धम्म सुण्णिज्जइ,
 यिच्च जि जयहिं, यक्क अवयहिं ।
 तउ ता विज्जइं, भव-मल्लु-खिज्जइं,
 जहं पुणु घरि घरि, धण कंचण भरि ।
 मंगल गिज्जहिं, उच्चइ किज्जहिं,
 सावय लोयहिं, मणहु पमोचहिं ।
 तिविहहं पत्तहं, गुण-गण-जुत्तहं,
 दाणइं दिज्जहिं, पुण्णइं लिज्जहिं ।
 घरि घरि सहंसणु, भाविज्जइं मणु,
 तसु भावणइ, कम्म-मल्लु-खिज्जइं ।
 आवणि आवणि, वर कंचण मणि,
 विक्कहिं वणिवर, रूवे जियसर ।
 करि-वर-दाणें, जहिं अप्पाणें,
 पंथइं सित्तइं, अलि आसत्तइं ।
 दह दिस भाविय, कथ य पाविय,
 तहं पुह-ईसरु, याहं सुरेसरु ।

रूवे य सरु, कंतिय समहरु,
 लच्छिहि आयरु, यावइ सायरु,
 कर करवाले, अरि-खय काले ।
 तोमर वंसहु, ति-जय-पसंसहु,
 उज्जोयणयरु, कुल संतय धरु ।
 यामें डोगरु, अरि-यण-खययरु,
 तासु जि रज्जहिं, मइ थिरवज्जहिं ।
 जिणहरि ठंते, सुहमइवते ।
 विरयउ कब्बे, एहु जि भव्वे ।
 पुब्बायरियहिं, पट्टि गुणायरु,
 अणुकमेण संठिउ, वयसायरु ।

मिच्छत्त-तिमिर हरु याहं सुहायरु, आयमत्थहरु तव-खिलउं

यामेण पयहु जणि देवसेणु गणि, संजायउ चिरु बुह-खिलउं

तासु पट्टि थिरुवम गुण-मंदिरु,
 यिच्च भव्वज्जण-चित्ताणंदिरु ।
 विमल मई केडिय मल-सगमु,
 विमलसेणु यामें रिमि-पुं गमु ।
 वत्थु-सरुव धम्म-धुर धारउं,
 दह-विह-धम्म भुवणि वित्थारउ ।
 वय-तव-मील-गुणिहिं जे सारउ,
 वज्जमंतरे संग-खिवारउ ।
 धम्मसेणु मुणि भवसर तारउं,
 ..... ।
 भावसेणुपु णु भाविय थिय-गुणु,
 दमण-याण-चरणु तहं वेयणु ।
 दोविह तविय जेण ताविउ तणु,
 धम्मामइं पोसिउ भव्वहं गणु ।
 मूलुत्तर-गुणेहिं जो पावणु,
 सुद्धप्पहु सरुउ संभावणु ।
 कम्म-कलंक-पंक-सोसण इणु,
 सहसकित्ति उट्ठवासिय-भव-वणु ।
 तासु पट्टि उदयहि-दिवायरु,
 वज्जमंतरे-तव-कय-आयरु ।
 बुहयण-सत्थ-अत्थ-चित्तामणि,
 सिरि गुणकित्ति-सूरि पायउ जणि ।
 तहु मिहामणि मिहरि परिट्ठिउ,
 मुत्ति-रमणि राण्णोक्कंडिउ ।

सुजस पसर वामिय दिव्वामउं,
 सिरि जमकित्ति णाम दिव्वामउं ।
 तहु आसणि गुण-गण-मणि-सायरु,
 पवयणत्थ-अब्भामण-सायरु ।
 दो-विह-तव-तावें तविथंगो,
 भव्व कमल-वण-बोह-पर्यंगो ।
 बज्जभत्तर-यंग-अमंगो,
 जें दुज्जउ णिज्जयउ अणगो ।
 पुण्वायरियहं मग्ग पयामणि,
 सच्चेयण मउरंहुव णिरु जणि ।
 णिग्गथुवि अत्थहं संजुत्तउ,
 सत्थाण्णि इयरहं परिचत्तउ ।
 छंद-तक्क-वायरण्हिं वाह्य,
 जिणि जिणि विस-सिक्खा दाविय ।
 उत्तम-खम-वासेण अमंदउं,
 मलयकित्ति रिभिरु चिर एदउं ।
 तहो वर पट्टु वहरिउंइ अज्जमु,
 धरिय चरितायरणु स-मंजमु ।
 गुरु-गुणयण-मणि-पाइय-भूसणु,
 वयण-पउत्ति-जणिय-जण-तूसणु ।
 कय-कामाह्य-दोस विमज्जणु,
 दंसिय माण-महागय तज्जणु ।
 भवियण मण-उप्पाह्य-बोहणु,
 मिरि गुणभद महारिस सोहणु ।

घत्ता-गयह मुणिविदहिं भवतम-चंदहं पय-कमलहं जे भत्त हुया
 ताहं जि णामावलि पयडमि भूयलि, वंदिगण्हिं जा णिच्च धुया

णिय जस-पसर-दिस्स-मुह-वामिय,
 वर-हिंसार-पट्टण्हि णिवासिय ।
 अयरवाल कुल-कमल दिवायर,
 गोयल गोति पयउ णियमायर ।
 आसि पुरिस जे अगणिय जाया (यउ),
 ताहं जि किं वण्णम्मि विक्कायउ ।
 जिण-पय-पकयहें णिरु कण्ड,
 परिथाण्डि सचित्ति परमप्पउं ।
 जाल्हे णाम साहु चिरु वुत्तउं,
 पुत्त, जुयलु तहु हुवउ णिरुत्तउं ।
 सह जोग्गण गुण मणिरयणायरु,
 तिविह पत्तदायेण कयायरु ।

सहजपाल पढमउं जयवल्लहु,
 तेजु इयरु विवुहजण दुल्लहु ।
 णिक्खम-रुव-मील-वय-सज्जा,
 भाग्गेही य पढमिल्लहु भज्जा ।
 पुरिस-रयण-उप्पायण-खाणी,
 सच्चित्त जि परहुव-सम वाणी ।

तह उवरि उवरणा लक्खण-पुरणा छह एंदण आणंद-भरा ।
 णं जिणवर भासिया दव्व सुहासिया, णं रस छह जण पोस-भरा ॥

ताहं पढमु वर-कित्ति-लयाहरु,
 दुहिय जणाण दुक्ख धण खययरु ।
 दाणुणय-करु णं सुरकरि-करु,
 परिवारहु पोसणि सुर भूरुहु ।
 जिण-पूयाविहि-करण-पुरंदरु,
 णियकुल मंदिर बहु सोहायरु ।
 भूरि दव्वु ववसाणं अज्जिवि,
 लच्छि सहाउं चवलु पडिज्जिवि ।
 जिणणाहु पट्ट करारिवि,
 मण-इ-छिय दाण्हं बहु दाविवि ।
 तित्थयरत्त-गोत्तु जि बद्धउ,
 संवाहिउ सहदेउ जसद्धउ ।
 धामाहिय तहु भामिणि भामिय,
 जिणदासहु सुवण णेहामिय ।
 कुमरपाल हिय जिणदामहु पिय,
 कहु उवमिज्जइं तं सोलहु मिय ।
 भाक्कणु भाइय जिण-पय-कमल,
 पढमउं बायउं तीयउ अमल ।
 वच्छराज साभूणा माल,
 तियिण पुत्त हुय ताहं गुणाल ।

सहजपाल सुउ बायउ पुणु हूयउ, छीतमु गयतमु विमलजसु
 दुहियहं दुख-खंडणु णियकुलमंडणु गुण-वण्णणिको ईसु तसु ॥ २३

तहु पिया विम गुण मील अतुल्ली,
 जायण-जण आसा तर-वल्ली ।
 लिउ धरणी अहिहाणें साहिउं,
 ताहि गम्भि हुउं पुत्त गुणहिउं ।
 छह पमाण भूयलि सु-पमाणिय,
 गुरयण जेहि णिच्च सम्माणिय ।
 वणिवर-थट्टहं जो मुखेमरु,
 वीयराय-पय-पंकय-महुरु ।

वीरदेउं पढमउं गुणमंदिरु,
 दाणुगणय करु जो जगि सुंदरु ।
 बीयउं हेमाहे सुव दुल्लह,
 णिय-परियण-जणम्मि अहवल्लहु ।
 लउदिउं णामें भामिउं तह्यउं,
 देव-मन्य-गुरु-पाय-विणीयउं ।
 रूपा रूवें जिम मयरदउं,
 जे णिम्मलु जसु महियलु लद्धउं ।
 अत्थि धिरा पंचसु धमंगो,
 णिच्च विहिय बुहयण-जण-संगो ।
 गिरणारहु जत्तहं सघाहिउं,
 चउविह सघभारु णिव्वाहउ ।
 छहउं जाला सुवणिय जाणणु,
 परिवारहु भत्तउं कमलाणणु ।
 सहजपाल गंदणु पुणु तीयउं,
 जिण मामण वि जेण मणि भाविउं ।
 मणवंछिय-दायण-चित्तमणि
 खेमदु णामें विक्खायउं जणि ।
 भीखुहीय तहो पियम-सारी,
 पुत्त चउथहि मोहा-धारी ।
 पढम पुत्त खेत्ता खेमकरु,
 बीयउं चाचा चाणं सुंदरु ।
 ठाकुरु णामें तीयउं गंदणु,
 भोजा चउथउं जण आणंदणु ।

सहजपाल सुउं तुरिउं पुणु हउं, डाला णामें पीण सुउं ।
 आभाहिय तहु पिया णं रामहु सिया चारि पुत्त मंजाय धुउं ॥३३

जिणदेव-भत्तु दृदरागु गरिट्ठु,
 पर्यारु भत्तु दरवेसु सिट्ठु
 सेगु णामें तिय सपुणु,
 जासा चउथ णं दाण-करणु ।
 पुणु सहजपाल सुउं पचमिल्लु,
 थील्हा णामें बहु-गुण-गरिल्लु ।
 केसा हिय भामिय तहु कलत्त,
 तहु तिणिय पुत्त जाया पवित्त ।
 पहराजु पसिद्धउं मज्ज लोहं,
 चउविहदाणें भो भव्व जोहं ।
 हरिराजु जि पडिय गुण-पहाणु,
 छक्कम्म-रत्तु गुण-गण-णिहाणु ।

जगमीहु जयम्मि महे पहाणु,
 णिय-कुल-कमलस्स वियास-भाणु ।
 सिरि सहजपाल सुउं भण्डिउं छट्ठु,
 संसार-महणव-पडण भट्ठु ।
 सग-वसण-विरत्तउं धम्मि रत्तु,
 पालियउं जेण सावय-चरित्तु ।
 गेहम्मि वसंति अह पवित्तु,
 धणु अज्जिउं जि दाणहु णिमित्तु ।
 तोसउं णामें तोमिय जणोह,
 आजाही तहु पिय जणिय खोह ।
 णं कुलहर-कमल-निवास-लच्छि,
 सुर-मिधुर-गामिणि दीहरच्छि ।
 सुर वल्लि व परियण-पोसचारि,
 जुवहं-यण सयलहं मज्जि सारि ।
 दाणि पाणिय गिरु तिविह पत्त,
 मह मील पइव्वम णाह-भत्त ।
 तहि गब्भि समुट्ठव पुत्त दुणिय,
 ण महि पयरवउं वउं य विणिय ।
 जेणहु दंसण-रयणहु करहु,
 कुल-कमल-वियासण-किरण चहु ।
 खेल्हण णामें गुणसेण मंड,
 मिच्छत्त सिहरि-सिर-वज्ज-दंडु ।
 कुरुवेत्त देसवामिय पवित्त,
 सावय-वय पालण-विमल-चित्त ।

जिण-पूयाहवि-छक्कम्म रत्त,
 परिवारहु मडण गुण-णित्त ।
 जिण-धम्म-धुरंधर पत्थु लोहं,
 तहं गुण कां वणणणि मक्क होह ।
 सहजा साहहि पमह जि रवणु,
 भायर चउक्कजुउं पुणु वि अणु ।
 मिरि सेट्ठिवम उप्पणु धम्म,
 तेजा साह जि णामें पमणु ।
 तहु पिय जालपहिं य वणणणीय,
 परिवार-भत्त मीलेण सीय ।
 तहि गब्भि उवण्ण। सुव मपुण्ण,
 राजा म पालु ठाकरु जि तिणिय ।
 तुरिया वि पुत्तिजा पुण्यमुत्ति,
 णिच्च जि विरह्य जिणणाह-भत्ति ।

स्त्रीमी यामा वरसील थत्ति,
 को कहं वण्णहं तहिं गुणहं किति ।
 सा परिणिय तेण गुणापरेण,
 बहुकाले जं ते सायरेण ।
 शिय भायर शंदण गुण शिउत्त,
 मार्गेप्पणु गिण्हउं कमलवत्त ।
 हेमा णामे परिवार-भत्त,
 तहो धरहो भारु देप्पणु विरत्त ।
 विसयहं सुहु मणिवि दुह-णिमित्त,
 ..... ।
 जिण-वय-धारण-उक्कंठण्ण,
 संसारु अमारउं मुणिमणेण ।
 जणणो जणणुवि परिवार-लोउं,
 सयल्लहं वि लमावणु करिवि सोउं
 अप्पणु वि खमेप्पणु तक्खणेण,
 जिणवेसु धरिउं यीसल्लण्ण ।
 जसकित्ति मुणिवहु णविवि पाय,
 अणुवथ धारिय ते विगय-माय ।
 तोसउ शंदणु दिवराज अणुण,
 साधाहिय पिय येहं पसणु ।
 परिवार-भत्त गुणसेणि-जुत्त,
 शिय-वंम-गयण-उज्जोह-मित्त ।
 सत्त्वावभासि सत्त्वेयलीणु,
 जिणधम्म कम्मु कारण पवीणु ।
 तहु शंदणु जाया दुण्णि वीरु,
 जिणधम्म-धुरंधर गुण-गहीरु ।
 चंदुव कलायरु सिंहुरुचंदु,
 पदमउं सज्जणजणहं अणंदु ।
 बीयउं पुणु णामे मल्लिदास,
 बीसेगूणहं जिणवरहुं दास ।
 तोसउ हु पुत्ति तुणु विण्णि जाय,
 जिणधम्म-कम्म रय विगय-माय ।
 जेठी णामे जीवो जि उत्त,
 जिण-पय-गंधोवह्णि शिच्च सित्त ।
 वय-खियम-सील-पाल्लव-समग्ग,
 जिण-समयहुभरु धरणि अमग्ग ।
 लहुबी णामे सेल्ही पवित्त,
 विहु परिवारहं जा शिच्च भत्त ।

सीले सोहग्गे सिय-समाणु,
 शिरु पत्तहं चउविह देय दाणु ।
 तहिं शंदण हूया विण्णि सज्ज,
 भांडू भोजा णामे मणोज्ज ।
 पंच जि भायरहं वि अण्ण सूय,
 जाल्ही वीरो पमुहाह हूय ।

इहु परियणु वुत्तउं, मज्जम पवित्तउं, जा कणयापणु सूर ससि ।
 जावहिं महिमंडलु, दिवि आहंडलु, शंदउ तावहिं सजसवसि ॥३४
 हय-सम्मह-जिण-चरिण, शिरुवम-संवेय-रयण-संभरिण,
 वरचउवग्गपयासे, बुहयण-चित्तस्स जणिय-उल्लासे, सिरि-
 पंडिय-रइधू-बिरइण, साहु सहजपालु-सुय सिरि संवाहिव
 सहएव-लहुय-भायर-महाभग्ग-तोसउ-साहुणाम-णामंकि-
 कालचक्क तहेव दायारस्स वसणिहेस-वग्गणो णाम दहमो
 संघो परिच्छेओ समत्तो । मंधि १० । लिखितं पांडे केसा ॥

वि० सं० १६०० प्रति सिद्धान्त भवन, आरा,
 नया मंदिर धर्मपुरा दिल्ली ।

३६ सुकोशल चरित रचनाकाल सं० १४६६
 (सुकोशल चरित्र) पंडित रइधू
 आदिभाग—

जिणवर-मुणिविदहु थुव-सय-इंदहु चरण-जुवणु पणवेवि तहो
 कल्लिमल-दुहनासणु सुहयण-सासणु चरित भणमि सुकोसलहो
 तिहु मेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्ध,
 शिक्कल तहं सयल विसद-रिद्ध ।
 वसुगुण-समिद्ध वसुकम्म-मुक्क,
 वसुमी वसुहहिं जे णिच्च थक्क ।
 परमाणंदालय अप्पलीण,
 उप्पत्ति-जरा-मरण-त्ति-हीण ।
 वर शणमण शरसेण सिच्च,
 ते शिक्कल सिद्ध णवेवि शिच्च ।
 जे धायहं कम्म विण्णासणेण,
 महि विहरहिं केवल-लोयणेण ।
 अड पाळिहेर अइसय सु-सोह,
 भावत्थि विभासणि भवणिरोह ।
 अहि-शर-सुर-वइण। शमिय-पाय,
 सव्वहं हिय मागहि जाह वाय ।
 ते सकल सिद्ध तहं पुणु णवेवि,
 पुणु वारसंग सुय पय सरेवि ।

जिण-वयण-विणिगणउ वयण-पिण्डु,
तं सह सिद्धु भाहवि अखंडु ।
ए सिद्ध तिबिह पणवि वि गिरीह,
मिच्छत्त-माण-णिहलण-सीह ।
तह गणहर सामिय सुह गह गामिय भव-सर सोस-दियोसर
जे सत्त सत्तसय पयडिय महिदय, तेवण हियं णिहय सर ॥ १

ते पणवि बहु भत्तिण गणहर,
ताहं पट्टि पुण जे हुव मुणिवर ।
विजयसेण पमुहाय गुणायर,
आयम-सत्थ-अत्थ-रयणायर ।
तेहि अणुक्कमि सूरि पहाणउं,
छंद-तक्क-वायरणहं ठाणउं ।
खेमकिंति यामेण जईसरु,
महिउ जेण दुम्महु रिरई सरु ।
तासु पयासणि कलिमल-वत्तउ,
यिक्ख चित्त भाविउ रयणत्तउ ।
बारह-विह तव भेय सुहकरु,
हेमकिंति अहिहाणु दुरिय-हरु ।
तासु पट्टि तव लच्छिहि मंदिरु,
अह अकंपु णं छट्टउ मंदिरु ।
दुइम-इंदिय बल-दमणायरु,
भवह-मण-मंसय-तम-भायरु ।
मणसिय-विसहर-विस-विणिवारउ,
तेरहविह चारित्त जो धारउ ।
आयम रस रसेण जो सित्तउ,
अहणिसु जे भाविउ रयणत्तउ ।
कुमरसेणु यामे कलि गणहरु,
पणवि वि निय-आण-सुद्धिण भव-हरु ।
अवर वि जे णिग्गय महामुणि,
णवकोडि वि तिहु ऊणिय बहु गुणि ।

अणयहिं दिणि जिणहरि धयलगांवरि रइधू बहु-सुह-आण-रओ
जिणवर दिट्टउ शयण मणिट्टउ मिरु धर धरियण वाउ कओ ॥ २

तहिं वंदिउ गच्छहं परमेसरु,
कुमरसेणु पुण परम जईसरु ।
आसीवाउ दिणु तहु राए,
खेहु समप्पि वि अवरल वाए ।
पुण गुरुणा जपिउ भो पडिय,
रइधू णिसुणहि साल अखंडिय ।

तुव जुगाउ भयेमि इउ पेसणु,
तं करणिज्जु अवसु दुह-यासणु ।
जहं पइ रोमि जिणिंदहु केउ,
चरिउ रइउ बहु सुक्ख जगेरउ ।
अणुवि पासहु चरिउ पयासिउ,
खेऊ साहु णिमित्त सुहासिउ ।
बलहइहु पुराण पुण तीयउ,
णियमण अणुराणं पइ कीयउ ।
तहु सुकोसल चरिउ सुहकरु,
विरयहि भव-सय-दुक्ख-खयंकरु ।
तं णिसुणिवि हरसिंधु खंदणु,
पडिजंपइ किम जिण-पय-वंदणु ।
सत्त-अत्थ-हीणउ इउ सामिय,
किम पंगुल हवंति यह गामिय ।
किम अतरंदु तरइ पुण सायरु,
किम अन्भिडइ रणं गणि-कायरु ।
वोक्कहु धूलु करिहु किं बोएलइ,
किम वच्छउ धवल हर भरु भिक्खइ ।
आसि कहंदहि चरिउ जि भासिउ,
कह विरयमि हउं तं गेहामिउ ।
पिंगल छंदु विहत्ति य जाणवि,
किम अप्पउ कहत्त गुणि माणवि ।

अहं तुम्हह वयणहिं करमि सत्थु सुहसय-यरणु ।

पर कारण सामिय तव पइ गामिय, एकु अत्थ संसय-हरणु ॥ ३

अंतिमभाग—

जं गण मत्ताहीणउं चरित्तु,
मम भणिउ किपि इहु गुण पवित्तु ।
तं कोसलसुह णिग्गय सुवाणि,
महु खमहु भंडारी अत्थ-खाणि ।
बुहयण मा गियहहु किपि दोसु,
सोहेज्जहु एहु चण्वि रोसु ।
अवि अवि होज्जउ महु धम्म बुद्धि,
संपज्जउ तह दंसण-विसुद्धि ।
अवि अवि दुक्खम समाहि बोहि,
संपज्जउ महु भव-तम-विरोहि ।
राखउ खंदउ सुहि वसउ देसु,
जिण-सासण खंदउ विगय-खेसु ।

सावय-वय थदहु किय सुकम्म,
जे वय-भरु धारहि थट्ट-कम्म ।
थंदउ रणमलु पुणु साहु धरण,
जि चरिउ कराविउ इहु रवणु ।
मुणियण सहसारहो तव-वयधारहो
मरुसेण सामिहु तणओ ।
उवएसमुई ५० थामिय-भव-दुहु
महु मणि थिचच थुत्ति-कुणओ ॥२॥

सिरि विक्कम समयंतरालि,
वट्टं तई दुस्सम विसम कालि ।
चउदह सय संवच्छरह अरण,
छयणउन्न अहिय पुणु जाय पुण्य ।
माह दुजि कियह दहमा दिणम्मि,
अणुराहु रिक्खि पयडिय सकम्मि ।
गोवागिरि गोवगिरि) डूंगर थिबहु रज्जि,
पह पालंतह अरिराय तज्जि ।
जिय-चरण-कमल थामिय सरीरु,
सवय-वय-रहधुर-धरण-धीरु ।
सिरि अयरवाल कुल गयण थंदु,
सचवीर विधा जण जणिय थंदु ।
वे पक्खुज्जल सात थिय भज्ज ?,
अभणी थामा वय-सील-सज्ज ।
तहि उवरि उवणणउ थर-पहाणु,
अह-थिसु भाविउ जि धम्म-फाणु ।
महलगि दिउ थामें साहु धरण !
थिय जसेण महि वीढ छरणु ।
तहु भज्जा दुक्खिय-जण जयेरि,
मह सील तीर वहणेक्क धीरि ।
वीरो थामा वर चाय-लीण,
गह हंसिणोव सहैण वीण ।
तहु पुत्तु पढसु जिय-पाय-भत्तु,
आणाहिहाणु गिह-धम्मि रत्तु ।
तहु धरिणि गुणायर सुद्ध सील,
जिय-धम्म-रसायणि जाहि कील ।

ॐ— सिरि अयर वाल वंसहि पहाणु,
सिरि विधा संवह (ई) गुण थिहाणु ।
सुकौशल चरित १-४

वीधो थामा गेह-लच्छि,
चउविह-संचह दाणैण दच्छि ।

तहि उवरि उवण्णा गुण संपुण्णा, पुत्त तिरिण लक्खणहि जुवा
ताह जि पुणु पढमउ थं ससि पढमउ, पीथा थामें दीह भुवा
तासु पिया पियचित्त सुहायरि,
भणिय कुबेरदेव थं सुरसरि ।
बीयउ थंदणु फुडु जस जसयरु,
थिय-कुल-कमल वियासण-भायरु ।
पल्हण सी (सा) हु वसण-मण-चत्तउ,
जिय-चरणारविंद-रय-रत्तउ ।
कउर पालही तहु [सुह] भामिणि,
थाहहु चित्त थिचच अणुगामिणि ।
तीयउ सुउ पुणु बहु लक्खण धर,
जो आराहह अह-थिसु जिणवर ।
देव-सत्थ-गुरु पायहि लीणउ,
कहमवि वयणु थं जंणह दीणउ ।
रणमलु णामु महिहि विक्खायउ,
जालपही पिययम-अणुरायउ ।
ति सुक्कोसल चरिउ कराविउ,
थिचच चित्ति पुणु तहु गुण भाविउ ।

जामहि रयणायर थहि ससि भायरु, कुलगिरि-वर-कणायहि वरा
तावई जं तउ बुहहि थिरुत्तउ चरिउ पवट्टउ एहु धरा ॥२३

इय-सुकोसल-मुणिवर-चरिण थिरुवम-सवेय-रयण-
संस (भ) रिण सिरि-पंडिय-रडधू विरइण सिरि-महा भव-
आणासुत-रणमल-णाम-णामकिण सुकोसल-थिच्चाण-
गमण थं । चउथो संधी परिच्छेओ समत्तो ॥ छ ॥ संधि ४॥

प्रति देहली पंचायती मन्दिर लिपि सं० १६३३
सिरि पासणाह चरिउ (पार्श्व पुराण)

पं० रडधू

आदिभाग—

पणविवि सिरिपासहो, निवउरि-वासहो,
विहुणिय पासहो गुण-भरिओ ।
भविहई सुह कारणु, दुक्ख थिवारणु,
पुणु आहासमि तहु चरिओ ॥

पुणु रिमहणाहु पणविवि जिणिदु,
भव-तम-थियणसणि जो दिणिदु ।
सिरि अजिउ वि दोम-कसायहारि,
संभउ वि जयसय-सोक्खकारि ।

वीरसेवामन्दिरके सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-मूर्त्ती—प्राकृतके प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थोंका पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ, उद्धृत तृमेरे पद्योंकी भी अनुक्रमणो लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्त्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्थन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्वोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बदा साइज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वीपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरम और सजीव विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिस युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पांथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दार-चय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानियोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्त्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पाँपोंके जीतनेकी कला, सटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) आध्यात्मकमलमार्गण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी अनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ॥)
- (९) शासनचतुर्भिर्नाशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (१०) सर्वोच्चोक्त धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर-जीके विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (११) मनार्थतंत्र और डट्टोपदेश—श्रीगज्यपादाचार्य की आध्यात्म-विषयक दो अमूर्ती कृतियाँ, पं० परमानन्द शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद और मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित सजिल्द। ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशशि मंग्रः—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का संगलाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशास्त्री की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
१३. अनन्यभाषना—आ० पद्मनन्दी की महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित। १)
- (१४) तत्त्वार्थमूत्र—(प्रभावन्द्राय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) अचणवेल्गाल और दर्शणके अन्य जैनतीथ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन १)
- (१६) कमाय पाहुड मचूर्णी—हिन्दी अनुवाद सहित (धरशासन मंघ प्रकाशन) ... २०)
- (१७) जैनसाहित्य और डांतहाम पर विशद प्रकाश ... ५)
- महावीरका सर्वोदय तीर्थ ≡), समन्तभद्र-विचार-दीपिका ≡),

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर'
२१ दरियागंज, दिल्ली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेबालजी जैन   "
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लामेचू   "
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी   "
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C.) जैन   "
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी   "
 २५१) बा० रतनलालजी भांगरी   "
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन   "
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल   "
 २५१) सेठ सुभालालजी जैन   "
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी   "
 २५१) सेठ मांगीलालजी   "
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन   "
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनाबाब कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वभीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन   कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी   "
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी   "
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी,   "
 १०१) बा० काशीनाथजी,   "
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी   "
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी   "
 १०१) बा० जीतमलजी जैन   "
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी   "
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० मुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदासजी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलालजी कालका वाले, देहली
 १०१) ला० चतरसैन विजय कुमारजी सरधना

‘वीर-सेवामन्दिर’

२१ दरियागंज, दिल्ली

प्रोग्राम

जुलाई १९५७

विषय-सूची

वर्ष १४	१. जिनस्तुति-पंचविंशतिका [महाचन्द्र ३१२
किरण १२	२. आ० कुन्दकुन्द पूर्ववित् और भुतके आद्य प्रतिष्ठापक हैं [श्री प० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री ३१७
सम्पादक-मंडल	३. जैनधर्म में सम्प्रदायों का आदिर्भाव [श्री प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ३१८
जुगलकिशोर मुख्तार	४. समन्तभद्रका समय [डा० उषोतिप्रसाद जैन एम. ए. ३२४
छोटलाल जैन	५. सम्पादकीय नोट [जुगलकिशोर मुख्तार ३२७
जयभगवान जैन एडवोकेट	६. जीवन-यात्रा (कविता) [लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' ३२८
परमानन्द शास्त्री	७. अविरतसम्यग्दर्शित जिनेश्वरका लघुनन्दन है [छ० गणेशप्रसादजी वर्मा ३३०
	८. नालन्दा का वाच्यार्थ, [सुमेरुचन्द्र दिवाकर B.A., LL. B. ३३१
	९. हिन्दीके नये साहित्यकी खोज [कस्तूरचन्द्र काशकीवाल ३३३
	१०. वीरशासन जयन्तीका इतिहास [जुगलकिशोर मुख्तार ३३८
	११. वीरशासन जयन्ती और भवनोत्सव [मन्त्री-वीरसेवा मन्दिर ३४०
	१२. माहूजीके प्रति (कविता) [ताराच द प्रेमी ३४२
	१३. नदिसंध बलात्कार गण० [प० पद्मालालजी सोनी ३४३
	१४. स्व० छा० महावीर प्रसादजी ठेकेदार ... ३४२
	१५. चिन्ता हिसाब अनेकान्त ३४३ १६. सम्पादकीय ३४४

सूच्यः ॥

दोनों ग्रन्थ दशलक्ष पर्व तक पौने मूल्यमें

जैनियोंका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ

कसाय पाहुड सुत्त

प्रत्येक मंदिर, शास्त्रभण्डार, और घरमें एक प्रति प्रभावनाके लिए अवश्य रखें

जिस २३३ गाथात्मक मूल ग्रन्थकी रचना आजसे दो हजार वर्ष पूर्व श्रीगुणधराचार्यने की, जिस पर श्री यति-वृषभाचार्यने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूषिस्त्र लिखे और जिन दोनों पर श्री वीरसेनाचार्यने बारह सौ वर्ष पूर्व साठ हजार श्लोक प्रमाण विशाल टीका लिखी तथा जिसके मूल रूपमें दर्शन और पठन-पाठन करनेके लिए जिज्ञासु विद्वद्गण आज दूरे बारह सौ वर्षोंसे लाज्जायित था जो मूलग्रन्थ स्वतन्त्र रूपसे आज तक अप्राप्य था, जिसके लिये श्री वीरसेन और जिनसेन जैसे महान् आचार्योंने अनन्त अर्थ गर्भित कहा, वह मूल ग्रन्थराज 'कसाय पाहुड सुत्त' आज प्रथम बार अपने पूर्ण रूपमें प्रकाशमें आ रहा है इस ग्रन्थका सम्पादन और अनुवाद समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० हीरा-लालजी सिद्धान्तशास्त्रीने बहुत वर्षोंके कठिन परिश्रमके बाद सुन्दर रूपमें प्रस्तुत किया है। आपने ही सर्वप्रथम धवल सिद्धान्तका अनुवाद और सम्पादन किया है यह सिद्धान्त ग्रन्थ प्रथम बार अपने हिन्दी अनुवादके साथ प्रकट हो रहा है। इस ग्रन्थकी खोज पूर्ण प्रस्तावनामें अनेक अश्रुतपूर्ण प्राचीन बातों पर प्रकाश डाला गया है जिससे कि दिगम्बर-साहित्यका गौरव और प्राचीनता सिद्ध होती है। विस्तृत प्रस्तावना, अनेक उपयोगी परिशिष्ट और हिन्दी अनुवादके साथ मूलग्रन्थ १०००से भी अधिक पृष्ठोंमें सम्पन्न हुआ है। पुष्ट कागज, सुन्दर छपाई और कपड़ेकी पक्की जिल्द होने पर भी मूल्य केवल २०) रखा गया है। इस प्राचीनतम ग्रन्थराजको प्रत्येक जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डार पुस्तकालय तथा अपने संग्रहमें अवश्य रखना चाहिये। भाद्र मास तक वह केवल १५) रुपए में ही दिया जायगा। पोस्टेज का २॥) अलग पड़ेगा।

जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश

प्रथम भाग

आजसे ५० वर्ष पूर्व जिन्होंने जैनगजट और जैनहितैषीका सम्पादन करके जैन समाजके भीतर सराफान कला-का भीगवारा किया। जिनके तात्कालिक लेखोंने सुप्त जैन समाजको जागृत किया, जिनके क्रान्तिकारी विचारोंने समाजके भीतर क्रान्तिक संसार किया जिनके 'जिनपूजाधिकार मीमांसा' और 'जैनाचार्योंके शासन भेद' नामक लेखोंने समाजके विद्वद्गण और विचारक लोगोंमें खलबली मचाई, जिनकी मेरी भावना और उपासनातत्त्वने भक्त और उपासकोंके हृदयमें श्रद्धा और भक्तिका अंकुरारोपण किया, जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रका इतिहास लिखकर जैनाचार्योंका समय सम्बन्धी प्रामाणिक निर्याय एवं ऐतिहासिक अनुसन्धान करके जैन समा के भीतर नूतन युगका प्रतिष्ठान किया, जिन्होंने 'अनेकान्त' पत्रका सम्पादन और प्रकाशन करके भगवान महावीरके स्याद्वाद जैसे गहन और गम्भीर विषयका प्रचार किया। और जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रके अद्वितीय गहन एवं गम्भीर अनेक ग्रन्थों पर हिन्दी अनुवाद और भाष्य लिख कर अपने प्रकाशक पांडित्यका परिचय दिया, उन्हीं प्राच्य-विद्यामहार्णव आचार्य श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार 'युगशेर' के ३१ लेखों-का संशोद्धित, परिष्कृत एवं परिष्कृत संग्रह है। इन लेखोंके अध्ययनसे पाठकोंके हृदय-कमल जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाशसे आलोकित एवं आह्लादित होंगे। पृष्ठ संख्या ७५०, कागज और छपाई सुन्दर, पक्की जिल्द होने पर भी लागतमात्र ५) मनीमार्डरसे मूल्य अग्रिम भेजने वालोंको १॥) २० डाकखर्चको बचत होगी।

एक साथ मंगाने वालोंको दोनों ग्रन्थ २०) में मिलेंगे।

मिलनेका पता—वीरसेवामन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली

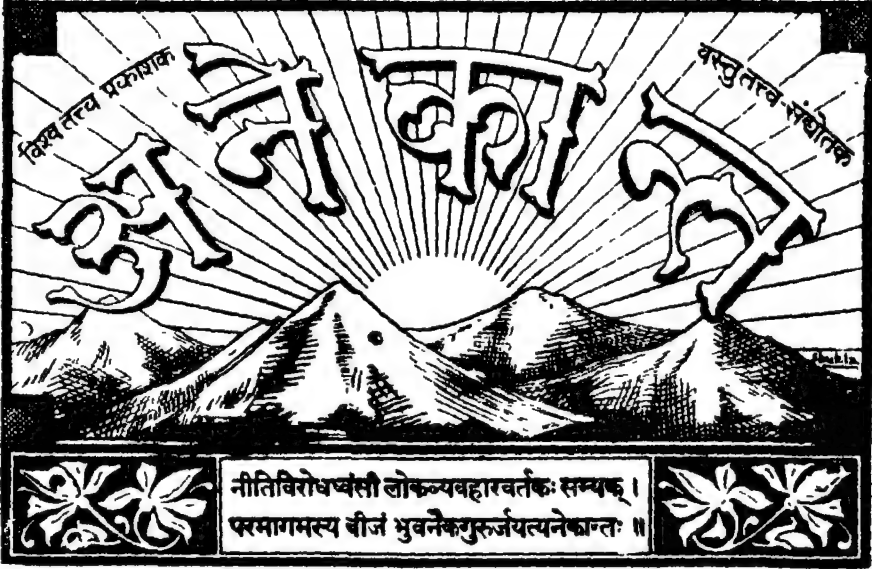

अनेकान्त—

साहू शान्तिप्रसादजी वीर-सेवामन्दिरके नूतन भवनका उद्घाटन कर
आ० देशभूषणजी महाराजको भीतर प्रवेश करा रहे हैं ।

वार्षिक मूल्य २)

एक किरण का मूल्य ॥१॥

वर्ष १४
किरण, ११-१२

वीरसेवामन्दिर, २१, दरियागंज, देहली
आपाद-श्रावण वीरनिर्वाण-संवत् २४८३, विक्रम संवत् २०१४

जून-जुलाई
सन १९५७

जिनस्तुति-पञ्चविंशतिका

[यह पञ्चम पद्यात्मक जिनस्तुति अजमेरके भट्टारकीय भण्डारसे प्राप्त हुई है। इसके रचयिता महाचन्द्र नामके कोई प्रौढ विद्वान् हैं। नामका सूचन श्लेषरूपमें पञ्चममें किया गया है। इस स्तुतिकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पञ्चमों ही पद्य पञ्चमों छन्दोंमें रचे गये हैं। स्तुति प्रौढ, प्राञ्जल एवं प्रमाद-गुणसे युक्त है तथा सुन्दर भक्ति भावको लिए हुए है। स्तुतिके अन्तमें छन्द नाम-सूचक दो पद्य दिये हुए हैं। युगवीर]

स्मरधरा—

संमारासारपाथोधिगतभवभृतां मज्जन यो विदित्वा,
तद्धेतून कर्मशत्रून जगदसुखकृतान् ध्यानखङ्गेन हृत्वा ।
त्रैलोक्यादर्शरूपप्रकटितचरमज्ञाननेत्रेण वीक्ष्या—
स्पृष्टमन्तदंशजातामिव समवमूर्ति मोऽस्तु मे ज्ञानभृत्ये ॥१॥

इन्द्रवज्रा—

मिथ्यात्वहालाहलघृणितं यज्जगत्सुधर्मासृतपानतन्त ।
उल्लाघनां नीय सुबोधकं च शिवाध्वगं येन कृतं स्तुवे तम् ॥२॥

मत्तमयूरं—

गत्वा कांः खे पञ्चसहस्रोन्नतदण्डान सोपानानां विंशतिसाहस्रमुरग्यान् ।
रेजे शाला श्रीदकृता यस्य हि लोके तं वन्देऽहं शक्रनमस्यं जिनदेवम् ॥३॥

व्रसन्नतिलका—

स्रक्-सिंह-पङ्कज-शुभाम्बर-वैनतेया, मातङ्ग गोपतियुता अथ वैनतेयाः ।
चिन्हपु केकि-सुरथाङ्ग-सुराजहंसा, लक्ष्मीविधात्वनुपमा इति यस्य सन्ति ॥४॥

औपपूर्व छन्दः—

मुनिकल्पसुराबला नुता व्रतिका भूम-सुनागभामिनी ।
भुव-भौमन-कल्पजा नराः सदसि स्थाः पशवोऽपि तं यजे ॥५॥

शार्दूलविक्रीडितं—

चञ्चच्चन्द्रमरीचिचामरलसत् श्वेतातपत्रे पत्—
त्रैलोक्यप्रभुभावकीर्तिकथके शुम्भस्तुभृङ्गारकम् ।

काञ्चत्कुम्भधुनद्ध्वजौ च विलसत्तालः सदादर्शकम् ।

येऽस्योद्भान्ति च सुप्रतीकसहितास्तरुमै जिनेशो नमः ॥६॥

- प्रहर्षिणी - सेनानी स्थपतिगजाश्वचक्रदण्डस्त्रीचर्मासिमणिपुरोधकाङ्किणीनाम् ।
नाथा हर्म्यपतिसुद्धत्रसंयुतानां वन्दन्ते यममलबोधिनं भजे तम् ॥७॥
- हरिणी— भववनधिगानां यो धर्मः प्रतारणनौसमोऽमृतपथगतानां पायेय नरास्तु त आसताम् ।
तरुरपि यदीयं तं श्रुत्वा व्यशोकमितो जगदुदयति रवी किं नो एति प्रबोधमगैः सह ॥८॥
- शिखरिणी— सुरा यन्माहात्म्यानुभवभवसंहर्षमनसो विधीयन्ते तेऽवाङ्मुखसुमनसां वृष्टमनघाम् ।
धरित्रीं प्राप्तां तां सकलमुखदां वीक्ष्य च हृदीति चेतन्तीयं नो विधिरिपुगते रीतिरनया ॥९॥
- पृथ्वी— यदीयहृदयाम्बुधेर्गतमहागिरस्तन्वते, जनस्य जननादिरोगशमने सुधारुपताम् ।
अनन्तसुखमीप्सवस्तनुमुखं य उत्सर्गिणः, पिबन्ति हि विमानि नांऽमरपदं हि गच्छन्ति ते ॥१०॥
- मालिनी— विधुकर-धवलामोऽस्वप्नधृत्चामरौघो, यदमलगुणकीर्त्युद्योतनोद्यत्प्रभावः ।
कथयति भविनां मध्येऽहमागत्य गत्वाऽमृतगतमनमश्चेत्तर्हि सेवध्वमेनम् ॥११॥
- रुचिरा— गंभीरवागनुपमगर्जनं जितं मणिप्रभाचलशुभविष्टरस्थितम् ।
व्यलोचयन् घनमिव भव्यचातकाः शुभाद्रिगं शिववृषविन्दुमिच्छवः । ॥१२॥
- प्रमिताक्षरा— द्युतिमण्डलेन सहितः सहितः सदसः प्रकृष्टतमसा तमसा ।
भवतु प्रबोध भवतां भवतां तरणिप्रकाशविभवे विभवे ॥१३॥
- पुष्पिताग्रा— भुवनधिमिहिरादिशब्दलङ्घी नदति सुताडितलेखदुन्दुभिः खे ।
वदति भवभृतोऽत्र मन्य उच्चैः शिवपदगा यदि चेद्भजध्वमेनम् ॥१४॥
- जलधरमाला— नानारत्नैः खचितमनौपम्यं यन् स्वैस्तेजोभिः कृतरवितेजामन्दम् ।
तद्यच्छत्रत्रयमनघं त्रैलोक्ये न त्वस्य द्योतकमिव चिन्हं ह्यस्ति ॥१५॥
- द्रुतविलम्बितं— इति पुरस्सरभूतियुतो जगज्जनहितो विधिदम्युमहान्तकः ।
भवतु यो भववारिधिमञ्जतः प्रवहणस्य समानगतः स मे । ॥१६॥
- आर्या— भवति गते गुणराशौ भवति गते जनपदे च सफलौ तौ ।
भवति गते चन्द्र इव भवति गतेरुभयमाफल्यम् ॥१७॥
- त्रोटकं— परमं पवनं सकलं यमिनं समिनं दमिनं भवदार्वनिलम् ।
तमसा रहितं विशगीररिपुं मुनिराजमनन्तगुणामृतधिमम् ॥१८॥
- भुजङ्गप्रयातं— चिदेकं त्वनेकं महायोग्यसेव्यं वदन्ति प्रभो योगिराजा इति त्वाम् ।
त्वमेवेन भूयाज्जगन्मुक्तिदाताऽपि मे जन्म-जन्मन्यनेकं शरण्यम् ॥१९॥
- अनुष्टुप्— विडौजसा कृता यस्येति स्तुति त्रिजगत्प्रिया ।
स ईशोऽवतु मां शश्वल्लोकालोकविलोकनः ॥२०॥
- रथोद्धता— ताडनाद्यमुखराशिनर्कतो (?) यो वपुर्भूत उद्धृत्य चामृते ।
स्थापयत्यगणशर्मवारिधौ यद्वृषः स हृदि तं दधेऽनिशम् ॥२१॥
- वंशस्थं— चमूमवस्कन्द विभिन्द तद्गिरि लुनीहि शस्त्राणि गृहाण सद्धनम् ।
विगृह्य चक्रे भटमोहभूभृता य इत्थमस्वास्थ्यमिनः स पातु माम् ॥२२॥
- मन्दाक्रान्ता— ब्रध्नोस्त्रैर्ये यदमलगिरां तुल्यतां यद्वदन्ति, लोकव्यापि प्रकटसुतमो नाशने तन्न युक्तम् ।
राहुप्रस्तास्त अहनि परं द्योतकाश्चाब्दरुद्धा, मिथ्याद्यन्तर्तमस इति नो नाशने तत्प्रभावः ॥२३॥
- शालिनी— क्लृप्ता यस्येति स्तुतिर्या मया हि भक्त्या तन्नामाक्षरेण प्रपथ्या ।
भव्यानां चाहं तथा यावच्चयामि, भावे भावे तां तदीयोसेवाम् ॥२४॥
- एतदनूनं जैनं स्तोत्रं प्राज्ञाः पठेयुरमलं ये ।
तेषां कुमुदनिभानां स जिनो भूयान्महाचन्द्रः ॥२५॥

आ० कुन्दकुन्द पूर्ववित और श्रुतके आद्य प्रतिष्ठापक हैं ।

(श्री० पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री)

श्रुतावतार-प्रतिपादक ग्रन्थोंके अनुसार क्रमशः कम होने वाले श्रुतके धारक आचार्योंकी ६८३ वर्षकी गणनामें यद्यपि आ० कुन्दकुन्दका नाम नहीं मिलता, तथापि उनके द्वारा रचे गये और स्वयं ही रखे गये ग्रन्थोंके नामोंसे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि वे पूर्व-श्रुतके विशिष्ट अभ्यासी और ज्ञाता थे । जो पाठक श्रुतज्ञानके भेद-प्रभेदोंसे परिचित हैं, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वोक्त अन्तर्गत जो अधिकार होते हैं, उन्हें वस्तु कहते हैं और वस्तुके अन्तर्गत जो अधिकार होते हैं, उन्हें पाहुड कहते हैं । कुन्दकुन्दके ग्रन्थ पाहुडोंके नामसे प्रसिद्ध ही नहीं हैं, अपितु उन्होंने स्वयं ही अपने अनेक ग्रन्थोंका 'पाहुड' नाम दिया है और उसका किसी ग्रन्थके आदिमें, किसीके अन्तमें और किसी-किसीके आदि व अन्तमें नाम-निर्देश किया है ।

आदिमें नामोल्लेख—

- (१) दंसखमगं वोच्छामि । (दंसखपाहुड, गा० १)
- (२) वोच्छामि समखलिंगं पाहुडस्य समासेण ।
(लिंगपाहुड गा० १)

अन्तमें नामोल्लेख—

- (१) एवं जिणपणत्तं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीण ।
(मोक्खपाहुड गा० १०६)
  - (२) इयलिंगपाहुडमिणं । (लिंगपाहुड, गा० २२)
- आदि और अन्तमें नामोल्लेख—
- (१) आदिमें—चारत्तं पाहुडं वोच्छे । (चारितपाहुड, गा० १)
अन्तमें—फुडु रइयं चरणपाहुडं चव । (,, गा. ४४)
  - (२) आदिमें—वोच्छामि भावपाहुड । (भावपाहुड, गा. १)
अन्तमें—इयभावपाहुडमिणं । (,, गा. १६३)
  - (३) आदिमें—वोच्छामि समयपाहुड—(समयपाहुड, गा. १)
अन्तमें—जो समयपाहुडमिणं । (,, गा. ४१५)

इन उल्लेखोंसे यह मिळ जाता है कि आ० कुन्दकुन्द पूर्व-गत प्राभृतींके ज्ञाता थे । कहा जाता है कि आ० कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोंकी रचना की है । यद्यपि आज वे सब उपलब्ध नहीं हैं, तथापि अनेक पाहुडोंके नाम अवश्य मिलते हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

१ समयपाहुड, २ पंचथिकायपाहुड, ३ प्रवचनमार, ४ अष्टपाहुड, ५ नियमसार, ६ जोणिसार, ७ क्रियासार, ८ आहारपाहुड, ९ लब्धिपाहुड, १० बन्धपाहुड, ११

रयणसार, १२ तत्त्वसार, १३ भावमार, १४ अंगपाहुड, १५ क्षणपाहुड, १७ बोधपाहुड, १८ क्रमपाहुड, १९ पुण्यपाहुड, २० विद्यापाहुड २१ उद्यानपाहुड, २३ सिद्धान्त-पाहुड, २४ लोयपाहुड, २५ चरणपाहुड, २६ समवाय-पाहुड, २७ नयपाहुड, २८ प्रकृतिपाहुड, २९ चूर्णपाहुड, ३० पंचवर्गपाहुड, ३१ पृथमपाहुड, ३१ कर्मविपायपाहुड, ३३ विहियापाहुड, ३४ वस्तुपाहुड, ३५ सूत्रपाहुड, ३६ बुद्धिपाहुड, ३७ पयद्वपाहुड, ३८ उत्पादपाहुड, ३९ दिव्य-पाहुड, ४० सिक्खापाहुड, ४१ जीवपाहुड, ४२ आचार-पाहुड, ४३ स्थानपाहुड, ४४ प्रमाणपाहुड, ४५ आलाप-पाहुड, ४६ चूलीपाहुड, ४७ पट्टदर्शनपाहुड, ४८ नोकम्म-पाहुड, ४९ संदाणपाहुड, ५० निलयपाहुड, ५१ साल्मी-पाहुड इत्यादि ।

उक्त नामोंमेंसे १, २, ३, ४, ५ और ११ नं० के पाहुड तो आज उपलब्ध हैं और अपनी टीकाओंके साथ प्रकाशित भी हो चुके हैं । शेष पाहुडोंकी रचना यदि सचमुच आ० कुन्दकुन्दने की है, तो निःसंदेह यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे अगों और पूर्वोक्त बहुत बड़े ज्ञाता थे । ऊपर दिये गये पाहुडोंके नामोंमेंसे अनेक तो उनके अग्रश्रुत पर लिखे गये ग्रन्थोंकी ओर संकेत करते हैं । यथा—

१—आचारपाहुड आचारांगका द्योतक है । संभव है कि मूलाचारको ही आचारपाहुडके नामसे उल्लेख किया गया हो ।

२—सुत्तपाहुड सूत्रकृतांग नामक दूसरे अंगका सूचक है ।

३—संदाणपाहुड स्थानांग नामक तीसरे अंगकी ओर संकेत करता है ।

४—समवायपाहुड चौथे समवायांगका बोधक है ।

५—कर्मविपायपाहुड श्यामहवे विपायसूत्रांगका द्योतक है । शेष पाहुडोंकी रचना उनके पूर्वश्रुतधरन्वकी परिचायक है । जिस पाहुडकी रचना किम् पूर्वोक्त किम् वस्तु और पाहुडके आधार पर की गई है, यह जाननेका यद्यपि आज हमारे सामने कोई भीधा साधन नहीं है, तथापि पूर्वोक्त नामोंके साथ कुन्दकुन्दरचित पाहुडोंके उद्गमस्थानरूप पूर्वोक्त आभाम अवश्य मिल जाता है । यथा—

समयपाहुडके विषयको देखते हुए वह आत्मप्रवाह नामक सप्तम पूर्वोक्त किमी वस्तुके समयपाहुड नामक अधिकारका उपसंहार ज्ञात होता है । समयसारकी मंगल-गाथासे भी

इसकी पुष्टि होती है। इस मंगल-गाथामें दिया हुआ 'सुयकेवली-भणियं' पद तो और भी अधिक महत्त्व-पूर्ण है। इस पदके द्वारा आ० कुन्दकुन्द इस बातको बहुत अधिक जोरदार शब्दोंमें प्रकट कर रहे हैं कि मैं उसी समयपाहुड-को कहूँगा, जिसे कि श्रुतकेवलीने कहा है। उनके इस उल्लेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आ० कुन्दकुन्द भद्र-बाहु श्रुतकेवलीके समीकमें रहे हैं। इसी प्रकार इसी समय-सारकी नवीं और दशवीं गाथामें जो श्रुतकेवलीका स्वरूप दिया हुआ है वह भी उक्त कथनका ही पोषण करता है।

आगम-निरूपित उत्पादपूर्वके स्वरूपको देखते हुए पंचास्तिकायपाहुडको उसके अन्तर्गत माना जा सकता है। प्रवचनसारकी रचना यद्यपि अनेक पाहुडोंकी आभारी प्रतीत होती है, तथापि स्याद्वादका प्ररूपण करने वाली, 'अस्थि ति य ण्स्थि ति य' आदि गाथाएँ 'अस्तिनास्तिप्रवाद' नामक चौथे पूर्वकी याद दिलाती हैं। नियमसारके अन्तर्गत जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रायश्चित्त नामक अधिकार रचे गये हैं, उनका आधार प्रत्याख्यान नामक नौवां पूर्व है ऐसा आभास उन अधिकारोंके अभ्यासमें मिलता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रमाण अब सामने आ रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि आ० कुन्दकुन्दने प्रायश्चित्त विषयक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचा था। अनेकान्त वर्ष १४ किरण १ में 'पुराने साहित्यकी खोज' स्तम्भके अन्तर्गत 'जीतमारसमुच्चय' नामक एक नवीन उपलब्ध ग्रन्थका परिचय दिया जा चुका है। उसके कर्ता वृषभनन्दीने उसके सम्बन्धमें लिखा है—

मान्याखेटे मंजूपेत्ती सैद्वान्तः सिद्धभूषणः ।
सुजीर्णा पुस्तिकां जेनीं प्रार्थ्याप्य संभरी गतः ॥ ३४ ॥
श्र.काण्डकुन्दनामाङ्कां जीतोपदेशदीपिकाम् ।
व्याख्या सा मद्द्वितार्थेन मयाप्युक्ता यथार्थतः ॥ ३५ ॥
सद्-गुरोः सदुपदेशेन कृता वृषभनन्दिना ।
जीतादिसारसंक्षेपो नंदादाचन्द्रतारकम् ॥ ३६ ॥

अर्थात् सिद्धभूषण नामक एक सैद्धान्तिक मुनिने मान्यखेट नगरमें श्री कोण्डकुन्दाचार्यके नामसे अकृत जीतोपदेश दीपिका नामकी एक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण पुस्तिकाको एक मंजूपामें रखी हुई देखा उसे उन्होंने उसके स्वामीसे मांग करके प्राप्त किया और उसे लेकर संभरी (सांभर) चले गये। उन्हीं मुनिराजने वृषभनन्दीके

हितार्थ उसकी व्याख्या की और तदनुसार वृषभनन्दीने प्रस्तुत जीतसारसमुच्चयकी रचना की है। ये वृषभनन्दी नवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें हुए हैं ऐसा श्री मुख्तार सा० ने उक्त परिचयमें सप्रमाण सिद्ध किया है।

उक्त कथनसे यह अर्थ निकला कि आजसे ग्यारह सौ वर्षके पूर्व प्रायश्चित्त-विषयक एक अति प्राचीन ग्रन्थ मिला था, जो अति जीर्ण-शीर्ण दशमें एक पेटीके भीतर रखा था और जो आ० कुन्दकुन्दका बनाया हुआ था। इससे भी आ० कुन्दकुन्दके प्रत्याख्यान पूर्वके वेत्ता होनेकी बात सिद्ध होती है।

ऊपर जो कुन्दकुन्द-रचित अनेक पाहुडोंकी नामावली दी है, उससे एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी सिद्ध होती है कि कुन्दकुन्दने किसी भी नवीन नामसे किसी ग्रन्थकी रचना नहीं की है, किन्तु जो अंग और पूर्वके रूपमें श्रुत-ज्ञान प्रवाहित होने हुए भी उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा था, उसीका उन्होंने अपनी रचनाओंमें उपसंहार किया है। यही कारण है कि उनकी अधिकांश रचनाएँ पूर्वगत पाहुडोंके नाम पर ज्यों की त्यों अकृत हैं। और जिन रचनाओंमें अनेक अंगों या पूर्वोंका मार खींचा गया है, वे नियमसार, प्रवचनसार, आदिके रूपमें सारान्त नाम वाली हैं, जो यह प्रकट करती है कि आ० कुन्दकुन्द परमागमके बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने ही भ० महावीरके प्रवचनोंका सार गाथाओंमें रच कर सर्वप्रथम श्रुतकी प्रतिष्ठा इस युगमें यहाँ पर की है। हमारे इस कथनकी पुष्टि श्रवणवेल्लोलके शिलालेखमें उनकीर्ण निम्न श्लोकसे भी होती है। यथा—

वंशो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः

कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीर्त्ति-विभूषिताशः ।

यश्चारुचारणकराम्बुजजञ्चरीक-

श्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठात् ॥

(श्रवणवेल्लोल, शिलालेख नं० ५४)

जिनकी कुन्द कुमुमकी प्रभाके समान शुभ्र एवं प्रिय कीर्त्तिसे दिशाएँ विभूषित हैं—सब दिशाओंमें जिनका उज्ज्वल और मनोमोहक यश फैला हुआ है—, जो पशस्त चारणोंके—चारण श्रद्धाधारक महामुनियोंके—कर-कमलोंके अमर हैं और जिन्होंने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी-आगमशास्त्रकी-प्रतिष्ठा की है, वे पवित्रात्मा कुन्दकुन्द स्वामी इस पृथ्वी पर कितने वन्दनीय नहीं हैं ? अर्थात् सभीके द्वारा वन्दनीय हैं।

इस शिलालेखमें यह मिट्ट होना है कि इस युगमें भरतक्षेत्रके भीतर सर्वप्रथम कुन्दकुन्दाचार्यने ही श्रुतकी प्रतिष्ठा की है।

शास्त्रके प्रारम्भमें जो भगलश्लोक पढ़ा जाता है, उसमें भी इस बातकी पुष्टि होती है कि गौतम प्रथित श्रुतके आद्य प्रतिष्ठापक कुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं। वह भगल पद्य इस प्रकार है —

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

इस भगल-पद्यमें भ० महावीर और गौतम गणधरके पश्चात् आ० कुन्दकुन्दके नामका उच्चारण अकारणक नहीं है बल्कि वह एक महत्त्वपूर्ण अर्थका सूचक है। श्वेताम्बर-परम्परामें 'मंगलं कुन्दकुन्दार्यो' के स्थान पर 'मंगलं स्थूल-भद्रार्यो' बोला जाता है, उसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार भद्रबाहुश्रुतकेवलीके पश्चात् श्वे० परम्परा में स्थूलभद्र साधु-संघके नायक हुए हैं, उसी प्रकार दिगम्बर परम्परामें कुन्दकुन्द साधु-संघके नायक या संचालक हुए हैं। मूलाचार, दर्शनपाहुड, बोधपाहुड और भावपाहुडमें उन्होंने जिस तेजके साथ साधुओंको फटकार बतलाते हुए सम्बोधित किया है, उनसे उनकी संघ-संचालन-योग्यता और तेज-स्वताका सहज ही पता लग जाता है।

आ० कुन्दकुन्दको अपने ग्रंथोंमें जहाँ कहीं अपने कथन-

को प्रमाणित करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है, वहाँ उन्होंने प्रायः 'जिणेहि भणियं, केवलि-भणियं, सुयकेवलि-भणियं' अथवा 'सुत्ते ववहारदो उता, दंसिदा सुत्ते' आदि पदोंका प्रयोग किया है। इन प्रयोगोंमें दो बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं—एक तो यह कि उन्होंने उस बातको साक्षात् केवली या श्रुतकेवलीसे जाना है। श्रुतकेवली भद्रबाहुके वे साक्षात् शिष्य थे, यह तो गत किरणमें प्रकाशित लेखमें प्रमाणित किया जा चुका है। और 'केवली-भणियं' आदि पद उनके विदेहों जाकर सीमंधरस्वामीके मुखसे साक्षात् उपदेश सुननेकी पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त सूत्रके उल्लेख भी खाम महत्त्व रखते हैं। स्वयं कुन्दकुन्दाचार्यने सूत्र पदका अर्थ अरहन्त या तीर्थंकर-भाषित और गणधर-प्रथित द्वादशांग श्रुतको ही सूत्र माना है (देखो सूत्रपाहुड गा० १ और भावपाहुड गाथा ६०)। तथा एक स्थल पर तो 'सुत्तमंग-पुव्वगयं' (समयसार गा० १०४) कह कर स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि अंगश्रुत और पूर्वश्रुत-गत वचन ही सूत्र हैं। इससे यह सिद्ध होता है, कि उनके समय तक अन्य सूत्र-ग्रन्थोंकी रचना नहीं हुई थी, किन्तु द्वादशाङ्गश्रुतका पठन-पाठन उनके सामने चल रहा था। किन्तु दिन पर दिन लोगोंकी ग्रहण-धारण शक्तिकी हीन होती हुई देख कर अंग-पूर्व गत श्रुतका उपसंहार गाथाओंमें करके उन्होंने सर्व प्रथम श्रुत-प्रतिष्ठानके मार्गका श्रीगणेश किया।

जैनधर्ममें सम्प्रदायोंका आविर्भाव

(श्री पं० कैलाशचन्द्रजी, शाम्बरी)

जब विश्वका कोई धर्म सम्प्रदाय मत या पन्थ भेदसे अछूता नहीं रहा तब जैनधर्म ही कैसे अछूता रहता। भगवान् महावीरके पश्चात् इसमें भी दो सम्प्रदाय स्थापित हुए। एक सम्प्रदाय दिगम्बर कहलाया और दूसरा सम्प्रदाय श्वेताम्बर। दिगम्बर शब्दका अर्थ है—दिशा ही जिसका अम्बर (वस्त्र) है अर्थात् वस्त्र-रहित नग्न। और 'श्वेताम्बर' का अर्थ है—सफ़ेद वस्त्र वाला। दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नग्न रहते हैं और श्वेताम्बर सम्प्रदायके साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। अतः दिगम्बर (नग्न) जैन गुरुओंको मानने वाला सम्प्रदाय दिगम्बर जैन सम्प्रदाय कहा जाता है और श्वेताम्बर (श्वेत वस्त्र धारी) जैन गुरुओंको मानने

वाला सम्प्रदाय श्वेताम्बर सम्प्रदाय कहा जाता है। दोनों सम्प्रदाय भगवान् ऋषभदेवसे लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त चौदावें तीर्थंकरोंको अपना धर्म-प्रवर्तक और पूज्य मानते हैं। दोनोंके मन्दिरोंमें उन्हींकी मूर्तियां स्थापित हैं। किन्तु उनमें भी वहाँ भेद पाया जाता है। अर्थात् दिगम्बरोंकी मूर्तियां दिगम्बर रहती हैं और श्वेताम्बरोंकी मूर्तियां सबस्त्र होती हैं। इस तरह दोनों सम्प्रदायोंमें गुरुओंके वस्त्र-परिधानको लेकर मत-भेद है और मुख्य रूपसे इसी मत-भेदने सम्प्रदाय-भेदको जन्म दिया है। दोनों सम्प्रदायोंके अनुयायी अपने अपने सम्प्रदायको प्राचीन और प्रतिपत्नी सम्प्रदायको अर्वाचीन बतलाते आते हैं। दोनोंके साहित्यमें

इस विषयमें जो कुछ लिखा गया है वह भी इसी दृष्टिकोण-से लिखा गया है। किन्तु विचार-शील पाठकोंको यह समझानेकी आवश्यकता नहीं है कि दोनों सम्प्रदायोंका आविर्भाव समकालीन है, उनमेंसे कोई एक न अर्वाचीन है और न दूसरा प्राचीन। क्योंकि इन दोनों सम्प्रदायोंके अविर्भावसे पहले जैन तीर्थङ्करोंके द्वारा प्रतिपादित धर्म जैनधर्म या अर्हतधर्म कहा जाता था। न उसके साथ दिगम्बर विशेषण जुड़ा हुआ था और न श्वेताम्बर विशेषण। अतः जिस दिनसे उसे एक पक्षने दिगम्बर जैनधर्म कहना आरम्भ किया उसी दिनसे अपर पक्ष उसे श्वेताम्बर जैन धर्म कहने लगा। और इस तरहसे भगवान् ऋषभदेवसे लेकर महावीर पर्यन्त अखण्ड रूपसे प्रवाहित होने वाली जैनधर्मकी धारा महावीर भगवान्के पश्चात् दो खण्डोंमें विभाजित होगई।

वह कब विभाजित हुई और कैसे विभाजित हुई, ये प्रश्न जैनधर्मके इतिहासमें बड़े महत्त्वके हैं, किन्तु इनका निश्चित उत्तर योजनिकालना भी सरल नहीं है। फिर भी जैनधर्मके अभ्यामियोंके लिये इन प्रश्नों पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जाता है। दिगम्बर-परम्पराके अनुसार यह विभाजन मौर्य-सम्राट् चन्द्रगुप्तके राज्य त्यागनेके पश्चात् हुआ। उस समय तक जैनधर्मकी धारा अखण्ड रूपमें प्रवाहित थी और उसके एकमात्र नायक श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें उत्तरभारतमें बारह वर्ष तक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, अतः भद्रबाहु एक बहुत बड़े मुनिसंघके साथ दक्षिण देशको प्रस्थान कर गये। सम्राट् चन्द्रगुप्त भी राज्य त्याग कर उनके साथ चले गये। वहां वर्तमान मैसूर राज्यके श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर भद्रबाहुका संन्यास मरण होगया। चन्द्रगिरि पर्वत (श्रवण बेलगोलामें स्थित) पर उत्कीर्ण शिलालेखोंमें इस घटनाका विवरण दिया हुआ है और पुरातत्त्वविदोंने उस ऐतिहासिक सत्यके रूपमें स्वीकार किया है।

श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़नेकी घटनाका वर्णन श्वेताम्बर साहित्यमें भी

है। तथा दुर्भिक्षके कारण भद्रबाहु तथा सातु संघके देशान्तर गमनकी भी चर्चा है, किन्तु उसके लेखकके अनुसार भद्रबाहु नैपाल चले गये थे। अस्तु, जो कुछ हुआ हो, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़ना और भद्रबाहु तथा साधुसंघका देश त्यागकर अन्यत्र चले जाना दोनों परम्पराओंको मान्य है और इसमें कोई मत भेद नहीं। दुर्भिक्षके बाद संघ-भेद कसे हुआ? इसके सम्बन्धमें हरिवेण-कृत बृहत्कथाकोशमें तथा देवसेनकृत भावसंग्रहमें वर्णन पाया जाता है। दोनों ही ग्रन्थ विक्रमकी दसवीं शतीके रचे हुए हैं, किन्तु दोनोंके वर्णनमें बहुत अन्तर है। भावसंग्रहका वर्णन साम्प्रदायिक अभिनिवेशको लिये हुए है किन्तु कथाकोशमें दत्त भद्रबाहुकी कथामें तथ्यकी झलक है। कथाका उत्तरार्ध इस प्रकार है—

सुभिक्ष होने पर भद्रबाहुका शिष्य विशाखाचार्य अपने संघके साथ दक्षिण पथसे लौट आया और रामिल, स्थविर स्थूलभद्र सिन्धुदेशसे लौट आये। सिन्धुदेशमें लौटनेवालोंने बतलाया कि वहांके श्रावक दुर्भिक्ष पीड़ितोंके भयसे रात्रिमें भोजन करते थे और उनके आग्रहसे हम लोग रात्रिमें जाकर भोजन ले आते थे और दिनमें खाते थे। एक दिन रात्रिमें जैसे ही एक क्षीणकाय निर्ग्रन्थ साधुने एक श्रावकके घरमें प्रवेश किया उसे देखकर एक गर्भिणी स्त्रीका भयवश गर्भपात होगया। तब श्रावकोंने साधुओंसे प्रार्थना की कि आप दक्षिण हाथमें पात्र लेकर बाएँ हाथसे अर्धफालक (वस्त्र-खण्ड) को आगे करके भोजनके लिये आया करें। तबसे हम अर्धफालक धारण करते हैं। उन्हें समझाने पर कुछ अर्धफालक छोड़कर पूर्ववत् निर्ग्रन्थ होगये और कुछ नहीं माने। उन्होंने दो भेद कर दिये—एक जिनकल्प और एक स्थविरकल्प। इस तरह शक्तिहीन कार्योंने नये पन्थको जन्म दिया। सौराष्ट्र देशके वल्भीपुराकी रानी अर्धफालकोंकी बड़ी भक्त थी। एक दिन राजाने अर्धफालक साधुओंको देखकर कहा कि या तो आप लोग निर्ग्रन्थ हो जायें, या अपने शरीरको वस्त्रसे ढेँपित कर लें। राजाके कहनेसे उन्होंने वस्त्र-धारण कर लिया और काम्बल तीर्थ स्थापित होगया। इसी काम्बल तीर्थसे दक्षिण पथके सात्रलिपत्तन नगरमें यापनीय संघ उत्पन्न हुआ। देवसेनने भी वल्भी

१—भारतका प्राचीन इतिहास (बी. स्मिथ) तृतीय संस्करण, पृ. १४६। मि. राईस द्वारा सम्पादित 'श्रवण-बेलगोलाके शिलालेख'। जर्नल आफ विहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द ३ में स्व. के. पी. जायसवालका लेख।

२—परिशिष्ट पर्व, सर्ग ६, श्लो० २५-२८।

१ छत्तीसे वारिससण् विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।

सोरट्टे वल्लहीण् उप्पण्णो सेवडो संघो ॥११॥ दर्शनसार

नगरोंमें ही श्वेतपट सवकी उत्पत्ति विक्रम सम्वत् १३६में बतलाई है ।

श्वेताम्बर-साहित्यमें दुर्भिक्षके पश्चात् पाटलीपुत्रमें मुनियोंके एक सम्मेलनकी चर्चा है, जिसमें ग्यारह अंग संकलित किये गये । किन्तु भद्रबाहुस्वामीके नेपालदेशमें स्थित होनेसे बारडवां अंग संकलित नहीं हो सका । संघसे तब दो मुनियोंको भद्रबाहुको बुलानेके लिये भेजा गया । ध्यान रत होनेसे उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया । इस परसे मुनिमंड और भद्रबाहुकं बीचमें कुछ खींचातानी भी होगई । इसीसे डा. याकोबीने कल्पसूत्रकी प्रस्तावनामें लिखा है कि पाटलीपुत्रमें जैन संघने जो अंग संकलित किये वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके हुए, मयस्त जैन संघके नहीं, क्योंकि उस संघमें भद्रबाहु सम्मिलित नहीं हुए । अस्तु, जो कुछ हो, इतना मुनिश्चित प्रतीत होता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें बारह वर्षके भयंकर दुर्भिक्षके कारण कोई ऐसी घटना अवश्य घटी जिसने आगे जाकर स्पष्ट संघ-भेद का रूप लेलिया और आवण्ड जैन संघ दो खण्डोंमें विभाजित होगया ।

श्वेताम्बर-परम्परामें भ० महावीरके तीर्थकालमें सात निन्हन माने गये हैं । आगमकी यथार्थ बातको छिपाकर अन्यथा कथन करनेका नाम निन्हव है । और इस तरहकी घटनाएँ सम्प्रदायोंके आविर्भावमें कारण होती हैं । किन्तु इन निन्हवोंके कारण कोई नया सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हुआ और एकके सिवाय शेष सभी निन्हवोंके कर्ता आचार्य सम्मानसे मान गये । स्थानांग सूत्रमें मानों निन्हवोंके नाम, स्थान और कर्ता आचार्योंका निर्देश है । आवश्यक, नियुक्तिमें काल भी दिया है । किन्तु उममें आठ निन्हवों का काल दिया है । भाष्यकारके अनुसार यह आठवां निन्हव बोदिकमन या दिगम्बर मत है, जो वीर निर्वाणके ६०६ (वि० सं० १३६) वर्ष पश्चात् प्रगट हुआ ।

इस आठवें निन्हव दिगम्बर मतको जन्म देने वाला शिवभूति नामका एक आचारा राज-सेवक था जो घरसे भागड़ कर आर्य कृष्ण नामक आचार्यके पाद-मूलमें स्वयं ही दीक्षित होकर साधु बन गया । एक बार राजाने उसे

रत्नकम्बल भेंट दिया । आचार्यके मना करने पर भी शिवभूतिने उसे लेकर छिपा लिया । ज्ञात होने पर गुरुने उसके डकड़े करके साधुओंको पैर पंछनेके लिये दे दिये । शिवभूति बुरा मान गया । एक दिन गुरु जिनकल्पा साधुओंका वर्णन कर रहे थे । उसे सुनकर शिवभूति बोला—जिनकल्प ही क्यों नहीं धारण करते ? गुरु बोले—जम्बूस्वामीके पश्चात् जिनकल्प विच्छिन्न हो गया । शिवभूति बोला—मेरे रहते जिनकल्प विच्छिन्न कैसे हो सकता है ? गुरुके समझाने पर भी वह नहीं माना और वस्त्र त्यागकर दिगम्बर होगया तथा दो शिष्योंको दीक्षित करके बोदिकमत चलाया ।

दोनों सम्प्रदायोंकी उक्त कथाओंका निष्कर्ष इस प्रकार है—

१—दिगम्बरोंका कहना है कि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समय तक सब जैन साधु दिगम्बर ही रहते थे । भद्रबाहुके समयमें अशक्त साधुओंको दुर्भिक्षकी कठिनाइयोंके कारण अर्धफालक (वस्त्र-खण्ड) स्वीकार करना पड़ा । आगे चलकर विक्रम राजाकी मृत्युके १२६ वर्ष बाद द्म अर्धफालक सम्प्रदायसे श्वेताम्बर सम्प्रदायका जन्म हुआ ।

२—श्वेताम्बरोंका कहना है कि जम्बूस्वामीके पश्चात् जिनकल्प विच्छिन्न हो गया । अर्थात् जम्बूस्वामी तक तो जैन साधु दिगम्बर रह सकते थे, दिगम्बर रहना सबके लिये अनिवार्य नहीं था । उनके पश्चात् साधुके लिये दिगम्बर रहना निषिद्ध हो गया । किन्तु वीर निर्वाणके ६०६ वर्ष पश्चात् शिवभूति नामके साधुने उसे चलाकर दिगम्बर मतको जन्म दिया ।

उक्त निष्कर्षमें निहित समस्याको मुलभानेके लिये साधुओंके वस्त्र-परिधान अथवा त्यागके सम्बन्धमें विचार करना आवश्यक है । श्वेताम्बर आगमोंके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भ० महावीरने पार्श्वनाथके धर्ममें कुछ सुधार किये थे । भगवती सूत्रमें कलम बेसीयपुत्त जो पार्श्वनाथेय था और महावीरके शिष्योंमें विवाद होनेकी चर्चा है । अन्तमें कलस प्रार्थना करता है कि मैं श्रुतहारे पासमें चातुर्याम धर्मसे पंच महाधृत रूप सपत्तिकमण धर्मकी दीक्षा लेकर विहार करूँगा । अर्थात् पार्श्वनाथके धर्ममें चार यम

१—छन्वाससयाईं नवुत्तराईं तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

तो बोडियाण दिट्ठी रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥२५५०॥

—विशे० भा०

१ 'तुज्जं' अंतिम चातुज्जामानो धम्मामो पंचमहन्वियं सपदिकमनं धम्मं उवसंपज्जिता विहरित्तण् ।

थे—ब्रह्मचर्यव्रत परिग्रह-न्यागमें सम्मिलित था। महावीरने उसे अलग करके पांच महाव्रत कर दिये। तथा पार्श्वनाथका धर्म प्रतिक्रमण-रहित था—किन्तु महावीरका धर्म सप्रतिक्रमण था। दिगम्बर ग्रन्थ मूलाचारमें भी कहा है कि भगवान् ऋषभदेव और महावीरके सिवाय शेष बाईस तीर्थकरोंने छेदोपस्थापना चारित्रका उपदेश नहीं दिया। कारण यह है कि सामयिक व्रतमें दूषण लगने पर छेदोपस्थापनाकी आवश्यकता होती है। किन्तु उस समयके मनुष्य ऋजु और प्राज्ञ होनेके कारण व्रतमें दूषण नहीं लगाते थे। इसीमें उनके लिये प्रतिक्रमणकी भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिके लिये प्रतिक्रमण किया जाता है। भ० ऋषभदेवके समयके लोग ऋजु किन्तु जड़ (अज्ञानी) थे और महावीरके समयके मनुष्य वक्र (कुटिल) और जड़ थे। इसलिये आदि और अन्तके तीर्थकरोंके धर्मसे शेष बाईस तीर्थकरोंके धर्ममें कुछ अन्तर होता है—ऐसा श्वेताम्बर साहित्यमें लिखा है।

उत्तराध्ययन सूत्रमें लिखा है कि जब पार्श्वनाथकी परम्पराके अनुयायी केशीने गौतमसे प्रश्न किया कि भगवान् महावीर और पार्श्वनाथका धर्म जब एक ही है तो क्या कारण है कि महावीरने अपना धर्म 'अचेलक' रखा और पार्श्वनाथने 'सान्तरोत्तर' ? तब गौतमने उत्तर दिया भगवान् पार्श्वनाथके समयके मनुष्य मरल और बुद्धिमान् थे, भगवान्का ठीक-ठीक आशय समझते थे और उसमें अर्थका अनर्थ नहीं करते थे। किन्तु भगवान् महावीरके समयके मनुष्य मन्दबुद्धि और कुटिल हैं अतः भगवान्ने स्पष्ट रूपसे अपने धर्मको 'अचेलक' रखा। हरिभद्रमूर्ति^१ ने 'पञ्चाशक' में भ० महावीरके धर्मको 'दुरनुपालनीय' बतलाया है। टीकाकार अभयदेव सूरिने उसका अर्थ करते हुए लिखा है—अन्तिम जिनके साधु वक्रजड होते हैं जिम-तिस बहानेसे हेय पदार्थोंका भी सेवन करते हैं।

अतः पार्श्वनाथ और महावीरके धर्ममें यदि कुछ अन्तर था तो पालक मनुष्योंकी मनःस्थितिके कारण ही अन्तर था—अभिप्रायमें कोई अन्तर नहीं था। चूंकि प्रकृत चर्चा वस्त्रके सम्बन्धमें है अतः उसे ही लेना उचित होगा।

केशी-गौतम-संवादमें महावीरके धर्मको 'अचेलक' और पार्श्वनाथके धर्मको 'सान्तरोत्तर' बतलाया है। श्वेताम्बर

सम्प्रदायमें ज्यों-ज्यों वस्त्र-पात्रवादका जोर होता गया त्यों-त्यों 'अचेलक' शब्दका अर्थ भी बदलता गया। हरिभद्र^१-सूरिने नग्न जैसे स्पष्ट शब्दके उपचार नग्न और निरुपचरित नग्न दो भेद करके कुचेलवान् साधुको उपचरित नग्न और जिनकल्पीको निरुपचरित नग्न कहा है। इसी तरह अचेलका अर्थ अल्पचेल^२ और अल्प^३मूलचेल किया गया है। यही बात 'सान्तरोत्तर' शब्दके सम्बन्धमें भी हुई। अचेलका अर्थ 'अल्पमूल्यचेल' करने वाले टीकाकार नेमिचन्द्रने 'सान्तरोत्तर' का अर्थ किया है—'सान्तर' अर्थात् वर्द्धमान स्वामीके साधुओंकी अपेक्षा प्रमाण और वर्णमें विशिष्ट, और 'उत्तर' अर्थात् महा मूल्यवान् होनेके कारण प्रधान, ऐसे वस्त्र जिसमें धारण किये जाते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि पार्श्वनाथके साधुओंको महा मूल्यवाले और चित्र विचित्र कपड़े पहिनेकी अनुज्ञा थी और भ० महावीरके साधुओंको अल्पमूल्य वाले वस्त्र पहिनेकी। किन्तु दोनों ही अर्थ प्रवृत्तिमूलक हैं, सैद्धान्तिक नहीं हैं।

आचारांग सूत्रके विमोक्षाध्ययनमें भी वस्त्रके प्रकरण (सू० २०६) में 'संतकृतर' पद आया है। आचार्य शीलान्कने इसका अर्थ किया है—सान्तर^४ है उत्तर-ओढ़ना जिमका। अर्थात् जो वस्त्र को आवश्यकता होने पर ओढ़ता है और फिर उतार कर पासमें रख लेता है। अचेलकके वास्तविक अर्थ वस्त्र-रहितके साथ इस अर्थका संगति ठीक बैठ जाती है। महावीर स्वामीका धर्म अचेलक था उनके साधु निर्वस्त्र रहते थे और पार्श्वनाथका धर्म 'सान्तरोत्तर' था, उनके साधु आवश्यकता होने पर वस्त्र ओढ़ लेते थे। इसलिये श्वेताम्बर साहित्यमें महावीरके धर्मको अचेल और पार्श्वनाथके धर्मको संचेल और अचेल कहा है। वस्त्र धारण करने के तीन कारण बतलाये^५ हैं। एक ही-प्रत्यय, लज्जाके कारण, एक जुगुप्सा-प्रत्यय—लिंग दोष होने पर लोकनिन्दके कारण और शीतादि परीषदके कारण। अतः

२—आचारांग सू० १८२ टीका शीलान्क में।

३—अल्पमूल्यं चेलमप्यचेलम्—उत्तरा० टी० नेमिचन्द्र पृष्ठ १७।

४—सान्तरमुत्तरं प्रावरणीयं यस्य स तथा, कचिप्रावृषोति कचित् पार्वर्वर्ति विभर्ति।

५ तिष्ठिं ठाणेहिं वस्थं धरिज्जा-हीरिवत्तिथं दुगुं ष्ठावत्तिथं, परीसहवत्तिथं।

हो सकता है कि अपने अनुयायियोंको सरल हृदय और विवेकशील समझकर पार्श्वनाथने उक्त तीन स्थितिमें वस्त्र धारण की आज्ञा दे दी हो। किन्तु स्वयं तो वे महावीरकी तरह अचेलक-नग्न दिगम्बर ही रहे थे—जैसा कि जिनभद्र-गणिन अपने विशेषावश्यक भाष्य^२ में सभी तीर्थङ्करोंके लिये लिखा है कि वे वैसे तो वस्त्र-पात्र ग्रहण नहीं करते, किन्तु स्वस्त्रतीर्थका उपदेश देनेके लिये एक वस्त्र ग्रहण करते हैं और उसके गिर जाने पर अचेलक हो जाते हैं, अस्तु।

फिर भ० महावीरके समयमें पार्श्वनाथको हुए २५० वर्ष हो गये थे। अतः यह भी संभव है कि इतने समयमें उनके अनुयायी साधुओंमें भी शिथिलाचार आगया और यद्यपि उन्होंने महावीरका धर्म ग्रंथीकार किया, किन्तु शिथिलाचारकी प्रवृत्ति न गई हो और आगे चलकर उनके संसर्गने ही महावीरके साधु-संघमें भी वस्त्रकी ओर अभिरुचि उत्पन्नकी हो। कुछ देशी और विदेशी विद्वानोंका भी ऐसा विचार है। भद्रबाहुके समयमें दुर्भिक्षकी भयानकतासे उक्त प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिलना तो साधारण बात है। अतः उस समय मानसिक प्रवृत्तिका बाह्य रूप लेलेना असंभव नहीं है।

हरिषेणकी कथा बनलानी है कि पहले अर्थकालके रूपमें वस्त्रकी प्रवृत्ति आई। अर्थात् बायें हाथ पर वस्त्र

डालकर उसे आगे कर लेते थे। मथुराके कङ्काली टीलेसे जो आयाग पट्ट मिला है उसमें एक साधुकी मूर्ति है बनी जो बायें हाथ में एक वस्त्र खंडके द्वारा अपनी नग्नताको छिपाये हुए है। उसे, आर्य^१ कण्हकी मूर्ति कहा है और सम्बत् ६५ की बतलाई है। यह आर्यकण्ह वे ही जिन पड़ते हैं जिनके पास शिवभूतिने दीक्षा ली थी। चूंकि मथुरासे प्राप्त शिला-लेखोंमें जो आचार्य आदिके नाम आये हैं वे श्वेताम्बर कल्प-सूत्र के अनुसार^२ हैं, अतः उक्त मूर्ति श्वेताम्बर साधु कण्ह की हो सकती है और ऐसी स्थितिमें यह मानना होगा कि विक्रमकी प्रथम शतीमें श्वेताम्बर साधु भी एक तरहसे नग्न ही रहते थे। उसके पश्चात् ही वस्त्रकी वृद्धि हुई। हरिभद्रसूरिने सञ्चयप्रकरणमें अपने समयके शिथिलाचारी साधुओंकी चर्चा करते बनलाने हुए लिखा है कि वे बिना कारण कटिवस्त्र धारण करते हैं। विशेष भा० (गा. २५६६) की टीकामें मलयगिरिने लिखा है कि साधु कांड नहीं लगाते, दोनों कूर्परांके अग्र भागमें ही चोलाटक धारण करते हैं। अतः विक्रमकी आठवीं शताब्दे और उसके बाद भी श्वेताम्बर धुमाग्र्योंमें वस्त्र का अनावश्यक उपयोग नहीं होता था। किन्तु धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई और इस तरह जैन धर्म श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायमें विभाजित होगया।

२ गाथा २५८१-२५८३।

१-२ देखो जैन साहित्यको इतिहासमें लगा चित्र, पृ. १२४

विचार-कण

ससारमें दुःखादिका कारण परिग्रह पिशाच है। यह जहाँ आया अच्छे अच्छे महापुरुषोंकी मति भ्रष्ट कर देता है। परिग्रहकी मूर्च्छा इतनी प्रबल है कि आत्माको आत्माय ज्ञानसे वंचित कर देती है। जब तक इसका सद्भाव है आत्मा यथाव्याप्तचारित्रसे वंचित रहता है। अविरत अवस्थासे पार होना कठिन है।

जब परिग्रह नहीं तब कलुषित होनेका कोई कारण नहीं। किन्तु वास्तवमें देखा जावे तब हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं। जिसको त्यागा वह तो परिग्रहही नहीं। वह तो पर पदार्थ है उसको त्यागना ही भूल है। उनका तो आत्मासे कोई सम्बन्ध ही नहीं। आत्मा तो दर्शन ज्ञान चारित्रका पिण्ड है। उस मोहके विपाकसे कलुषता आती है वह चारित्र गुणकी विपरिणति है उसे त्यागना चाहिये। उसका त्याग यही है परन्तु

उसका खेद मत करो। उसमें निजत्वकी कल्पना भी मत करो।

परकी आलोचनासे सिवा कलुषताके कुछ हाथ नहीं आता। परन्तु अपने उत्कर्षका व्यक्त करनेकी जो अभिलाषा है वह दूसरोंकी आलोचना किये बिना पूर्ण नहीं होती। उसे पूर्ण करनेके लिये मनुष्य जब परकी आलोचना करता है तब उसके ही कलुषा परिणाम उसके सुगुण घातक बन बैठते हैं।

निन्दामें विषादका होना और प्रशंसामें हर्षका होना तो प्रायः बहुत मनुष्योंका होता है परन्तु हमको तो निन्दा ही अच्छी नहीं लगती। और प्रशंसामें भी खेद होता है। वास्तवमें ये अनात्मीय धर्म हैं इसमें रागद्वेष करना सर्वथा वर्जनीय हैं।

—वर्णी वाणीसे

समन्तभद्रका समय

(डा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम. ए., एल. एल. बी.)

आधुनिक युगमें स्वामी समन्तभद्रकी ऐतिहासिकता एवं समयादिका सूचन डाक्टर आर. जी. भंडारकर, के. बी. पाठक, सतीशचन्द्र विद्याभूषण, ई. पी. राइस, लुइसराइस, आर. नरसिंह आचार्य, रामास्वामी आयरगर आदि प्राच्य-विदोंने अपने-अपने लेखों एवं ग्रन्थोंमें सर्वप्रथम किया था। समन्तभद्र-सम्बन्धी ये सूचन और विवेचन अन्यन्त संक्षिप्त और प्रायः चलतऊ थे। अपनी परंपरामें प्रचलित अनुश्रुति-के अनुसार जैनोंकी यह धारणा रहती आई है कि आप्त-मीमांसा, स्वयंभृस्तोत्र, रत्नकरंडश्रावकाचार आदिके रचयिता महान् दिगम्बराचार्य स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हुए थे। डा० भंडारकरको शक संवत् ६० (सन् १३८ ई०) में समन्तभद्रके होनेका उल्लेख लिये हुए एक पट्टावली प्राप्त हो गई जिससे उपरोक्त जैन अनुश्रुतिका समर्थन होता था—संभव है कि वह पट्टावली ही उक्त अनुश्रुतिका मूलाधार रही हो। डा० भंडारकरकी उक्त सूचनाके आधार पर अन्य अधिकांश विद्वानोंने समन्तभद्रके उक्त परम्परा-सम्मत समयको साधार होनेके कारण प्रायः मान्य कर लिया। किन्तु डा० पाठक और डा० विद्याभूषण-ने उसे मान्य नहीं किया। प्रथम विद्वान्ने उसके स्थानमें ८ वीं शताब्दी ई०के पूर्वार्धमें तथा दूसरेने छठी शताब्दी ई० के अन्तके लगभग समन्तभद्रका होना अनुमान किया।

स्वामी समन्तभद्रके अनन्य भक्त, उनके इतिहासके अथक गवेषक तथा उनकी वाणीके उम्माही प्रभावक पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने लगभग तीस वर्ष हुए अपने प्रायः दो सौ पृष्ठके महत्वपूर्ण निबन्धमें स्वामी समन्तभद्र-के इतिहासका विवेचन किया था और उस निबन्धके लगभग आधे भागमें बहुत विस्तार एवं ऊहापोहके साथ उक्त आचार्यके समयको निर्णय करनेका प्रयत्न किया था। उन्होंने पाठक, विद्याभूषण प्रभृति उन विद्वानोंकी युक्तियोंको जो समन्तभद्रको अपेक्षाकृत अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते थे, निस्कार सिद्ध कर दिया था। किन्तु स्वयं भी केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँच सके थे कि ‘...समन्तभद्र विक्रम की पाँचवीं शताब्दीसे पीछे अथवा ईस्वी सन् ४५० के बाद नहीं हुए; और न वे विक्रमकी पहली शताब्दीसे पहलेके ही विद्वान् मालूम होते हैं—पहलीसे पाँचवीं तक पाँच

शताब्दियोंके मध्यवर्ती किसी समयमें ही वे हुए हैं। स्थूल-रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभद्र विक्रमकी प्रायः दूसरी या दूसरी और तीसरी शताब्दीके विद्वान् मालूम होते हैं। किन्तु निश्चयपूर्वक यह बात भी अभी नहीं कही जा सकती।’

मुख्तार साहबके इस निबन्धके प्रकाशनके उपरान्त भी कई विद्वानोंने समन्तभद्रको विक्रमकी ५वीं, ६ठी या ७वीं शताब्दीका विद्वान् ठहरानेका प्रयत्न किया। दूसरे विद्वानों-ने इन नवीन मतोंका सफल खंडन भी किया। सन् १९४७ ई० में हमने भी ‘स्वामी समन्तभद्र और इतिहास’ शीर्षक एक विस्तृत लेख द्वारा ईस्वी सन्की प्रारम्भिक शताब्दियोंके दक्षिण भारतीय इतिहासकी पृष्ठभूमिमें स्वामी समन्तभद्रका समय-निर्णय करने और उनके इतिवृत्तका पुनर्निर्माण करनेका प्रयत्न किया था। उस लेखका सारांश वर्षों अभि-नन्दन ग्रन्थमें प्रकाशित हुआ था। स्थानाभावके कारण ग्रन्थके संपादकोंने उक्त लेखमेंसे विभिन्न मत-मतान्तरोंकी आलोचना तथा राजनैतिक इतिहासके विवेचनसे संबन्धित कई बड़े बड़े अंश छोड़ दिये थे। इस लेखमें हमने समस्त उपलब्ध प्रमाणों एवं ज्ञात मतोंकी आलोचना एवं विवेचन करते हुए स्वामी समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई० निर्णय किया था और यह प्रतिपादित किया था कि उनका जन्म पूर्वी तटवर्ती नागराज्यसंघके अन्तर्गत उरगपुर (उरैयूर= वर्तमान त्रिचनापल्ली) के नागवंशी चोल-नरेश कीलिक-वर्मनके कनिष्ठ पुत्र एवं उसके उत्तराधिकारी सर्ववर्मन (सोर नाग) के अजुज राजकुमार शांतिवर्मनके रूपमें संभव-तया सन् १२० ई० के लगभग हुआ था, सन् १३८ ई० (पट्टावली प्रदत्त शक सं० ६०) में उन्होंने मुनिदीक्षा ली और १८५ ई० के लगभग वे स्वर्गस्थ हुए प्रतीत होते हैं। अभी हालमें ही अपने ग्रन्थ ‘स्टडीज इन दी जैना सोर्सेज आव दी हिस्टरी आव एन्शेन्ट इंडिया’ के लिये समन्तभद्र-सम्बन्धी समस्त सामग्रीका पुनः आडोलन परोक्षण करने पर भी उपरोक्त मतको संशोधित या परि-वर्तित करनेका कोई कारण नहीं मिला।

अब अनेकान्त वर्ष १४ किरण १ के पृष्ठ ३-८ पर श्री मुख्तार साहबका ‘समन्तभद्रका समय-निर्णय’ शीर्षक लेख

प्रकाशित हुआ है। इस लेखमें वे अपने पूर्व निर्यायको संशोधित करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि—‘यह बात असंदिग्ध रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान् थे। भले ही वे इस शताब्दीके उत्तरार्धमें भी रहे हों या न रहे हों’, तथा ‘समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी अथवा इसाकी पहली शताब्दीका समय और भी अधिक निर्यात और निर्विवाद हो जाता है।’

विद्वान् लेखकने अपने इस निर्यायका प्रधान आधार निम्नलिखित साधनोंको बनाया है—

(१) कथित दिगम्बर पट्टावलीका उल्लेख—‘६० शाके राज्ये दिगम्बराचार्यः १७ श्रीसामन्तभद्रसूरिः।’

(२) कतिपय श्वेताम्बर पट्टावलियोंमें सामन्तभद्र नामक एक आचार्यके पट्टारम्भकी तिथिका वीर नि० सम्बत् ६४२, तथा उनके पट्टशिष्य द्वारा एक प्रतिष्ठा करानेकी तिथिका वीर नि० सम्बत् ६६१ में दिया जाना।

(३) लूहसराइस द्वारा दूसरी शती ईस्वीके अन्तके लगभग गंगराज्यकी स्थापना करनेवाले आचार्य सिंहनन्दिका समन्तभद्रके बादमें होना अनुमान किया जाना।

(४) हुमच (शिमोगा, नगर तालुके) से प्राप्त ११वीं १२वीं शताब्दी ई० के तीन शिलालेखोंमें गंगराज-संस्थापक सिंहनन्दिका समन्तभद्रके अन्वयमें होना सूचित किया जाना। और

(५) नंजनगुड तालुकेसे प्राप्त और ण्पीप्राकी कर्णाटिकाकी जिल्द ८ में न० ११० पर प्रकाशित वह शिलालेख जिसमें प्रथम गंगनरेश-द्वारा शक सम्बत् २५ (सन् १०३ ई०) में किमी दानके दिये जानेका उल्लेख है।

उपरोक्त प्रमाणोंमेंसे पहले तीन मुख्यतः साहबके सम्मुख उस समय भी उपस्थित थे जब उन्होंने अपना ‘स्वामी समन्तभद्र’ शीर्षक निबन्ध प्रकाशित किया था। अन्तिम दो भी यद्यपि प्रकाशमें आ चुके थे, किन्तु उनकी ओर उनका ध्यान उस समय तक आकृष्ट नहीं हुआ था। अपने प्रस्तुत निर्यायमें सर्वाधिक बल उन्होंने न० ५ वाले प्रमाण पर ही दिया है और उसीके आधार पर समन्तभद्रको प्रथम शताब्दी ईस्वीका विद्वान् निर्यात किया है।

किन्तु जहाँ तक इस शिलालेखका प्रश्न है, गंगवंशकी कालानुक्रमिकाको स्थिर करनेमें किसी भी विद्वानने इसका उपयोग या संकेत नहीं किया है। मैसूरके प्राचीन गंगवाडि राज्यकी स्थापनामें जैनाचार्य सिंहनन्दिका प्रेरक एवं सहायक

होना सभी विद्वान् मान्य करते हैं, प्रमाणबाहुल्य उन्हें इस तथ्यको मान्य करनेके लिये बाध्य करता है। किन्तु सिंहनन्दि-द्वारा गंगराज्यकी संस्थापन-तिथिके सम्बन्धमें भारी मतभेद है। फ्लीट, नरसिंहाचार्य, कृष्णास्वामी आर्यंगर, शामाशास्त्री, गोविन्दपै, कृष्णाराओ, सिवेल, मोरेइस, रामास्वामी आर्यंगर, सालतोर, श्रीकण्ठशास्त्री आदि जितने विद्वानोंने भी गंगनरेशोंके इतिहास, कालक्रम एवं अभिलेखों पर कार्य किया है उन सबहीने उपरोक्त कथित शक सम्बत् २५ वाले अभिलेखकी उपेक्षा की है और सिंहनन्दि-द्वारा गंगवंशकी स्थापना तथा इस वंशके प्रथम नरेश माधव प्रथम कोंगुखिवर्मनकी तिथि तीसरी शताब्दी ई० के मध्यके लगभग निश्चित की है। कुछ विद्वान् तो इस तिथिको चौथी शताब्दी ईस्वीके उत्तरार्ध अथवा पांचवीं शताब्दी ईस्वीके पूर्वार्ध तकमें निश्चित करते हैं। स्वयं लूहसराइसने जिसने उक्त शिलालेखको प्रकाशित किया था उसके आधार पर अपने मतमें परिवर्तन नहीं किया। राइसके मतानुसार गंगराज्यकी स्थापना दूसरी शताब्दी ईस्वीके अन्तके लगभग हुई थी और क्योंकि तामिल इतिहास ग्रन्थ कोंगुदेशराज-कल’ के लेखकने कुछ अन्य आधारों पर वह तिथि १८८-८९ ई० तथा कोंगुखिवर्मन प्रथमका समय १८९-२४० ई० निश्चित किया था राइसने इन तिथियोंका ही अपनी गंग-कलानुक्रमिकाका आधार बनाया। वस्तुतः अन्य मतोंकी अपेक्षा यही मत अधिक दृढ़ एवं मान्य भी हुआ।

इस (शक २५ वाले) शिलालेखको मान्यता प्राप्त न होनेका कारण यही था कि वह अभिलेख जाली अथवा बहुत पीछे लिखा गया माना जाना रहा है। भाषा और लिपि तथा उसमें उल्लेखित तथ्य उसके दूसरी शती ई० के आरम्भका होनामें विरुद्ध पड़ते हैं। शक सम्बत् की प्रारम्भिक दो तीन शताब्दियोंमें इस सम्बन्धके शक नामसे प्रयुक्त होने का कोई भी असंदिग्ध प्रमाण अन्यत्र नहीं मिला है। उत्तरापथमें उदित इस संवत्का २५ वर्षके भीतर ही सुदूर दक्षिण कर्णाटकमें प्रचलित हो जाना भी प्रायः असम्भव है। कोंगुखिवर्मन सभी गंगनरेशोंकी वंश-विशिष्ट उपाधि थी और ‘कोंगुखिवर्म धर्ममहाधिराज’ के रूपमें उसका सर्वप्रथम प्रयोग इस वंशके सातवें नरेश अविनीन के समय से ही मिलना प्रारम्भ होता है। प्राचीन गंग अभिलेखोंमेंसे अनेक जाली या अविश्वसनीय मिद्ध हुए हैं। स्वयं अविनीतका मर्कटा ताम्रपत्र (शक १८८) भी जाली अथवा

कई शताब्दि उपरान्त मूल दानशासनका नवीनीकरणमात्र ही माना जाता है। प्रस्तुत शिलालेखके सम्बन्धमें भी यही समझा जाता है कि यदि यह बिल्कुल जाली नहीं है तो कम-से-कम यह बात तो निश्चित है कि इसमें से 'पंचवि-शति' के साथ प्रयुक्त होनेवाला शताब्दि सूचक शब्द या तो नष्ट हो गया है अथवा लेखककी भूलसे छूट गया है और यह लेख किसी उत्तरवर्ती गंग नरेशका है।

इसके अतिरिक्त, गंग शिलालेखोंके अनुसार सिंहनन्दि द्वारा प्रस्थापित नवीन गंगवाडि राज्यकी पूर्वी सीमा तोंडिय-नाडु थी। तोंडियनाडु या तोंडियमडलम्का उदय १५० ई० के उपरान्त हुआ था। उसकी राजधानी कांचीका निर्माण, विकास एवं प्रसिद्धि भी तभीसे प्रारम्भ हुई। यूनानी भूगोलवेत्ता टालेमीकी साक्षीके अनुसार १४० ई० तक पूर्वीतटकी नागसत्ता विद्यमान थी और उस समय तोंडिय-मंडलका कोई अस्तित्व न था। १५० ई० के उपरान्त नाग-सत्ताके विच्छिन्न होने पर एवं कांचीमें पल्लव वंशकी स्थापना होने पर उक्त नाम प्रसिद्ध हुए।

गंगवंशकी स्थापना तिथिके लगभग एक सौ वर्ष पीछे ले जानेसे सुनिश्चित तिथियों एवं नाम तथा घटना समी-करणों के आधार पर गंगवंशकी जो कालानुक्रमिका स्थिर की जाती है वह सब विच्छिन्न हो जाती है और उसमें अपरिहार्य बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

आचार्य सिंहनन्दिके समय-निर्णायक गंगराज्य स्थापन-की घटनाके अतिरिक्त और कोई अन्य सुनिश्चित आधार नहीं है और इस घटनाके आधार पर उनका समय दूसरी शताब्दी ईस्वीके अन्तिम दशकसे लेकर तीसरी शताब्दी ई० के मध्यके बीच स्थिर होता है, उसके पूर्व नहीं। अतः सिंहनन्दिके पूर्वापरके आधार पर समन्तभद्रको पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ सिद्ध करना न प्रमाण संगत ही है और न युक्ति-संगत ही।

इसके अनिश्चित आचार्य समन्तभद्रको पहली शताब्दी ई० में हुआ मानने में और भी अनेक बाधाएँ हैं यथा—

(१) बौद्ध विद्वान् नागाजुन कुषाणकालमें हुआ था और उसकी अंतिम ज्ञात तिथि १८१ ई० है। समन्तभद्रका उस पर और उसका समन्तभद्र पर साक्षात् प्रभाव दृष्टि-गोचर होता है।

(२) अनुश्रुतियों एवं शिलालेखोंके अनुसार समन्त-भद्र न केवल कुन्दकुन्द और उनके शिष्य कुन्दकीर्तिके,

वरन् उमास्वामी और उनके पश्चात् होने वाले बलाक-पिच्छके भी उत्तरवर्ती हैं। उमास्वामी कुन्दकुन्दके पश्चात् हुए हैं और ये दोनों विद्वान् पहली शताब्दी ईस्वी के हैं। बल्कि उमास्वामीके तो दूसरी शताब्दी ई०के कुछ भागमें भी जीवित रहनेकी संभावना है। स्वयं मुख्तार साहबकी अभी तककी मान्यता इसके विपरीत नहीं है।

(३) दिगम्बर आग्नायके आगमोंके संकलनकर्त्ता आचार्य गुणधर, आर्यमञ्जु, नागहस्ति और धरसेन, पुष्प-दन्त, भूतबलिका समय भी पहली शताब्दी ईस्वी ही निश्चित होता है। उसके उपरान्त रहा मानने वाले विद्वान् तो हैं किन्तु उससे पूर्व रहा प्रायः कोई भी नहीं मानता। समन्तभद्रने अपना गंधहस्तिमहाभाष्य भूतबलिके पट्खण्डागम अथवा उमास्वामीके तत्त्वार्थाधिगम पर रचा था ऐसा माना जाता है।

(४) दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय-भेद तथा दक्षिणात्य मूलसंघका उपसंघोंमें विभाजन पहली शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में हुआ था। जिन शिलालेखों (हुमच पंच बसदि आदि) को सिंहनन्दिका समन्तभद्रके अन्वय या साक्षात् शिष्य-परम्परामें होनेके लिये आधार बनाया गया है उन्हीं-के समकालीन एवं समान आशय वाले अन्य कई शिलालेखोंमें सिंहनन्दिको मूलसंघान्तर्गत कुन्दकुन्दान्वयके काणूर-गण, मेघपाषाणगच्छका आचार्य सूचित किया गया है (११२२ ई० का मिहोश्वर बसदि लेख, ई. सी. VII)।

सिंहनन्दिके इतने निकट पूर्ववर्ती समन्तभद्रका भी यही गण, गच्छ आदि होना संभव है। किन्तु अर्हदबलि द्वारा मूलसंघके प्रस्थापित नंदि, देव, सिंह, सेन, भद्र आदि भेदों में काणूर गणका कहीं पता नहीं चलता। इन गण-गच्छ आदिकी उत्पत्ति होने या उनके रूढ़ होने एवं शाखा-प्रशाखाओंमें बँटनेके लिये एक शताब्दीका समय भी थोड़ा ही है।

(५) जहां तक श्वेताम्बर पट्टावलिओंके १७वें आदि पट्टर श्वेताम्बराचार्य सामन्तभद्रमूर्तिके साथ दिगम्बराचार्य स्वामी समन्तभद्रका अभिन्नत्व सिद्ध करनेका प्रयत्न है, वह निस्सार सा है। एक सम्प्रदायके विद्वानोंने दूसरे सम्प्रदायके प्रतिभाशाली विद्वानोंकी प्रशंसा और उनके प्रति आदर प्रदर्शन तो बहुधा किया है, किन्तु अपने आग्नायके एक कट्टर समर्थक, पोषक एवं प्रभावक विद्वानको दूसरे सम्प्रदाय द्वारा अपना लिये जानेके शायद ही कोई उदाहरण मिले, और जबकि उन्हें अपना लेने पर भी उनकी किसी भी

कृतिको न अपनाया जावे। एक नामके एक ही समयमें एक ही सम्प्रदायमें एकाधिक विद्वानोंके होनेकी बात जैन संवमें अनोखी नहीं है तब प्रायः एक ही समयमें दोनों ही सम्प्रदायोंमें मिलने-जुलने नामके दो विद्वानोंका होना असंभव नहीं है। प्रस्तुत अग्निसत्त्वको सिद्ध करनेका प्रयत्न पहिले भी कतिपय विद्वानों द्वारा हो चुका है। किन्तु ऐसे विचार या प्रयत्न मदेच्छा-सूचक मात्र ही हैं। यदि इस अग्निसत्त्वकी ध्योरीमें कुछ तथ्यांश मान भी लिया जाय तो भी उक्त पट्टावलियोंके अनुसार समन्तभद्रका समय ११६ ई० (वी. नि. सं० ६४३) से लेकर १६८ ई० (वी. नि. सं० ६९५) जो कि उनके पट्टशिष्यका समय सूचित किया गया है, तक चलता है और यह समय हमारे द्वारा निर्णीत समय (१२०-१८५ ई०) के साथ ही अधिक मेल खाता है।

(६) समन्तभद्रकी तिथि सन् १३८ ई० (शक सं० ६०) प्रदान करने वाली जो पट्टावली है, जिसे कई स्थलों पर दिगम्बर पट्टावलीके नामसे उल्लेखित किया गया है तथा जिसे किमी श्वेताम्बर विद्वान् द्वारा संकलित की गई बनाया है वह भंडारकरकी रिपोर्टमें संग्रहीत पट्टावलीसे अभिन्न जान पड़ती है।

सम्पादकीय नोट—

इस सारे लेखका सार अथवा फलितार्थ इतना ही है कि स्वामी समन्तभद्रका जो समय शक संवत् ६० (सन् १३८ ई०) प्रसिद्ध तथा एक पट्टावलीमें अंकित है वह उनका निधन-समय न होकर उनकी दीक्षाका समय है। परन्तु दीक्षाका समय है इसको स्पष्ट करके बनलाने वाला कोई भी प्रमाण लेखमें उपस्थित नहीं किया गया, जबकि पट्टावलीमें दिये हुए अन्य समयोंकी दृष्टिसे वह प्रायः निधन-समय प्रतीत होता है। उदाहरणके तौर पर पट्टावलीमें खोरके निवाणके १२ वर्ष बाद गौतमका समय और भद्र-चाटु का १७० वर्ष बाद दिया है। ये दोनों समय महावीर-के बाद उन आचार्योंके पट्टारोहणके समय न होकर उनके पट्ट-समयकी समाप्तिके द्योतक हैं। पट्टावलियोंमें आम तौर पर पट्टारोहण अथवा पट्ट-समाप्ति का समय ही दिया होता है—दीक्षाका नहीं। दीक्षाका समय जहाँ देना होता है वहाँ उनका स्पष्ट रूपसे उल्लेख किया जाता है। लेखक महाशय-ने डा० भण्डारकरके द्वारा सन् १८८३-८४ की रिपोर्टमें प्रकाशित उक्त पट्टावलीको देखा मालूम नहीं होता, यदि

इस पट्टावलीमें उदारमना संकलनकर्ताने दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदभावके बिना अपनी दृष्टिमें श्री वर्धमान स्वामी प्ररूपित शुद्ध धर्मके आराधक प्रमुख-प्रमुख अथवा विख्यात जैनाचार्योंकी एक कालक्रमानुसार सूची बनाई प्रतीत होती है। ऐसी स्थितिमें उसे किसी विशेष पट्ट-परम्पराका सूचक मानना भ्रमपूर्ण होगा और इसीलिये यही अधिक सम्भव है कि जिन जिन आचार्योंका उन्होंने उल्लेख किया है उनके संबंधमें जिस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तिथिको उन्होंने परंपरा अनुश्रुतिसे प्राप्त किया, उसे ही लिख दिया। किसीकी तिथि निधनकी सूचक हो सकती है, तो किसीकी पट्टारंभकी सूचक; दीक्षा-समयकी सूचक, जन्मकी सूचक अथवा अन्य किसी विशेष घटना या प्रभावक कार्यकी सूचक भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि समन्तभद्रकी तिथि (शक सं० ६०) उनके निधनकी ही सूचक हो, वह उनके दीक्षारंभकी भी सूचक हो सकती है जैसा कि हमारा अनुमान है।

उपरोक्त तथ्योंकी दृष्टिसे समन्तभद्रका समय दूसरी शताब्दी ई० से पहले ले जाना, अथवा १२०-१८५ ई० से अधिक इधर-उधर करना प्रमाण एवं युक्ति दोनोंसे बाध्य प्रतीत होता है।

देखा होता तो उसके सम्बन्धमें जो कल्पनाएँ लेखके अन्तिम भागमें की गई हैं उनके करनेका उन्हें अवसर ही प्राप्त न होता। वह पट्टावली साफ़ तौर पर किसी श्वेताम्बर विद्वान्के द्वारा ही संकलित की गई है और उसमें प्रायः श्वेताम्बर-आचार्योंके नामोंका ही उल्लेख है, न० ६५ तक गुरु या पट्ट-परम्परा दी है, फिर अन्य घटनाओंका समया-द्विकके साथ उल्लेख किया है। अस्तु।

शक संवत् ६० (सन् १३८ ई०) को समन्तभद्रका निधन समय मानने पर यह तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वे ईसाकी दूसरी शताब्दीके भी विद्वान् रहे हैं और इसलिये विचारणीय लेखमें ईसाकी पहली-दूसरी शताब्दीके स्थान पर यदि पहली शताब्दी ही छप गया है तो उसे लेकर यह प्रतिपादन करना तथा आपत्तिका विषय बनाना ठीक नहीं है कि मेरे द्वारा उस लेखमें समन्तभद्रका समय ईसाकी पहली शताब्दी ही सीमित किया गया है। लेखक-ने जो उक्त समयको दीक्षा-समय अनुमान किया है उसका प्रधान हेतु समन्तभद्रको नागार्जुनका उत्तरवर्ती बतजाकर

नागार्जुनका समय सन् १८१ ई० निर्दिष्ट करना है, परन्तु नागार्जुनका यह समय उन्होंने वर्गी-अभिनन्दन ग्रन्थमें दिये हुए अपने समन्तभद्र-सम्बन्धी लेखमें (पृ० ३८४) 'तत्त्वसमग्र' की जिस भूमिका पर आधारित किया है उस भूमिकाके लेखक उस समयके सम्बन्धमें स्वयं संदिग्ध हैं और उन्होंने जो सन् १८१ समय दिया है वह इस कल्पनाके आधार पर दिया है कि यदि १२ वें आचार्य (कुलगुरु) अश्वघोषकी मृत्युको सन् १२७ में मान लिया जाय और उसके बाद होने वाले गुरुओंके समय ११ औसत अन्तराल २७ वर्षका मान लिया जाय तो १४ वें गुरु नागार्जुनका मृत्यु-समय ई० १८१ और २१वें गुरु विश्व-बन्धुका मृत्यु-समय ३५० ई० बैठता है। ऐसे अनिश्चित समयको 'अन्तिम शाततिथि' प्रकट करना और उसके आधार पर समन्तभद्रके समयका ठीक निर्णय दे देना कल्पनाकी दौड़में वह जानेके सिवाय और कुछ भी नहीं है—उसे निरापद नहीं कहा जा सकता। नागार्जुनके समय-सम्बन्धमें अनेक विद्वानोंका परस्पर मतभेद है। श्री राहुल सांकृत्यायन 'वादन्याय' की अपनी काल निश्चायक सूचीमें नागार्जुनका समय २५० ई० बतलाते हैं और विग्रह-व्यावर्तिनीकी प्रस्तावनामें विटरनीजके द्वारा मान्य समय १६६-१९६ ई० को ठीक बतलाते हैं। ऐसी स्थितिमें समन्तभद्रका समय शक संवत् ६० अर्थात् ई० सन् १३८ नागार्जुनसे कितने ही वर्ष पूर्वका हो जाता है तथा समन्तभद्र नागार्जुनके समकालीन होते हुए भी बृद्ध ठहरते हैं और यह बात लेखक महोदयके खुदके कथनके विरुद्ध पड़ती है।

इसी तरह लेखमें अन्य अनेक बातें भी कल्पित आधारों पर स्थित हैं और उनसे प्रकृत विषयका कोई खान समर्थन नहीं होता। जब तक गंगवंशकी स्थापनाका समय ईसाकी दूसरी शताब्दीसे भिन्न कोई दूसरा प्रबल प्रमाणोंके आधार पर सुनिश्चित न हो जाय तब तक कुछ विद्वानोंके कोरे अनुमानों, अटकलों अथवा उनके द्वारा शक सम्बत् २५ वाले शिलालेखको उपेक्षाका कोई विशेष मूल्य नहीं समझा जा सकता। उपेक्षा तो इसलिये भी हो सकती है कि उसके पास उसके विरोधमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं था। गंगवंशके जिन अभिलेखोंके जाह्नी होने की कल्पना की जाती है उसके समर्थनमें जब तक कोई भी समर्थ एवं पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आता तबतक उन्हें जाह्नी नहीं माना जा सकता। लेखक महाशयका यह लिखना कि 'स्वयं लुइस

राइसने जिसने उक्त शिलालेखको प्रकाशित किया था, उसके आधार पर अपने मतमें परिवर्तन नहीं किया' स्वयं उनके इस कथनके विरुद्ध पड़ता है जो उन्होंने 'वर्षी अभिनन्दन-ग्रन्थमें प्रकाशित अपने लेखमें निम्न शब्दों-द्वारा व्यक्त किया है—

"बादमें नागमंगल शिलालेखके आधार पर उन्होंने (लुइसराइसने इस तिथिको शक २५ (सन् २६३ ई०) अनुमान किया था। दूसरे विद्वानोंने राइस साहबके प्रथम मतको ही स्वीकार किया है।"

शक सम्बत्का दक्षिणमें प्रचार होनेके लिये २५ वर्षका समय पर्याप्त है। उसमें असंभवता जैसी कोई बात नहीं है, जिसकी लेखकने कल्पना कर डाली है।

श्वेताम्बर पट्टावलियोंमें नं० १५. १६, अथवा १७ पर उल्लेखित 'सामन्तभद्र' दिगम्बर-पट्टावल्यदिमान्य 'समन्तभद्र' से भिन्न कोई दूसरे ही व्यक्तिवके आचार्य थे, इसका पोषक कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक सामने नहीं लाया गया। प्रत्युत इसके अनेक विचारशील श्वेताम्बर विद्वान् भी दोनोंके एक व्यक्तिवको मानते हैं। मुनि श्री कल्याणविजयजीने अपने द्वारा सम्पादित तपागच्छकी पट्टावलीके प्रथम भाग (पृ० ८०) में आसमीमांसा, युक्त्यनुशासन, स्वयंम्भू और जिनस्तुति शतकको अपने सामन्तभद्रके ग्रंथ बतलाया है और लेखक महाशय इन्हीं ग्रंथोंको अपने दि० समन्तभद्रके ग्रन्थ बतलाते हैं, इससे भी समन्तभद्र और सामन्तभद्र दोनोंका व्यक्तिव एक ठहरता है और वे दोनों सम्प्रदायोंके मान्य आचार्य पाये जाते हैं। जिस प्रकार उमास्वाति और सिद्धसेन आचार्योंके नाम उभय-सम्प्रदायकी पट्टावलियोंमें पाए जाते हैं उसी प्रकार समन्तभद्रका नाम भी दोनों सम्प्रदायोंमें अपने अपने सम्प्रदायके आचार्यरूपमें यदि पाया जाता है तो इसमें आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं और न असंभव जैसी कोई बात ही प्रतीतिमें आती है—खासकर उस हालतमें जबकि ग्रंथ भी दोनोंके भिन्न नहीं है और डा० भाण्डारकर-द्वारा प्रकाशित पट्टावलीमें श्वे० श्रीचन्द्रसूरि और देवसूरिके मध्यमें सामन्तभद्रसूरिके पट्टका उल्लेख करते हुए उन्हें साफ़ तौर पर 'दिगम्बराचार्यः' इस विशेषणके साथ उल्लेखित किया है और इस रूपसे ही उन्हें श्री वर्धमानस्वामीके द्वारा प्ररूपित शुद्धधर्मके आराधकोंकी पट्ट-परम्परामें स्थान दिया है।

लेखकका आचार्य कुन्दकुन्द, गुणधर, आर्य मंजु, नाग-हस्ती और धरसेनादि सभीको निश्चित रूपसे ईसाकी प्रथम

शताब्दीका विद्वान् बतलाना भी कल्पना मात्र है। इनमेंसे किसीका भी निश्चित समय अभी तक स्थिर नहीं हो पाया फिर भी ध्वलादिग्रंथोंसे इतना स्पष्ट है कि आर्यमंडु और नागहस्तीको गुणधराचार्यके कसायपाहुड़का ज्ञान आचार्य-परम्परासे प्राप्त हुआ था। वे आ० गुणधरके साक्षात् शिष्य नहीं थे, उनसे यतिवृषभने उक्त पाहुड़का ज्ञान प्राप्त किया था और इसलिये वे यतिवृषभके गुरु रूपमें समकालीन थे, जिनका समय ईसाकी पाँचवीं शताब्दी पाया जाता है। गुणधराचार्यका समय पं० होरालाजजी सिद्धान्त शास्त्रीने कसायपाहुड़की प्रस्तावना (पृ० ५८) में विक्रम पूर्व एक शताब्दी बतलाया है। तब गुणधरके समय-सम्बन्धमें लेखकका यह कहना कि उसे ईसाकी पहली शताब्दीसे पूर्वका कोई भी विद्वान् नहीं मानता, समुचित नहीं कहा जा सकता।

लेखमें यह भी व्यक्त किया गया है कि समन्तभद्र नागवंशी चोन्न-नरेश कीलिक वर्मनके कनिष्ठ पुत्र तथा राज्यके उत्तराधिकारी सर्वार्थमन (मोरनाग) के अनुज राजकुमार शान्तिवर्मा थे; परन्तु इसका भी कोई स्पष्ट आधार-प्रमाण

साथमें नहीं दिया गया, न उस लेखमें पाया जाता है जो वर्षिअभिनन्दनग्रंथमें मुद्रित हुआ है और अपने जिस नवीन ग्रंथका लेखकने उल्लेख किया है वह अभीतक मुद्रित होकर प्रकाशमें नहीं आया।

ऐसी स्थितिमें मैंने यह चाहा था कि लेखक महाशय अपने कथनोंकी पुष्टिमें स्पष्ट प्रमाणोंको सामने लानेकी कृपा करें—कोरी कल्पनाओं पर ही उनका आधार न रखें, जिससे लेखमें तदनुसार सुधार कर उसे छपा जाय; क्योंकि यदि शक संवत् ६० समन्तभद्रका दीक्षा-समय सिद्ध हो और यह भी सिद्ध हो कि वे चोल-नरेश कीलिकवर्माके कनिष्ठ पुत्र शान्तिवर्मा थे तो मुझे उसको माननेमें आपत्ति नहीं होगी। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके और लेखको ज्यों का त्यों छपाने की ही उनकी इच्छा रही। तदनुसार लेखको प्रकाशित करते समय मुझे यह सम्पादकीय नोट लगानेके लिये बाध्य होना पड़ा, जिससे व्यर्थके विचार-भेदको अवसर न मिले।

जुगलकिशोर मुस्तार

जीवन-यात्रा

(लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज')

कौन जाने किम समयसे पथिक पथमें जा रहा है ?

राह उसकी दीर्घ यद्यपि, किन्तु फिर भी पार पाने।
शक्ति उसकी न्यून यद्यपि, किन्तु फिर भी आजमाने ॥
सहचरी आशा लिये निज-पद बढ़ाता जा रहा है ॥ १ ॥
काल उसका पूर्ण जब तक, हो नहीं कुल जायगा।
मार्ग उसका पूर्ण जब तक, हो नहीं तय जायगा ॥
जायगा तब तक बढ़ा वह, यही समझे जा रहा है ॥ २ ॥
बीज श्रंकुर बन जहाँ तक, खेतमें जब तक बढ़ेंगे।
चरण उसके दिवस बेला जान कर जब तक बढ़ेंगे ॥
जायगा तब तक चला वह, लक्ष्य ले यह जा रहा है ॥ ३ ॥
पवन जबसे चल रहा और सूर्य जबसे जल रहा है।
मल्लि जबसे वह रहा और बर्फ बनकर गल रहा है ॥
पथिक तबसे चल रहा है, चला चलता आ रहा है ॥ ४ ॥
वह किसीकी राहको भी, भूल कर ना जानता है।
बाहिरी संकेत भी ना, पूर्ण कोई जानता है ॥
कह न सकता वह स्वयं कुछ, कहा जो भी जा रहा है ॥ ५ ॥

लिये आशा नहीं आशा तो निराशा भी नहीं है।
वही ध्वनि औ टेक भी वह, रवांस तक वह ही बनी है ॥
उम सहारे ही बटोही, चला चलाता जा रहा है ॥ ६ ॥
एक मात्र पुकार उसने, हृदय-तन्त्रीकी सुनी जो।
बाहर वही-भीतर वही, मभी कुछ पूँजी बनी जो ॥
प्राण सा पकड़े उसीको, जग-बटोही जा रहा है ॥ ७ ॥
रह जायगा बढ़ जायगा, चला चलना बस काम है।
इसमें आराम उसको, श्रम सा समकृता नाम है ॥
देख लो वह रह रहा है बह रहा है जा रहा है ॥ ८ ॥
प्रश्न जगका एक ही है और उत्तर एक ही है।
प्रश्नमें उत्तर बना तो प्रश्न-उत्तर एक ही है ॥
प्रश्नमें उत्तर लिये वह प्रश्न उत्तर पा रहा है ॥ ९ ॥
कह रहा जो आज जग है, कह रही वाणी वही है।
कह रहा आकाश भी वह, कह रही वसुधा वही है ॥
कह रहा वह मुकवि जगका, कहा जो कुछ जा रहा है ॥ १० ॥

जो न सुलझे वह पहेली, बन्धु जीवन यात्रा है।

सत्य समझो नहीं निश्चित, बन्धु जीवन यात्रा है ॥

मैकड़ों दुख सहे सुखको, पथिक जीता जा रहा है ॥ ११ ॥

कौन जाने किस समयसे-पथिक पथमें जा रहा है ?

अविरत सम्यग्दृष्टि जिनेश्वरका लघुनंदन है

(—श्री लुल्ललुक गणेशप्रसादजी वर्णा)

जिस द्रव्यका जो गुण होता वह उसका स्व कहलाता और जिसका जो स्व होता वह उसका स्वामी कहलाता है। आत्माका स्व ज्ञान है और आत्मा ही उसका स्वामी है पर-द्रव्य अपने स्वगुण-पर्यायोंका स्वामी है। इस जीवको जब यह अनुभव होने लगता है तब उसे ससारकी महानसे महान सम्पदा भी नहीं लुभा पाती, चक्रवर्तीकी सम्पदा भी उसे नगण्य प्रतीत होने लगती है।

वज्रदन्त चक्रवर्ती कमल-कोशमें मरे हुए भौरिको देखकर विरक्त हो गये और अपने पुत्रोंका बुलाकर कहा—‘राज्य सँभालो।’ पर उनके पुत्र तो उनसे भी अधिक विरक्तचित थे, कहने लगे—हम भी आपके साथ हैं। पिता ने कहा—‘अभी तुम्हारी वय दीक्षा-योग्य नहीं, कुछ समय राज्य-भोग करनेके पश्चात् दीक्षा लेना। पुत्र बोले—पिता जी! यह राज्य तो रागका घर है। जिस रागको आप शत्रु समझके छोड़ रहे हैं, वह हमारे लिये ग्राह्य कैसे हो सकता है? आपतो हमारे हितैषी हैं अतः रागके कारणभूत यह राज्य-सम्पदा हमारे लिये हितप्रद नहीं। हम भी आपकी ही तरह मुक्त होना चाहते हैं। मनुष्य-पर्याय इसके अनुकूल है, अब तो इस जीवनमें रत्नत्रयकी आराधना कर सिद्धि प्राप्त करेंगे।

पिता-पुत्रका यह संवाद किस मनुष्यको एक क्षणके लिये विरागी न बना देगा। इसलिये रागको छोड़ो। अकेली चीज थी, अकेली ही रह जाती है। दूसरेके सम्बन्धसे राग होता तो उस संबंध को हटाओ, रागको त्याग दिया तो रागके कारण-भूत सामग्रीका तो स्वतः त्याग हो जाता। अब ये संबंध थोड़े ही दुख देते। इनको हम अपना बना लेते हैं तभी दुखी हो जाते हैं। अभिप्रायमें तो यह ऐव निकल जाना चाहिये।

इच्छा रागकी पर्याय है—चाहे वह शुभ हो वा अशुभ। शुभ कार्यके मूलमें भी एक प्रकारकी इच्छा है। संसारमें धर्म अधर्म—खान, पानकी ही तो इच्छा होती है। सम्यग्दृष्टि इनमें से किसी

वानकी इच्छा नहीं करता। उसके लिये इच्छा ही परिग्रह है। महाव्रतोंके और क्या होता है? सम्यक्त्वीके बहुत परिग्रह है तो मुनिके पीछी-कमण्डलु होता है। ये शिष्योंको पढ़ाते और वह बाल-वच्चोंको शिक्षा देता है। लेकिन अनरंगसे विचारो तो अभिप्रायमें दोनोंके ही किसी प्रकारकी इच्छा नहीं है। दोनोंके इच्छाको मेटनेका अभिप्राय है। मुनि इच्छाको शुभ कार्यो द्वारा मिटा देते और वह विषयादि प्रवृत्ति-द्वारा अपनी इच्छाको मिटा देता है।

सिद्धान्तकी प्रक्रिया बनी रहे इमीलिये तो वीर-सेन स्वामीने ‘धवलदादि’ जैसे महान टीका-ग्रन्थ रचे। पंच टोडरमलजीने सोचा कि आगेके जीव हमसे हीन-बुद्धिवाले होंगे तो उन्होंने प्राणियोंके कल्याणार्थ मूल ग्रन्थों पर हिंदी टीका आदि रच दिये। जो काम छटे गुणस्थानवर्ती मुनिने किया, वही काम चौथे गुणस्थानवर्ती जीवने कर दिया। बतलाइये, अभिप्रायमें क्या अन्तर है?

हमसे पृष्ठते हों जो १३ वें गुणस्थानवर्ती जीवका अभिप्राय है वही अभिप्राय चौथे गुणस्थानवर्ती जीवका है। तीर्थकरका ठाठ देखो। इतना बड़ा समवसरण जिसकी महिमा देखते ही बनती है। तो क्या तीर्थकर महाराज उसको चाहते हैं? अत्रत सम्यग्दृष्टिके थोड़ी सी सामग्री होती है तो क्या वह उसे चाहता है? ज्ञान उनके अधिक है और इसके कम है, लेकिन है तो जानि एक ही। वह समझता है जब यह तुम्हारा नहीं तब यह हमारा कैसे हो सकता है? रागको तुमने हेय जाना तो हमने भी उसे हेय जान लिया। जिस मार्गका तुमने आश्रय लिया उसी मार्गका हमने आश्रम ले लिया, तब क्या हम आप जैसे नहीं हो सकते?

जो जाणदि अरहंत दन्वत्त-गुणत्त-पज्जयत्तेहि।
सो जाणदि अप्पाणं मोहो ग्वलु जादि तस्स लयं ॥

जो अरहंत देवको द्रव्य-गुण-पर्यायसे जानता है वह निश्चयसे अपनी आत्माके गुण-पर्यायको

जानता है। अब थोड़े दिनका उपद्रव है सो काल पाकर मिट जायेगा।

जैसे शरीरमें मल रुक जानेसे अनेकों बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। वैद्यको हजारों रुपये देकर मलको निकलवाते हैं। वैसे ही आत्माका

मल है राग-द्वेष। सम्यग्दृष्टि इसी मलको निकालनेका प्रयास करता है। उसका साधन है संयम। अतः संयम-द्वारा रागको मिटाकर सुखी बन जाओ।

प्रेषक—कपूरचन्द्र वरैया

नालन्दा का वाच्यार्थ

(ले०—सुमेरुचन्द्र दिवाकर B. A. L L. B. सि०नी)

प्राचीन भारतवर्षके शिक्षा-केन्द्रोंमें नालन्दा विश्व-विद्यालयकी बहुत प्रसिद्धि थी। डा० बेनीप्रसादने अपनी पुस्तक 'हिन्दुस्तानकी पुरानी सभ्यता' (पृष्ठ ४१३) में लिखा है कि 'नालन्दा'में १० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। वहाँ १५१० अध्यापक थे। विद्यार्थियोंके खान-पान तथा औपचिकी पूर्ण प्रबन्ध था। नालन्दाके संधारामको १०० ग्रामोंका कर मिलता था।'

चीनी यात्री हुएनत्सांग ७ वीं सदीमें भारतमें आया था। वह १६ वर्ष यहाँ रहकर अपने देशको लौटा था। नालन्दाके बारेमें वह लिखता है कि 'वहाँ कई हजार संन्यासी विद्याध्ययन करते थे। वहाँ निःशुल्क शिक्षा थी। नालन्दाके पुस्तकालयके नाम रत्नरंजक रत्नसागर, रत्नदधि थे। रत्नदधि पुस्तकालय नौ मंजिलका था।' इत्सिंग नामक चीनी यात्रीने वहाँ रहकर ४०० ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि की थी। हुएनत्सांगने ६५७ ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि कराई थी। नालन्दाके कई ग्रन्थ लंदन और केम्ब्रिजके पुस्तकालयोंमें सुरक्षित हैं। नालन्दा बौद्धोंके महायान सम्प्रदायका था। विक्रमकी १३ वीं सदीमें नालन्दाका संहार हुआ था।'

(बुद्ध और बौद्धधर्म—चतुरसेन शास्त्री ।)

नालन्दा राजगृहके समीप लगभग ६ मील पर है—भारतशासनने अब नालन्दामें पुनः एक विद्यापीठकी स्थापना की है। जिस नालन्दाके भारतमें सैकड़ों वर्षों तक ज्ञानकी गंगा बहाई उसका अर्थ क्या है? भगवान् महावीरके शिष्य गौतमगणधर-रचित प्रतिक्रमण-ग्रन्थत्रयीसे इस प्रश्नका समाधान प्राप्त होता है। ईसासे छह सदी पूर्व होने वाले गौतम स्वामीने द्वादशांग नामके आगम ग्रन्थ बनाये थे। उनमें दूसरे आगम ग्रन्थका नाम 'सूत्रकृतांग' है। इस सूत्रकृतांगमें २३ अधिकार थे। उसके २१ वें अधिकारका

नाम श्रुत था, २२ वें का नाम अर्थ था और २३ वें का नाम नालन्दा था।

उक्त ग्रन्थके पृ० ५६ में २३ अधिकारोंके नाम इस प्रकार कहे गए हैं।

समए वेदालिंके एत्तो उवसग्ग इत्थिपरिणामे ।
णिरयंतर-वीरथुदी कुसील-परिभासिए विरए ॥ १ ॥
धम्मो य अग्गमग्गे समोवसरणं तिकालगंथहिदे ॥
आदा तदित्थगाथा पुंडरिको किरियठागो य ॥ २ ॥
आहारय परिणामे पच्चक्खाणाणगारगुणकित्ती ।
सुद-अत्था-णालंदे सुदयड्ढमाणाणि तेवीम ॥ ३ ॥

इनमें अन्तिम पंक्तिके ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—
'सुद-अत्था णालंदे सुदयड्ढमाणाणि तेवीम' ॥

इस पर टीकाकार प्रभाचन्द्र पंडितने प्रकाश डालते हुए लिखा है—

'सुदा—श्रुताधिकारः श्रुतस्य माहात्म्यं वर्णयति ।
अत्था—अर्थाधिकारः श्रुतस्य फलं वर्णयति । णालंदे—
नालन्दाधिकारो ज्योतिषां पटलं वर्णयति ॥ पृ० ५८ः

सूत्रकृतांगके श्रुत नामक अधिकारमें श्रुतका माहात्म्य बताया है। अर्थाधिकारमें श्रुतका फल कहा गया है। तथा नालन्दा नामके तेवीसवें अधिकारमें ज्योतिषी-पटलका कथन है।' इससे स्पष्ट होता है कि ज्योतिषीके सम्बन्धी अधिकारका नाम नालन्दा था।

प्रतीत होता है देश-विदेशमें ज्ञानकी रश्मियों - द्वारा अज्ञान अन्धकारको दूर करने वाले विद्याके विख्यात केन्द्र-का नाम नालन्दा उक्त कारणसे रखा गया था। नभोमंडलमें सूर्य-चन्द्रादि प्रकाश देते हैं, भारतमें तथा चीन आदि देशोंमें ज्ञानका प्रकाश देने वाला वह विद्यापीठ प्रसिद्ध था।

उसका नालंदा नाम सूत्रकृतांगके उक्त आधारका प्रभाव सूचित करता है ।

अ० भा० पुगतत्व विभागके डाइरेक्टर जनरलको इस सुझाव पर ध्यान देनेका विशेष अनुरोध है ।

निष्पत्ती—

श्री हीरानन्द शास्त्रीने नालंदा नामक अपनी पुस्तकमें लिखा है कि 'नालंदा' इस नामका निर्वचन क्या है, यह तो ठीक-ठीक ज्ञात नहीं । नालंदाके आस-पास बहुत सी भीलें हैं, जिनमेंसे बहुतसे 'नाल' निकाखे जाते थे और अब भी निकाखे जाते हैं, संस्कृतमें नाल भिस अर्थात् कमलकी जड़को कहते हैं । यह भूमि नालोंको देने वाली है । यह संभव प्रतीत होता है कि इसीलिए इसे नालंदाके नामसे अङ्कित किया गया होगा । चीनी यात्री हुएनत्सांगने जो न+अलं+दा (=जगातार दान) की व्युत्पत्ति दी है, वह केवल निदान कथा है ।

पर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुतः इसका नाम 'णाणंदा' रहा है । प्राकृत भाषामें ज्ञानको 'णाण' कहते हैं । दा नाम देने वालेका है । भ० महावीरने यहाँ १४ चतुर्मास किये थे—यह बात श्वे० आगम-सूत्रोंसे प्रमाणित है । चतुर्मासके समय लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे और लोग अन्य लोगोंको भी ज्ञान-प्राप्तिके लिए प्रेरणा करते हुए कहते रहे कि जाग्रो—राजगिरके ईशान-कोणमें बाहिरिकाके समीप ज्ञानको देने वाला विद्यमान है, उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । संभवतः तभीसे भ० महावीरका आश्रय पाकर उस स्थानका ही नाम 'नालंदा' प्रारम्भमें रहा होगा ।

बौद्धग्रन्थोंसे ऐसा कोई खास पता नहीं लगता है कि बुद्धने वहाँ पर दो चार चतुर्मास किये हों । हों एकाध बार बुद्ध वहाँ ठहरे अवश्य हैं, पर उस स्थान पर उनके चतुर्मास करनेके कारण वह स्थान उस समय भ० महावीरके नामसे जितना विख्यात हुआ, संभवतः उतना बुद्धके कारण नहीं । क्योंकि बुद्धने अपने धर्मका प्रवर्तन सारनाथसे किया है, जो कि बनारसके समीपमें है । पर भ० महावीरने राजगिरके समीपस्थ विपुलाचलसे ही अपना आद्य उपदेश दिया है और राजगिरकी विभिन्न दिशाओंमें स्थित गिरि, उपवन और

उपनिवेशोंसे ज्ञानकी गंगा बहाई है । इसलिये यही बहुत अधिक संभव जान पड़ता है कि 'णाणंदा' इसका प्रारम्भिक नाम रहा है, और उसका सीधा संबन्ध भ० महावीरके उपदेशोंसे है । पीछे यह नाम बिगड़ कर या उच्चारणकी सुगमतासे लोगोंमें 'नालंदा' नामसे प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है ।

श्री दिवाकरजीने जिस सूत्रकृतांगका अपने लेखमें हवाला दिया है, उसका वास्तविक अभिप्राय यह है कि नालंदामें रहते समय भ० महावीरके जो प्रवचन हुए और इन्द्रभूतिने जिन्हें अंगरूपमें ग्रथित किया, वे सब 'नालन्दीय' अध्ययनके नामसे सूत्र-ग्रन्थोंमें उल्लेखित किये गये हैं । श्वे० आगमोंसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है । यथा—

नालंदाए समीपे मणोरहे भासि इंदभूइणा ।

अज्भयणं उदगस्स उ एवं नालंदइज्जं तु ॥ ४ ॥

नालंदायाः समीपे मनोरथाख्ये उद्याने इन्द्रभूतिना गणधरेणोदकाख्य - निर्ग्रन्थ-पृष्टेन भाषितमिदमध्ययनम् ।

(सूत्र० २ श्रु० ७ अ०)

इतिहासका अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि भ० महावीरके निर्वाणके पश्चात् लगभग दो-तीनसौ वर्षों तक जैनाचार्योंके द्वारा उस स्थानसे भगवान्‌के प्रवचनोंका प्रसार होता रहा है । पीछे जैन सम्प्रदायमें मत-भेद उठ खड़े हुए और अधिकांश जैन साधुओंने विहार प्रान्तसे अन्य प्रान्तोंको विहार कर दिया, तब किसी समय वहाँ बौद्ध साधुओंने रहना प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे उनका प्रभाव वहाँ बढ़ता गया । हुएनत्सांगके लगभग तीनसौ वर्ष पूर्व फाहियान नामक एक चीनी यात्री आया था, और उसने भी अपनी भारत-यात्राका वर्णन लिखा है । उसने नालंदामें एक स्तूपके सिवाय किसी खाम चीजका उल्लेख नहीं किया है इससे ज्ञात होता है कि उसके आनेके समय तक नालंदामें बौद्धधर्मका कोई प्रभाव या विद्यापीठ आदि नहीं था । उसके बाद और हुएनत्सांगके पूर्व ५-६ वीं शताब्दीके मध्यमें बौद्धविद्यापीठ वहाँ स्थापित हुआ है ऐसा अनुमान होता है ।

— हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री

हिन्दीके नये साहित्यकी खोज

(कस्तूरचन्द काशलीवाल, एम० ए० शास्त्री जयपुर)

४. शील बत्तीसी—

यह रचना कवि अकमल-द्वारा निबद्ध है, जो जयपुरके लूणकरण जी पाण्ड्या वाले मन्दिरके शास्त्र-भण्डारके एक गुटकेमें संगृहीत है। गुटकेका लेखन-काल संवत् १७२१ है। कविने रचनामें अपना नामोल्लेखके अतिरिक्त समय एवं स्थानके बारेमें कुछ भी नहीं लिखा है। किन्तु गुटकेके लेखन-कालके आधारसे यह कहा जा सकता है कि कवि १७ वीं या इससे भी पूर्व शताब्दीके थे। कवि जैन थे तथा हिन्दीके अच्छे विद्वान् थे। शील-बत्तीसी साहित्यिक दृष्टिसे भी अच्छी रचना है। रचनामें शीलधर्मके गुण गान गाये गये हैं तथा व्यभिचार, परस्त्री-गमन आदि बुराइयोंकी खूब निन्दा की गई है। रचनामें ३४ पद्य हैं जो सभी सवैया छन्दमें हैं। प्रत्येक सवैयाके अन्तमें कविने अपने नामका उल्लेख किया है। रचनाकी भाषा अलंकारमयी है। अनुप्रासोंका तो सर्वत्र प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध हिन्दी खड़ी बोली है।

कविने लिखा है कि विधाताने आँखें संसारको निहारनेके लिये बनायी हैं, न कि दूसरेकी मिश्रियोंको देखनेके लिये। नैन विधाता निरमए निरखनको संसार।
सेनि सबे कलु निरखिजे मत निरखै परनारि ॥
मत निरखै परनारि जाणि या विषय तनरसु।
तनक नरम होंहि जन मनु जाय कियै वसि ॥
जे पालै प्रिय सील ते जु सुणियै सिय जाता।
अकु निरखि चालिये नैन निरमए विधाता ॥ ६ ॥

कवि इसीके सम्बन्धमें आगे लिखता है कि पर-स्त्रीको देख कर चतुर मनुष्यको कभी भी अपना मन चंचल नहीं करना चाहिये; क्योंकि चारित्र्य ही मनुष्यका रत्न है, उसे कौड़ीके लिये नहीं गमाना चाहिये।

चतुर न कीजै चपल मन देखि परायी नारि।
कौड़ी कारण सील सै रत्न न गवहि गवार ॥
रत्न न गवहि गवार सार संसार मत्थि गिरण।
तप अनेक जे करै सुख न वि लहहि सील विनु ॥
सुख पवसि परलोक लोक विस्तर सिव-सुह परि।
कहै अक धनि सील सील विनु वाद चतुर नर ॥ ७ ॥

विषय भोग विषधर एवं विष तीनों ही मृत्युके कारण हैं। किन्तु सर्पके काटने और जहरके खानेसे तो एक बार ही मृत्यु होती है, पर विषयोंमें फँसनेके परचात् उससे कितने ही जन्म तक दुःख भोगना पड़ता है।

विषय विषधर विषु सरसु लीनै एकहि मंतु।
विषु विषधर एकै मरण विषया मरण अनंत ॥
विषया मरण अनंत मंत्र ताहि मूल न लागै।

मनि मुहरा औपधि अपार तिन देखत विषु भागै ॥
सोई सजन सोई सगुर देई बंभवतु सिखया।
कहै अकु धनि सुदिन त दिन तजियत विषया ॥

इस प्रकार बत्तीसी समाप्ति पर भी यही लिखा है।
हरि हर इंदु नरिंद नर जस जपै यक चित्त।
जे नर नारी सील जल तन मनु करहि पवित्त ॥
तन मन करहि पवित्त चित्त मुमरै चौबीसी।
बढ़त सुणर संतोष सगुण यह सील बत्तीसी।
काम अंध नहि रुचै कहै कोउ कौ हुँकारि ॥
संवर करह सुजान तासु जसु जपै हरिहर ॥ ३४ ॥

५. मनराम विलास

मनराम १७ वीं शताब्दीके प्रमुख हिन्दी कवि थे, वे कविवर बनारसीदासजीके समकालीन थे। मनराम विलास-के एक पद्यमें उन्होंने बनारसीदासजीका स्मरण भी किया है। उनकी रचनाओंके आधारमें यह कहा जा सकता है कि मनराम एक ऊँचे अध्यात्म प्रेमी कवि थे। उन्होंने या तो अध्यात्म-रसकी गंगा बहाई है, या जनसाधारणको उप-देशात्मक, अथवा नीति-वाक्य लिखे हैं। कविकी अथ तक अलंकार, बढ़ाकरका, धर्म सहेली, बत्तीसी, मनराम-विलास एवं अनेक फुटकर पद आदि रचनाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं।

कवि हिन्दीके प्रौढ़ विद्वान् थे इसीलिये कविकी रचनाएँ शुद्ध खड़ी बोलीमें लिखी गयी हैं। जान पड़ता है कि कवि संस्कृतके भी अच्छे विद्वान् होंगे; क्योंकि इन रचनाओंमें संस्कृत शब्दोंका भी प्रयोग मिलता है और वह भी बड़े चातुर्यके साथ। लेकिन संस्कृत शब्दोंके प्रयोगसे कविकी रचनाएँ बिलट हो गयी हैं, ऐसी बात नहीं है।

‘मनरामविलास’ कविके स्फुट सवैयों एवं छन्दोंका संग्रहमात्र है, जिनकी संख्या ६६ है। इनके संग्रह-कर्त्ता विहारीदास थे। वे लिखते हैं कि विलासके छन्दोंको उन्होंने छांट करके तथा शुद्ध करके संग्रह किये हैं। जैसा कि विलासके निम्न छन्दसे जाना जा सकता है—

यह मनराम किये अपनी मति अनुसारि ।
बुधजन सुनि कीज्यौ छिमा लीज्यौ अबै सुधारि ॥६३॥
जुगति पुराणी दूढ़ कर, किये कवित्त बनाय ।
कछु न मेली गाँठिकी जानहुँ मन वच काय ॥६४॥
जो इक चित्त पढ़ै पुरुष, सभामध्य परवीन ।
बुद्धि बढ़ै संशय मिटै, सबै होय आधीन ॥६५॥
मेरे चितमें ऊपजी, गुन मनराम प्रकास ।
सोधि बानए एकटे, किये विहारीदास ॥६६॥

प्रसंग संगतिका चञ्चल रहा है। यह कहा जाता है—
जैसी संगति होगी, वैसे ही उसके संस्कार होंगे। किन्तु सज्जनोंकी संगति कितनी अच्छी है कि उससे दुर्जनोंके दोष भी ढक जाते हैं जैसे बहुतसे पेड़ोंके झुण्डमें एक ही मलयतरु सभी पेड़ोंकी हवाको सुगन्धित बना देता है, तथा उन्हीं मलय-वृक्षों पर सर्प लिपटे हुए होते हैं, किन्तु फिर भी वे वृक्ष अपनी सुगन्धको नहीं छोड़ते हैं।
अवगुणहूँ दूरि जाँहि सब, गुनवंताके साथ ।
दुर्जन कोटिक काजके, सज्जन एक समत्थ ॥
सज्जन एक समत्थ बहुत द्रुमि मलयातर ।
जिते ब्रिजि ते संग सकल कीए आप सर ॥
तजते न अपनी वास रहै विसहर जु लपटि तन ।
अचरज यह मनराम गहत नाहि उनके अवगुन ॥२६॥

सत्पुरुषोंका दूसरोंके साथ कैसा स्नेह होता है इसका वर्णन कविने कितनी सुन्दरतासे किया है, उसे पढ़िये—
मिलत खीर की नीर सर्व अपनी गुन दीन्हौ ।
दूध अर्गनि पर धर्यौ वारि तन छीजन कीन्हौ ॥
अत्र खेद लगि उफन चलयौ पय पावक चाहियौ ।
बहुरयौ जल सींच्यौ इहि विधि सनेह निरवाहियौ ॥
उपसम निवारि दुख अरस परस तजि कपट मन ॥
यह तो प्रमान मनराम कहि है सभाव सत्पुरुषजन

दान देना मानवका उत्तम गुण है, लेकिन कवि कहता है कि दान उसीका श्रेष्ठ है जो उसके गुणावगुणको समझ कर देता है क्योंकि बिना गुणावगुण जाने बहुत-सा दान

भी व्यर्थमें ही जाता है—

रीकत नहीं तउनागर जन,
मुसकि गवार देत द्विगदोइ ।
अति हीं मगन होत मन माँहि,
पुरतिय एक कटाछि ही जोइ ॥
देवहुँ दान बिना गुन समझै,
गुनी पुरुषको हरप न होइ ।
पावत सुख मनराम महा वह,
जो गुन समझ अलप दे कोइ ॥८१॥

इस प्रकार विलासके सभी छन्द एकसे एक बदकर हैं। सुभाषित रचनाकी दृष्टिसे विलास हिन्दीकी एक अच्छी रचना है। विलासके कुछ दोहे और पढ़िये—

भली होइ छिन मैं तुरी भली हौ जाइ ।
लिखि विचित्रता करम की सुख दुख मूढ कराइ ॥७१॥
मन भोगी तन जोग लखि जोगी कहत जिहान ।
मन जोगी तन भोग तसु जोगी जानत जान ॥७२॥
सबै अरथ जुत चाह पर पुरुष जोग सनमान ।
ए समझै मनराम जो बोलत सो जग जान ॥७३॥

× × × ×

कहुँ आदर अर फल नहीं कहूँ फल आदर नाँहि ।
आदर फल मनराम कहि, बड़े पुरुष ही माँहि ॥६२॥

६ दूंगरकी बावनी—

कुछ समय पूर्व तक ‘बावनी’ लिखनेका कवियोंको बहुत चाव था। इसी कारण हिन्दीमें आज कितनी ही बावनियाँ उपलब्ध होती हैं। ‘दूंगरकी बावनी’ कवि पद्मनाभ द्वारा संवत् १२४३ में लिखी गई थी। पद्मनाभ हिन्दी एवं संस्कृतके प्रतिभा सपन्न विद्वान् थे, इसलिये सघनपति दूंगरने उनसे बावनी लिखनेका अनुरोध किया था और उसीके कारण पद्मनाभ यह बावनी लिख सके थे। दूंगरसीका परिचय देते हुए कविने लिखा है कि वे श्रीमाल कुलमें पैदा हुए थे। उनके पिताका नाम रामदेव था और उनके छोटे पुत्र थे। —

महियल कुलि श्रीमाल, सात फोफला भणिउजै ।
तस अवदात अनंत जहि कहि येह घुणिउजै ॥
गल्ह ताल्ह श्री-प्रणण लाल सन दरउ वज्रकर ।
रामदेव श्रीसंघभार आचार धुरंधर ॥

तस तणइ अंववर तरणि, बारहदेस गरित गुर ।
तस उवरि उपना ह्वै रतन हूंगरसी पगर मयण ॥३॥

बावनीकी भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं है, तथा उस पर राजस्थानी भाषाका अधिक प्रभाव है। रचनाके मुख्य विषय दयाधर्म, पुरुषार्थ, शीलधर्म, दान एवं त्यागधर्म, विनय-शीलता आदि हैं।

संसारमें धन ही दुर्लभ वस्तु है, ऐसा कविका मत है और इसलिये धनका अधिक संचय किया जाना चाहिये। धनके अभावमें राजा हरिश्चन्द्र आदिकी क्या दशा हो गई थी, इसे सभी व्यक्ति जानते हैं। कविके विचारोंका पढ़िये—

धन संचहु धनवंत, धन संसारिहि दुलहा ।
धन बिणि तापुडित महिय खुधाखिति मंडल ॥
धन बिण सति हरिचन्द राइ विकणिय दसहर्ताल
सकुलीणी सयुन जणि जहाँ धन तह दीसंति बहु ।
संघपति राइ हूंगर कहै, धन बिण अकयथ सह ॥

बावनीमें सभी इसी तरहके छन्द हैं। अन्तिम दो छन्दोंमें कविने अपना परिचय आदि दिया है वह पढ़नेके योग्य है —

खिमा करवि सुजाण वयण सह को आधारै ।
दिड पुण वुलिये वयण मेक विचारै ॥
मय आपणै मनि आलिकि बाध निवदितीय ।
श्री हूंगर श्रीमालराइ, गुणराय ब्रनंतिय ॥
कवि कहै पदम कर जोड़ि, प्रतिभणइ कंठ सरस्वती ।
प्रसिद्ध नाम जपिये समन संतोष खोट उनखरमुपरखिये
संवत् पंदरह चालसै तीनि आगला मुदिताय ।
मुकल पखि द्वादसी वार रविधरस मंगल ।
पूर्वपाठ नपित्र जोग हरिणि हरिपगल ।
सुभ लगन सुभ घड़ी..... ।
सुभ वेला सुभ वचन पदमनभ कहि कवरै ।
बावनी लंद हूंगर मयण बसुधा मंडलि विस्तरै ॥५३॥

× × ×

हुंबड हरिप आणद उछाहनु म मंदिर ।
सजन मति उलास पिसुण भंजबि गिरिकंदरि ।
दिन चढ़ि ज्यमु प्रताप तेज तिहुं भुवण प्रगासै ॥
ससि करंति संसारि, ससि जेम विकासै ।
धन पुत्र लछि सुख संपदा कह्य पदम जयवंत हुय ।
श्री हूंगर बालह देय वरु जयवंत जाइ मेरुधव ॥५४॥

इति बावन अखिर बावनी समाप्ता । इति हूंगरसाह बीजत बावनी ।

जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरके जिस गुटके में यह बावनी संग्रहीत है वह बहुत ही अशुद्ध लिखी हुई है तथा लिपि भी स्पष्ट नहीं है।

७. दस्तूरमालिका—

दस्तूरमालिका कविवर वंशीधरने संवत् १०६५ में समाप्त की थी। कवि शक्तिपुरके निवासी थे। कविने रचनाके प्रारम्भमें बादशाह आलम, राजा छत्रसाल, एवं शक्तिसिंहके नामोल्लेख करके उनके शासनकी प्रशंसा की है।

पातसाह आलम अमिल सालिम प्रबल प्रताप ।

आलम में जाको सबै घर घर जापत जाप ॥५॥

छत्रसाल भुवसालको राजत राज विसाल ।

सकल हिन्दु उगजाल में मनो इंद दुतजाल ॥६॥

ताकै अंत सांभिजै, सकतसिध बलवान ।

उग्रसहै नरनाह के नंद दीह दलवान ॥७॥

सहर सनतपुर राजही सुख समाज सब ठौर ।

परम धरम मुकरम जहाँ सबै जगत सिरमौर ॥८॥

संवद् सत्रासै करा, पैसठ परम पुनीत ।

करि वरननि यहि ग्रंथ कौ छड़ि चरनन कविमीत ॥९॥

दस्तूरमालिका गणितशास्त्रसे सम्बन्धित रचना है अर्थशास्त्रसे भी इसका गूढ़ सम्बन्ध है क्योंकि हिसाब करनेके गुरु दिये हुये हैं। रचनाका अध्ययन करनेके दृष्टांत वस्तुओंकी नाप तोल एवं क्रय-विक्रय करनेकी कला सीखी जा सकती है।

कवि कपड़ा खरीदकी विधिका वर्णन करता है। वह कहता है कि जितने ही रुपये गज उतने ही आनोंका एक गिरह कपड़ा आवेगा, यदि गजका भाव आनों में हो तो तो उसकी फैलावटके लिये जो विधि लिखी है वह निम्न प्रकार है —

जिते रूपैया मोल कौ, गज प्रत जो पट लेइ ।

गिरह येक आना तिते लेख लिखारी लेइ ॥१०॥

आना ऊपर होवै गज प्रति रूपिया अंक ।

तीन दाम आठ अंसु बद् ग्रह प्रत लिखौ निसंक ॥११॥

इसी प्रकार 'मालिका' में सुवर्ण खरीदका दस्तूर तोराके लिखेकौ दस्तूर, सोनेके बानकौ दस्तूर, धात खरीदकौ दस्तूर, केशर खरीदनेकौ दस्तूर, मासिक बेतन बांटे-

कौ दस्तूर आदिके नियम दिये हुये हैं। मालिकामें खेत नापनेकी विधि भी दी हुई है जो निम्न प्रकार है —
 दो ऊपर चालीस कौ, अंगुल गिन वन ताज ।
 डोरी कौ गज सो कहौ, नीकी विधि सौं साज ॥१२२॥
 ऐसे गज गनि तीन पै, गाढे को गहि बाघ ।
 कीजे गाढे बीस की, डोरी करिये नाप ॥१२३॥
 धाप नाप लाम्बी कहै, चोरी कर कौ जान ।

जोः डोरी जिहि ठा लगै, गुन बीघा उनमान ॥१२४॥

इस प्रकार 'दस्तूरमालिका' भारतीय प्रथाके अनुसार गणितका सामान्य ज्ञान करनेके लिये बहुत अच्छी रचना है। भण्डारमें इसकी पूर्ण प्रति नहीं है केवल १४३ पद्य उपलब्ध हुये हैं जिसमें से भी कुछ दोहे पूर्ण नहीं हैं। मालिकाकी भाषा सरल है किन्तु कविके अर्थको समझनेमें कहीं कहीं श्रटकना पड़ता है। रचना पर उर्दू भाषाका काफी प्रभाव है। संभवतः अभी तक यह अप्रकाशित है।

८. बावनी (त्तमाहंसकृत) —

राजस्थानी भाषामें निबद्ध 'बावनी' के कर्ता कवि त्तमाहंस थे। राजस्थानके वे किस प्रदेशको सुशोभित करते थे इसका तो रचनामें कहीं उल्लेख मिलता नहीं है किन्तु इतना अवश्य निश्चित रूपसे लिखा जा सकता है कि त्तमाहंस जैन आचर्य थे तथा १७ वीं या उससे भी पूर्वकी शताब्दीके थे। उक्त बावनीको छोड़कर अभीतक कविकी अन्य रचना हमारे देखनेमें नहीं आयी।

बावनीकी भाषा जैसा कि ऊपर कहा गया है राजस्थानी है। बावनी में ५४ पद्य हैं जो सभी सवैया हैं। रचना सुभाषित है जो संमारी जीवको प्रतिबोधनेके लिये लिखी गयी है। त्तमाहंस विषयको स्पष्ट करके समझानेमें कुशल थे। कहीं-कहीं पूर्व कथाओंके आधार पर भी विषयका वर्णन किया गया है। कालकी महिमा सब कोई जानता है तथा आज तक उसके सामने सभी महःपुरुषोंने हार मानी है। कवि कहता है—

ईस ईद रवि चंद चक्रधर चउमुह चलाया ।
 वासदेव बलदेव कालि पुणि तेही कलाया ॥
 मांधाता बलि कन्न गयउ रद रावण सोई ।
 सागर सगर गंगेउ गया सो सेन सजाई ॥
 भूपति भोज विक्रम सरिस भल पुणि भले से पणि गया
 कवि कहिइ खेम अचरज किसउ कालइ कवसा न
 गंजिया ॥६॥

कविने एक स्थान पर आश्चर्य प्रकट करने हुए लिखा है कि स्त्रीको अबला क्यों कहा जाता है। उसने तो आज तक जगतमें बहुतसे उल्लेखनीय काम किये हैं। इस भावको कविके शब्दोंमें पढ़िये—

भूठउ अबला नाम काम सबला कीया सुन्दरि ।
 सीह लंक हारव्यउ गयउ लाजत गिरि कंदरि ॥
 मुख मयंक हारव्यउ गयउ लाज्यो गये रांगणि ।
 गति गयंद हारव्यउ गयउ लाजि गयउ वीडवणि ॥
 सुर असुर नाग नडिया नरिद सुकवि खेम जंपइ सही
 जिणि भमुह भगि जीतो जगत अबला तसु नवजइ
 कही ॥ २६ ॥

बावनीका अन्तिम पद्य निम्न प्रकार है—

क्षमा खग करि ग्रहा पिसुण दह वाट पुलाइ ।
 कागाडाभ उड मंताप जाइ ज्यउ बादल वाइ ॥
 क्षमा खग करि ग्रहा घणा घरि उच्छव मंगल ।
 संप कुटव साथि आथि ऊपजइ अनंगल ॥
 कवि त्तमाहंस खंतहि खरी वावनी कवि ते ते करी ।
 सब सयण सुगंता सीखतां वसुधा पिंगलइ विस्तरी ॥
 राजस्थानी भाषा होनेसे कहीं-कहीं भाषा अति क्लिष्ट हो गई है लेकिन फिर भी रचना अच्छी है तथा प्रकाशित होने योग्य है।

९. पञ्च कल्याणक महोत्सव

कविवर रूचिन्दका पञ्चमंगलपाठ जैन समाजमें अति प्रसिद्ध है जिसकी प्रारम्भिक पंक्तियां तो प्रायः सभीको याद होंगी। अभी जयपुरके गोधोंके मंदिरके शास्त्र-भण्डारमें कवि हरचन्दका पञ्चकल्याणक महोत्सवकी एक हस्तलिखित प्रति मिली है। कविने इसे संवत् १८१३ जेठ सुदी सप्तमीके दिन समाप्त किया था, जो रचनाके अन्तिम पद्यमें निर्दिष्ट है—

तीनि तीनि वसु चन्द्र ए संवत्सर के अंक ।
 जेष्ठ शुक्ल सप्तम दिवस पूरन पढौ निसंक ॥११८॥

कविने अपने नामोल्लेखके अतिरिक्त अन्य कोई परिचय नहीं दिया है। लेकिन रचनाकालके आधार पर यह तो निश्चित है कि कवि १८वीं शताब्दी के थे।

रचनामें ११८ पद्य हैं जिसमें दोहा, तैसा सवैया, महानाराच छन्द, घत्ता छन्द आदि हैं। अधिकांश पद्य सवैया तैसामें लिखे हुये हैं।

रचना छोटी है लेकिन बहुत सुन्दर है। ऐसा मालूम होता है कि हरचन्द हिन्दीके अच्छे कवि थे तथा अलंकार एवं रस-शास्त्रके पांगत थे। भगवान् आदिनाथके जन्म कल्याणक पर देवोंने जो उत्सव मनाया था उसका कविने विस्तारसे वर्णन किया है। केवल अप्सराओं एवं देवियोंके नाच-वर्णनमें ७ सवैया हैं। उनमें से दो पढ़िये—
हाव भाव विभ्रम विलास युत खडग !

रिपभ गावै गंधार ।
ताल मृदंग किंकिनी कटि पर
पग नेवज बाजें भनकार ।
वीन बांसुरी मुरज खंजरी, चंग उपंग बजै सहनारि ।
कोडि सताइस दल बल ऊपर रचै अपछरा नचै अपार
सांसफूल सीसन के ऊपर पग नूपर भूपर सिंगार ।
केसरि कुंकुम अगर अरगजा

मलय सुभग ल्याये घनसार ।
चलनि हंसनि बोलनि चितवन करि
रति के रूप किये परिहार ।
कोडि सताइस दल बल ऊपर
रचै अपछरा नचै अपार ॥

पूर्णज्ञान प्राप्त करनेके परचात् ऋषभदेवका वर्णन करते हुये कविने लिखा है—

जाकी वपु कानि दशा दिम भाति
महा सुख शांति धरन जगके ।
जाकौ वपु तेजु हरै रवि सेजु
दरै दुख जे जु करम ठगके ॥
जाकौ शुभ दर्श हरै भव पर्श
करै शिव शर्श सरम लगके ।

जाकौ गुन ज्ञान धरै मुनि ध्यान
करै कल्याण परम मगके ॥ ७६ ॥

सौन्दर्यकी क्षण विनश्वरता

मनकुमार चक्रवर्ती अपने युगका सर्वश्रेष्ठ सुन्दर पुरुष था। इन्द्रने अपनी सभामें उसके सौन्दर्यकी बड़ी प्रशंसा की। दो देवोंको भूमगोचरी के शरीर सौन्दर्य पर सन्देह हुआ। वे विप्रका रूप बनाकर मनकुमारके रूप सौन्दर्यको देखनेके लिये चल पड़े। व्यायामशालामें धूल-धूसरित चक्रवर्तीके शरीरको देखकर देव चकित रह गये। उन्हें इस प्रकार देखकर चक्रवर्तीने कहा—विप्रवर ! सुन्दरताका पूर्ण अवलोकन राज्य मिहामन पर करना।

थाड़ी देर बाद देव राज्य-सभामें पहुँचे, वहाँ देवोंको उनके शरीर सौन्दर्यमें पहलेकी अपेक्षा कमी मालूम हुई। वे बोले—स्वामिन् ! वह व्यायामशालाका सौन्दर्य अब नहीं रहा—उम्क अपेक्षाकृत ह्रास हो चुका है। यह सुनते ही चक्रवर्तीको संसारमे वैराग्य हो गया।

ये सुन्दर जीवनकी कलियाँ, नित क्षण-क्षणमें मुरझाती हैं। तुम इन पर क्या इठलाते हो, ये मुरझानेकी आती हैं ॥

आदिनाथ जहाँ जहाँ विहार करने हैं वहाँका वायुमण्डल स्वच्छ बन जाता है। वे मागधी भाषामें अपना पावन उपदेश देते हैं जिसको सुनकर सब प्राणी आपसके बैर छोड़ देते हैं। प्रकृति श्रीभगवान्के आगमनसे प्रसन्न होकर मानों अपनी ६ ऋतुयें एक साथ ले आती हैं। इसका वर्णन कविके शब्दोंमें पढ़िये—
खिरै मागधी भाख सबका पियारी ।

तजै बैर आजन्म सब देहधारी ॥
फले वृक्ष पट रितु तनै गंध भारी ।

करै भूमि दर्पण मनो निर्मलारी ॥ ८३ ॥
वहै पवन मंद सुगंध सुखारी ।

लहै परम मुक्तकंद जिनवंदतारी ॥
करै रत्न भूमी मरु देवतारी ।

करै मेघ निर्भर सुगंध कृतारी ॥ ८४ ॥

इस प्रकार कविने बहुत ही सुन्दर रीतिसे तथा थोड़ेसे शब्दोंमें आदिनाथके पांच कल्याणकोंका वर्णन किया है, अन्तमें वह विनयी बनकर अपनी रचनामें आये हुये दोषोंके लिये क्षमा मांगता है—मरहटी छंद—

मो मति अति हीनी नहीं प्रवीनी जिन गुन महा महंत
अति भक्ति भावतें हिये चावतें नहिं जस हेत कहंत ॥
सबके भानन कौं गुन जानन कौं मो मन सदा रहंत ।
जिनधर्म प्रकासन भव-भव पावन जन हरचंद चहंत ॥

दोहा—

अब सज्जन बुद्धिबंत जे तिनमों विनती पढ़ ।
भूल चूक अक्षर अमिल करयो मुद्ध सनेह ॥ ११४ ॥

क्रमशः

(श्री दि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजीके अनुसंधान

विभागकी ओरसे)

वीर-शासन-जयन्तीका इतिहास

श्री वीरभगवानके शासन तीर्थकी जिसे स्वामी समन्त-भद्रने 'सर्वोदयतीर्थ' बतलाया है, उत्पत्ति पंच शैलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा-को प्रातः सूर्योदयके समय अभिजित नक्षत्रमें हुई, जबकि उस नक्षत्रका रुद्र मुहूर्तके साथ प्रथम योग हो रहा था। इस तीर्थको अवतार लिये २४१३ वर्ष बीत चुके हैं, आज उसकी २४१४ वीं वर्षगांठ है। वीरके तीर्थकी यह उत्पत्ति-तिथि ही 'वीरशासनजयन्ती' कहलाती है।

देशमें धवल-जयधवल जैसे पुरातन सिद्धान्त-ग्रन्थोंका पठन-पाठन बहुत वर्षोंसे उठा हुआ था, उनका नाम सुना जाता था किन्तु दर्शन दुर्लभ था। दैवयोगसे मुझे उनके अवलोकनका सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उन परसे प्रायः एक हजार पृष्ठके नोट्स लिये। नोट्सका यह कार्य आपाद शुक्ला पूर्णिमा सं० १९९० ता० ७ जुलाई सन् १९३३ को आरा जैन सिद्धान्त भवनके संनिकट श्री शान्तिनाथजीके मंदिरमें समाप्त हुआ। नोट्स लेते समय कुछ ऐसी प्राचीन गाथाएँ इन ग्रन्थोंमें उद्धृत पाई गईं, जिनमें भगवान महा-वीरके शासनकी उत्पत्तिके समय तथा स्थानादिका उल्लेख है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी उक्त तिथि वर्षके प्रथम मास और प्रथम पक्षकी तिथि है। उनमेंसे दो गाथाएँ इस प्रकार हैं :—

वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले ।
पाडिवदपुण्डवदिवसे तिथुपत्ती तु अभिजम्मि ॥२॥
सावणबहुल पडिवदे रुद्धमुहुत्ते सुहोदये रविणो ।
अभि जिस्स पढम जोग जत्थ जुगादी मुणोयन्वा ॥३॥

इन गाथाओं परसे जहां भ० महावीरके शासन तीर्थकी उत्पत्तिकी तथि मालूम करके प्रसन्नता हुई वहां यह नई बात मालूम करके और भी प्रसन्नता हुई कि भारतमें बहुत प्राचीन समय पहले वर्षका प्रारम्भ इसी तिथिसे हुआ करता था तथा युगका प्रारम्भ भी इसी तिथिसे होता है और इसलिये इस तिथिको अनेक दृष्टियोंसे बड़ा ही महत्त्व प्राप्त है। देशमें सावनी-अषाढ़ीके विभागरूप जो फसली साल प्रचलित है वह भी उसी प्राचीन प्रथाका सूचक है, जिसकी संख्या आजकल शकत प्रचलित हो रही है और इस बातको बतलाती है कि वर्षारम्भ-सम्बन्धी उस प्राचीन प्रथाका किसी समय यह उद्धार किया गया है।

कृतज्ञता और उपकार-स्मरण आदिकी दृष्टिसे यदि

देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि तिथियों-से कितने ही अंशोंमें अधिक महत्त्व रखती है; क्योंकि दूसरी पंचकल्याणक तिथियां जब व्यक्ति-विशेषके निजी उत्कर्षादिसे सम्बन्ध रखती हैं तब यह तिथि पीड़ित, पतित और मार्ग-च्युत जनताके उत्थान एवं कल्याणके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, और इसलिये अपने हितमें सावधान, कृतज्ञ-जनता के द्वारा स्वतन्त्रसे स्मरण रखने तथा महत्त्व दिये जानेके योग्य है। इन विचारोंके आतेही हृदयमें यह उत्कट भावना उत्पन्न हुई कि हमें अपने महोपकारी वीर प्रभु और उनके शासनके प्रति अपने कर्तव्यका कुछ पालन जरूर करना चाहिये। तदनुसार मैंने १५ मार्च सन् १९३६ को 'महावीर-की तीर्थप्रवर्तन तिथि' नामसे एक लेख लिखा और उसे तत्कालीन 'वीर' के विशेषांकमें प्रकाशित कराया, जिसके द्वारा जनताको इस पावन तिथिका परिचय देते हुए और इसकी महत्ता बतलाते हुए इसकी स्मृतिमें उस दिन शुभ कृत्य करने तथा उत्सवादिके रूपमें यह पुण्यदिवस मनानेकी प्रेरणा की गई थी और अन्तमें लिखा था—

'इस दिन महावीर-शासनके प्रेमियोंका स्वास तौर पर उक्त शासनकी महत्ताका विचार कर उनके अनुसार अपने आचार-विचारको स्थिर करना चाहिये और लोकमें महावीर-शासनके प्रचारका—महावीर-सन्देशको फैलानेका भरसक उद्योग करना चाहिये अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे हों उन्हें सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करना चाहिये, जिससे वीर-शासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शान्ति-मूलक कल्याणकी अभिवृद्धि हो।'।

इसके बाद ही २४ अप्रैल सन् १९३६ को उद्धारित होने वाले अपने वीरसेवामन्दिरमें ५ जुलाई सन् १९३६ को वीर-शासन-जयन्तीके उत्सवका प्रथम आयोजन किया गया और उस वक्तसे यह उत्सव बराबर हर साल मनाया जा रहा है।

बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि उक्त खोजका सभी प्रमुख विद्वानोंने अभिनन्दन किया, मेरे सुभाषको अपनाया, उत्सवादिके अनुकूल अपनी आवाजें उठाई और तभीसे यह पावन तिथि एक महान् पर्वके रूपमें उत्सवादिके साथ भारतके प्रायः सभी भागोंमें मनाई जाती है प्रतिवर्ष पत्रोंमें विद्वानों द्वारा इस पर लेख लिखे जाते हैं तथा वीरशासनके अनुकूल आचरण और उसके प्रचारादिकी प्रेरणा की

जाती हैं और इसके मनाने वालोंकी संख्या प्रतिवर्ष तेजीके साथ बढ़ रही है ।

आजसे कोई तेरह वर्ष पहले राजगृह (विपुलाचल) तथा कलकत्तामें, वीरशासनको प्रवर्तित हुए ढाई हजार वर्षकी स्मृति एवं खुशामें, इस उत्सवका एक महान् आयोजन बा० छोटेलालजी और साहू शान्तिप्रसादजी कलकत्ताके नेतृत्वमें हुआ था, जिसमें देशके कोने-कोनेसे प्रचुर संख्यामें विद्वान् तथा प्रतिष्ठित जन पधारे थे । साथ ही कलकत्तामें भगवान् महावीरके उपदेशोंको विश्व व्यापी बनानेके लिये वीरशासन-संघकी भी स्थापना हुई थी । कलकत्तामें यह आयोजन ३१ अक्टूबरसे ४ नवम्बर सन् १९४४ तक बढ़ी सफलताके साथ सम्पन्न हुआ था ।

वीरसेवामन्दिरके द्वारा जिस वर्ष, (जुलाई मासमें) जिस स्थान पर और जिनके सभापतित्वमें यह उत्सव मनाया गया उसकी सूची इस प्रकार है—

वर्ष	स्थान	सभापति
१९३६	सरसावा	पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य.
१९३७	"	" " "
१९३८	"	ला० तनमुखरायजी, दिल्ली
१९३९	"	ला. हुलामचन्द्रजी, नकुड़ (महारनपुर)
१९४०	"	पं० मन्मथनजालजी प्रचारक, दिल्ली
१९४१	"	मुनि कृष्णचन्द्रजी, पचकुला
१९४२	"	ला० प्रद्युम्नकुमारजी, महारनपुर
१९४३	"	बा० छोटेलालजी, कलकत्ता
१९४४	राजगिरि	बा० छोटेलालजी, कलकत्ता
१९४५	सरसावा	बा० जयभगवानजी, वकील पानीपत
१९४६	"	बा० छोटेलालजी, कलकत्ता
१९४७	"	बा० नेमचन्द्रजी वकील, महारनपुर
१९४८	मुरार	कुल्लक श्रीगणेशप्रसादजी वर्मा
१९४९	दिल्ली	" " "
१९५०	सरसावा	पं० रामनाथजी, सरसावा
१९५१	"	बा० छोटेलाल जी, कलकत्ता
१९५२	"	पं० रामनाथजी, सरसावा
१९५३	महावीरजी	सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद
१९५४	दिल्ली	साहू शान्तिप्रसादजी, कलकत्ता
१९५५	"	आ० देशभूषणजी महागान
१९५६	"	रायसाहब उल्फतरायजी, दिल्ली
१९५७	"	साहू शान्तिप्रसादजी, कलकत्ता

सन् १९३८ के उत्सवकी यह विशेषता है कि अनेकान्त पत्र ७-८ वर्षसे बन्द पड़ा था, सभापति लाला तनमुखरायजीने उसको पुनः निकालनेकी स्वासत्तीरसे प्रेरणा की और उसके संचालन तथा घाटेका भार अपने ऊपर लिया तदनुसार उसे दो वर्ष तक बढ़ी शानके साथ दिल्लीसे प्रकाशित किया ।

सन् १९४३ के उत्सवकी विशेषता यह है कि सभापति बाबू छोटेलालजीकी प्रेरणासे राजगृहमें, जहां विपुलाचल पर्वतपर वीरशासनका अवतार हुआ, वहीं उत्सव मनानेका प्रस्ताव पास हुआ । तदनुसार उत्सव राजगृहमें आदर्श-रूपसे मनाया गया और उसमें कितने ही प्रमुख विद्वानोंने भाग लिया ।

१९४४ के राजगृह-उत्सवकी यह बढ़ी विशेषता है कि वहां शासनके प्रभावसे वर्षादिकी प्रकोप समय पर एकदम शान्त हो गया और उत्सव बढ़ी शानके साथ मनाया गया, तथा विपुलाचलके उस स्थान पर जहां भगवानकी प्रथम देशना हुई थी एक कीर्ति-स्तम्भ कायम करनेके लिये शिना-न्यास किया गया ।

सन् १९४८ में मुरारके उत्सवकी यह विशेषता रही कि वीरसेवामन्दिरकी एक शाखा दिल्लीमें कायम करनेके लिये राय साहब उल्फतरायजीने अपने चैय्यालयके नीचेका मकान फ्री देनेकी स्वीकृति दी । तदनुसार करीब दो साल तक राय साहबके उस मकानमें वीरसेवामन्दिरका कार्यालय दिल्लीमें रहा । दूसरी विशेषता यह रही कि उत्सवमें आये हुए बाबू नन्दलालजी सरावगी कलकत्ता मेरे साथ सर्पा वार सरसावा पधारे और उन्होंने यह देवकर कि ग्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य अर्थाभावके कारण रुका पड़ा है, उनके प्रकाशनके लिये १००००) दस हजार रुपयेकी सहायता प्रदान की, जिसमें आप्तपरीक्षादि किन्ने ही ग्रन्थ प्रकाशित हुए ।

सन् १९५१ के उत्सवकी यह विशेषता है कि मैंने वीरसेवामन्दिरके नाम जो ट्रस्ट २ मईको रजिस्ट्री कराया था वह ट्रस्टनामा ट्रस्टियोंके मामले पेश किया गया और ट्रस्टने नियमानुसार व्यवस्थादिके लिये प्रस्ताव पास किये गये और कुछ नये ट्रस्टी भी चुने गये ।

सन् १९५३ के उत्सवकी यह विशेषता है कि इस अवसर पर मैंने सप्तम भावके व्रत ग्रहण किये और इस

खुशीमें पांच हजारकी रकम छात्राओंको छात्रवृत्ति देनेके लिये अपनी दिवंगत पत्नीकी स्मृतिमें दान की ।

सन् १९२४ के उत्सवकी यह विशेषता है कि साहू शान्तिप्रसादजीके कर-कमलों द्वारा वीर-सेवा-मन्दिरकी विरिङ्गका शिलान्यास हुआ और चौखटका मुहूर्त किया गया । तथा साहूजीने बड़ी उदारताके साथ नीचेकी मंजिलका कुल खर्च उठानेको स्वीकारता प्रदान की और

तदनुसार आपसे ३२०००) रुपयेकी सहायता प्राप्त हुई ।

बाईसवां उत्सव इस वर्ष पुनः साहू शान्ति-प्रसादजीके सभापतित्वमें आज मनाया जा रहा है, यह बड़ी खुशीकी बात है । इसी अवसर पर वीरसेवामन्दिरके नूतन भवनका उद्घाटन कार्य भी आपके ही कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हो रहा है यह इस उत्सवकी खास विशेषता है ।

जुगलकिशोर मुख्तार

वीरशासनजयन्ती और भवनोत्सव

आवण कृष्ण प्रतिपदाके प्रातःकाल ७॥ बजेसे १॥ बजे तक वीर शासन जयन्तीका समारोह भारतके प्रसिद्ध उद्योग-पति, श्रावक-शिरोमणि, दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी जैन कलकत्ताके सभापतित्वमें सानन्द सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर ससंघ आचार्य देशभूषणजी महाराज, श्रीमती अजित-प्रसादजी (केन्द्रीय खाद्यमन्त्री) श्रीमती कमला जैन, काका कालेलकर, महात्मा भगवानदीनजी, श्री जैनेन्द्रकुमारजी, श्री यशपालजी, श्री अक्षयकुमारजी, रा० सा० लाला उल्फतरायजी, ला० रथामलालजी, ला० जुगलकिशोरजी कागजी, ला० परमार्दालालजी पाटनी, ला० मुंशीलालजी, ला० राजकृष्णजी, ला० तनमुखरायजी, ला० नन्हैमलजी, ला० रतनलालजी बिजली वाले, ला० रतनलालजी मादी-पुरिया, ला० रघुवीरसिंहजी, राय बहादुर उल्फतरायजी इंजीनियर मेरठ, वंछ महावीरप्रसादजी, सैठ मोहनलालजी कटोतिया, बा० पन्नालालजी अग्रवाल, डॉ० किशोर, डॉ० सी० आर० जैना, बा० आदीश्वर लालजी एम. ए., बा० आनन्दप्रकाशजी एम० ए०, बा० गोकुलप्रसादजी एम. ए. पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पं० दरबारीलालजी न्यायाचार्य, पं० बलभद्रजी न्यायतीर्थ, बा० विमलप्रसादजी, श्री शान्ति-लालजी वनमाली आदि नगरके अनेक गण्य-मान्य श्रीमान् और विद्वान् उपस्थित थे ।

पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीके मंगलाचरण करनेके पश्चात् बा० छोटेलालजी जैन, अध्यक्ष वीर-सेवामन्दिरने साहूजीका परिचय दिया । बा० प्रेमचन्दजी बी० ए०, संयुक्त मंत्री वीर-सेवामन्दिरके हार पहनानेके पश्चात् श्री ताराचन्द्रजी प्रेमाने जैन शासन और स्वाध्याय पर एक बहुत सुन्दर कविता बोली, जिसे सुनकर सभी उपस्थित लोग आनन्द-विभोर हो गये । तदनन्तर आ० जुगलकिशोर

जी मुख्तार, संस्थापक वीर-सेवामन्दिरने वीर शासन जयन्ती का इतिहास बतलाया । (जो कि इसी किरणमें अन्यत्र प्रकाशित है) महात्मा भगवानदीनजीने अन्वस्थ और अशक्त होते हुए भी बड़े मार्मिक शब्दोंमें अपना भाषण दिया । आपने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि कथनीकी अपेक्षा करनीका महत्त्व बहुत अधिक है । हमें अपने भीतर जैन्त्व जागृत करना चाहिए और इच्छा निरोधरूप तपकी जीवनमें उतारना चाहिए । श्री काका कालेलकरने जैन साहित्यकी महत्ता पर प्रकाश डाला और बतलाया कि अहिंसाकी आज बहुत आवश्यकता है । आपने अहिंसात्मक आन्दोलनकी इस अवसर पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें वह काम करना चाहिए जिससे मनुष्यका आत्ममें दैर्भाव घटकर परस्पर मनुष्यता बड़े । आपने परामर्श दिया कि हमें जातिसे जैनोंकी सख्या न बढ़ाकर हृदयसे जैन-भावनाका आदर करने वाले लोगोंको आवश्यकता है । आपने आजके समारका स्थितिकी चर्चा करते हुए शान्तिवादियोंका एक मजबूत संगठन बनानेकी भी इस अवसर पर चर्चा की । अन्तमें आपने बताया कि मैंने विदेशोंका भ्रमण किया है, मैं स्वयं निरामिषभोजी हूँ और मैंने अनुभव किया है कि विदेशी लोगोंमें शाकाहारकी प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने अपनी आजस्विनी भाषामें वीर-शासनका महत्त्व बतलाते हुए अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह, कर्मसिद्धान्त आदि पर बहुत सुन्दर ढंगसे प्रकाश डाला और कहा कि आत्मासे परमात्मा बननेका मार्ग बनलाना ही जैनशासनकी सबसे बड़ी विशेषता है । आपने भाषणके अन्तमें आपने खाद्य समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी प्राणी है

अनेकान्त

नवभारत टाइम्स के सौजन्य से

वीर शासन जयन्ती महोत्सव

बाएं से दायें—साहू शान्तिप्रसाद जी (भाषण करते हुए), २ महात्मा भगवानदीन जी, ३ श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार,
४ श्री जैनेन्द्र कुमारजी, ५ बा० प्रेमचन्दजी, ६ सेठ मोहनलालजी कडेतिया, ७ श्री काका काजेलकर (भाषण करते हुए)

यह जान उसके दांत आदिकी बनावटसे ही सिद्ध है। फिर भी अपने को अहिंसक कहलाने वाला हमारी भारत सरकार खाद्य समस्याको हल करने के लिए दिन पर दिन मांस-भत्त का प्रचार करने पर तुल्ली हुई है। उसे ज्ञात होना चाहिए कि मांस मनुष्यका प्रकृतिक आहार नहीं है, यह एक मात्र उन हिंस पशुओंका भोजन है जिनके कि दांत आदिकी रचना शाकाहारी पशुओंसे भिन्न है। आज वैज्ञानिक परीक्षणोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि जहां कमांडुखाने अधिक होने हैं, वहांका वातावरणमें रहने वाले मनुष्योंकी क्रमिनल (अपराध करनेकी) मनोवृत्ति बढ़ती है और उसमें मार-काट, डांकेजनी, अन्याचार और व्यभिचारको प्रोत्तेजना मिलती है। मनुष्यके स्वभावमें बर्बरता और उग्रता आती है। इसलिए दिन पर दिन बढ़ने वाले कमांडुखाने और मांसाहारके विरुद्ध सभी अहिंसा-प्रेमियोंको प्रबल आन्दोलन करना चाहिए और मत्स्य-मुर्गी-पालनके स्थान पर गो-पालन कल, उखाटन आदिके प्रचार-द्वारा शाकाहारके लिए सरकार और जनताको प्रेरित करना चाहिए। तथा चमड़ेसे बनी वस्तुओंका व्यवहार नहीं करना चाहिये। तत्परचात्र आचार्य देशभूषणजी महाराजका भाषण हुआ। आपने वीर-शासनकी विशेषताओंको बतलाने हुए कहा कि यह महान् हर्षकी बात है कि श्री जुगलकिशोरजी मुन्तार अपने वीर-सेवामन्दिरके द्वारा वीर-शासन-जयन्ती मना करके वीर-शासनका प्रचार कर रहे हैं और साहूजी उसमें आर्थिक सहायता देकर तथा जैन साहित्यका प्रकाशन करा करके अपनी लक्ष्मीको सफल कर रहे हैं। अन्तमें आपने बतलाया कि भ० महाशयने जैनधर्मरूपों जिस सरोवरको अपने अमृतमय उपदेशरूपी जलमें भरा है, उसके जलको पानेका प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है। आज उस तालाबकी पाब टूट रही है और उसमेंका जल समाप्त होनेका अंदेश है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि उसके टूटे हुए पालमें एक-एक ईंट लगाकर उसकी पालकी मजबूत बनाये रखें, जिससे कि सरोवरमें धर्मरूप जल बराबर भरा रहे और प्रत्येक प्राणी उसमें के जलका पान करके चिरकाल तक अपनी प्राण्य सुभावा रहे।

अन्तमें साहूजीने अपना भाषण प्रारम्भ किया और आचार्य महाराजके व्याख्यानकी प्रशंसा करते हुए कहा—महाराजने धर्मरूप सरोवरसे सभीको जल पीनेका अधिकार बतलाया है। हमें चाहिए कि हम धर्मरूप सरोवरसे सबको जलपान करने दें। आगे आपने कहा कि भारतकी राजधानी होनेके नाने यहांके जैनियोंका कर्तव्य है कि सबका समान-रूपसे कल्याण करनेवाले वीर-शायनके सिद्धान्तोंका अधिकसे अधिक प्रचार करें। तत्परचात्र बा० छोटेलालजी जैनने सर्व समागत वस्तुओंका आभार माना और साहूजीसे वीरसेवामन्दिरके नवीन भवनके उद्घाटनकी प्रार्थना की। साहूजी सभा-मण्डपसे वीरसेवामन्दिर पधारे, वहां पर श्रीमती अजित प्रसादजीने आपको तिलक किया और साहूजीके आग्रहसे आपने पं० सुमेरुचन्द्रजी उन्निनीपु तथा पं० मिट्टनलालजीके द्वारा मंत्रोच्चारण किये जानेके साथ वीरसेवामन्दिरका उद्घाटन किया। सर्व प्रथम बा० देशभूषणजी महाराजने भीतर प्रवेश किया। साहूजीने ऊपर हॉलमें जाकर शेष विधि-विधान सम्पन्न किया। तदनन्तर सभी भाई-बहनोंको लाडुओंसे भरे हुए थैले भेंट किये गये। इस प्रकार वीरशासनकी जयध्वनि पूर्वक प्रातःकालीन कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सायंकालको ८ बजेमें श्री टी. एन्. गमचन्द्रन्, संयुक्त डायरेक्टर जनरल पुरातत्त्व विभाग भारत सरकारने स्लाइडके द्वारा जैनमूर्तियों और मन्दिरोंके प्राचीन चित्रोंको दिखाने हुए जैन संस्कृति और कलाके विषय पर अंग्रेजीमें बहुत ही गम्भीर एवं महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसका मार हिन्दीमें बा० छोटेलालजी बीच-बीचमें बतलाने जाते थे।

दूसरे दिन बा० छोटेलालजी सा० साहूजी से उनके निवास-स्थान पर मिले और वीरसेवामन्दिरकी आर्थिक स्थिति उनके सामने रखी और बतलाया कि संस्थाको १५ हजार रुपयोंकी तत्काल आवश्यकता है। साहूजीने १५०००) रु० का सहायता देना स्वीकार किया। इसके लिए वीर सेवामन्दिर आपका बहुत आभारी है।

मन्त्री—वीर सेवामन्दिर

वीर शासन-जयतीके उपलक्षमें समारोहके अग्र्यक्ष साहू शान्तिप्रसादजीके प्रति

रचयिता : ताराचन्द्र जैन 'प्रेमी'

(१)

धरा धन्य हो गई किसे पा
गया धैर्य भी जीत रे !
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों
गाती किसके गीत रे ?

(२)

बीता तिमिर निशा का
प्राची पर प्रकाश की अरुणाई
ऊषा आज पुजारिन बनकर
केशर थाल सजा लाई ।

(४)

मां मूर्ति का हृदयस्थल
भारत भर का आल्लाह है
देश जाति का गौरव ये ही
साहू शान्ति प्रसाद है ।

(६)

वृत्तों की डालें झुक झुक कर
करती हैं सम्मान रे
भ्रमरों की टोलियाँ भूम कर
गाती हैं गुण गान रे ।

(७)

गिरि की उँची चोटी जैसा
उन्नत हृदय महान् रे ।
और सिन्धु की गहराई सा
गहरा इनका ज्ञान रे ।

(८)

नहीं मेघ की ढूँढ़ें हैं ये
सुर बालाओं के भ्रम कण ?
अथवा पायल के घुँघरू हैं
या भद्रा के सजल नयन ?

(११)

व्यक्त न हो पाती शब्दों में
अन्तर तम की प्रीत रे ।
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों
गाती इनके गीत रे ।

(३)

मेघ मगन होकर धरती पर
क्यों निर्भर भर भर भरते ?
जाने किस वरदानी के
चरणों का प्रक्षालन करने ?

(५)

सन्ध साधना से विश्वासी
गया भाग्य को जीत रे
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों
गाती इसके गीत रे ।

(९)

सृज को दीपक दिखलाऊँ
क्या कुछ कह कर मात रे ?
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों
गाती इनके गीत रे ।

(१०)

उपवन भी आना आंचल
सुरभित फूलों से भर लाया ।
आज सरलता से मिलने को
इन्द्र हृदय भर कर आया ।

नन्दिसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारण की

शाखा-प्रतिशाखाएं

(श्री० पं० पन्नालाल सोनी)

इतस्तत बिखरी हुई मामग्री के आधार पर उक्त शाखा-प्रतिशाखाओं के सकलन का यह प्रयत्न है, जो कि अत्यन्त दुर्लभ है, फिर भी यह कदम बढ़ाया जा रहा है। वह इस लिए कि इनकी कुछ जानकारी हासिल हो सके और उत्तरोत्तर अधिकाधिक विचार-विमर्श हो सके। इसके सकलन की मामग्री निम्न प्रकार विभाजित की जा सकती है। १—ग्रन्थ प्रणेताओं के उल्लेख २—उनकी प्रशस्तिया ३—ग्रन्थ लिखा कर देने वालों की प्रशस्तिया ४—ग्रन्थ-लिपिकारों की प्रशस्तिया ५—शिलालेख ६—प्रतिमालेख, ७—विपरीतार्थ ८—पट्टावलि।

संघोत्पत्ति

सबसे प्रथम संघों की उत्पत्ति कैसे हुई यह जान लेना आवश्यक है। कहने है पूर्व समय में मुनिजन ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण बड़े आचार्यों के पादमूल में पञ्चवार्षिक प्रतिक्रमण किया करते थे जो प्रति पांचवें वर्ष के अन्त में सम्पादित हुआ करता था। इसे युगप्रतिक्रमण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम महिमा या महामहिमा भी है। इसमें दूर दूर तक के मुनियों का समुदाय सम्मिलित हुआ करता था। दो युग प्रतिक्रमणों में दो विशेष घटनाएं घटित हुईं। एक में पांच कुलों या चार संघों की उत्पत्ति हुई और दूसरे में पट्टवडागम की उत्पत्ति का स्रोत प्रस्फुटित हुआ।

जिसमें कुलों या संघों का नाम सम्करण हुआ था वह युग प्रतिक्रमण भगवत्-अर्हद्बली के पादमूल में हुआ था आचार्य प्रवर इन्द्रनन्दी श्रुतावनार नाम के प्रवचन में लिखते हैं कि आचाराग के धारक मुनियों के अनन्तर अगो और पूर्वों के एक देश के धारक विनयधर, श्रीदत्त, शिव-दत्त और अर्हद्दत्त ये चार मुनिप्रवर हुए। इनके अनन्तर पूर्व देश के मध्यवर्ती पुडवर्धनपुर में सब अंगों और पूर्वों के देशैकदेश के वेत्ता आचार्य अर्हद्बली हुए। जो इस श्रुत के प्रसारण और धारण करने में समर्थ थे, विशुद्ध समीचीन क्रियाओं के आचरण में उद्युक्त थे, अष्टांग निमित्तों के ज्ञाता थे, संघ के अनुग्रह-निग्रह करने में समर्थ थे। वे उस समय पांच पांच वर्षों के अनन्तर मौं योजन तक

के निवासी मुनिजन के समक्ष युग प्रतिक्रमण किया करते थे। वे जब एक बार युगान्त में युगप्रतिक्रमण कर रहे थे तब उन्होंने आगत मुनिजनों से पूछा, क्या सब मुनिजन आ गये? मुनिजन बोले, हां, भगवन् ! हम सब अपने २ संघ के साथ आ गये। उनके इस प्रतिवचन को सुनकर भगवत् अर्हद्बली ने सोचा, अहो अब मैं आगे इस कलियुग, में यह जैनधर्म अपने अपने संघ भेद के पक्षपात को लिए हुए स्थित रहेगा, उदासीन रूप से नहीं।

इस निमित्त को पाकर भगवात् अर्हद्बलीने पांच स्थानों में आये हुए मुनिजनों के पांच कुल नियत कर दिए और उनकी पृथक् पृथक् दश सजाए भी निश्चित कर दी। जो गुहावास से आये थे उनमें किन्ही की नन्दी और किन्ही की वीर, जो अशोकवाट से आये थे उनमें किन्ही की अपराजित और किन्ही की देव, जो पञ्चस्तूप्यनिवास में आये थे उनमें किन्ही की सेन और किन्ही की भद्र, जो शाल्मलि नाम के महाद्रुम से आये थे उनमें किन्ही की गुणधर और किन्हीं की गूत तथा जो खडकेसर नाम के द्रुममूल से आये थे उनमें किन्ही की सिंह और किन्ही की चन्द्र।

इस कथन की पुष्टि में आचार्य इन्द्रनन्दी ने एक प्राचीन पद्य भी उद्धृत किया है। वे सजाओं के सम्बन्ध में अन्य आचार्यों का कुछ विभिन्नता का सूचक मतभेद भी व्यक्त करते हैं। यद्यपि उनका सजाओं के विषय में कुछ मतभेद अवश्य है किन्तु कुलों के विषय में कोई मतभेद नहीं है। अन्तिम उपसंहार करते हुए वे ही आचार्य इन्द्रनन्दी कहते हैं—इस प्रकार मुनिजनों के संघों के प्रवर्तक आचार्य अर्हद्बली के अन्तेवासी मुनीन्द्र हुए हैं, जो समान कुलाचरण के कारण सभी उपासनीय हैं—माननीय हैं। तात्पर्य पांचों कुलों के आचरण में कोई भेद नहीं है, सभी कुलों का आचरण एक सा है। अतः उस समानाचरण के प्रतिपालक सभी मुनि अभिवंदनीय हैं।

नीतिसार के विधाता आचार्य प्रवर द्वितीय इन्द्रनन्दी इस प्रकार कहते हैं कि जब विक्रमनृपति और भद्रबाहु-योगीश्वर स्वर्ग चले गये तब प्रजा पार में विमोहित हुई

स्वच्छन्दचारिणी हो गई और परमार्थ के ज्ञाता और आत्म ध्यान में तल्लीन यतियों में स्वपराध्यवसाय उत्पन्न हो गया उस समय जातिसांकर्य से भयभीत हुए महद्भिक लोगों ने सबके उपकारार्थ ग्राम-नगर आदि के नाम में कुलों की रचना की और उसी वक्त सब निमित्तजों में अग्रणी यति-राज अर्हदबली ने भी मंधों का संगठन किया। जो कि संघ स्थान-गुहा, गान्धर्मीद्रुम, अशोकवाट आदि में स्थित अर्थात् निवाम के भेद में मिहमंघ, नन्दिसंघ, सेनसंघ और देवसंघ इस प्रकार स्पष्ट हैं।

दोनों इन्द्रनन्दी आचार्यों के उल्लेखों के अनुसार स्पष्ट है कि स्थान स्थिति को लेकर पाँच कुलों के नामों और उनकी संज्ञाओं का तथा चार संघों का संगठन अष्टांग निमित्त वेत्ता आचार्य अर्हदबली ने ही किया था।

मंधों के अन्तर्गत नाम भी यत्र तत्र पाये जाते हैं जिनमें कुलों और मंधों में एकीकरण प्रतीत होता है। कुलों की अन्तर्गत मंजाए दी जा चुकी हैं, मंधों की अन्तर्गत मंजाए ये हैं—नन्दिसंघ के मुनियों की नन्दी, चन्द्र, कीर्ति और भूषण, सेनसंघ के मुनियों की सेन, वीर और भद्र; सिंह संघ के मुनियों की सिंह, कु भ, आत्मव और सागर, तथा देवसंघ के यतियों की देव, दत्त, नाग और तुंग। कुलों की अन्तर्गत संज्ञाओं में नन्दि, मेन, सिंह और देव प्रथम नाम दृष्टिगत हो रहे हैं और मंधों की अन्तर्गत संज्ञाओं में भी नन्दि, सेन, सिंह और देव प्रथम नाम हैं। इस पर से ऐसा आभास मिलता है कि कुलों के अन्तर्गत प्रथम नामों पर से संधों के नाम व्यवहृत हो गये हैं और कुलों के गुहावास, पंच-स्तूप्य आदि नाम विलुप्त हो गये हैं। फलितार्थ यह कि कुल और संघ जुड़े जुड़े नहीं हैं। गुहावास कुल ही नन्दि संघ है, पंचस्तूप्य कुल ही सेनसंघ है अशोकवाट कुल ही देवसंघ है और खड्केसर कुल ही सिंह संघ है। उदाहरण के बतौर, धवल और पूर्वांश जय-धवल के कर्त्ता आचार्य वीरमेन अपने को चन्द्रमेन के प्रशिष्य, और आर्यनन्दी के शिष्य बनलाते हुए पंचस्तूप्य का सूर्य बताते हैं। इन्हीं वीरमेन के शिष्य जयधवल के उत्तरांश के कर्त्ता जिनसेन अपने गुरु स्वामी वीरमेन को चन्द्रमेन का प्रशिष्य और आर्यनन्दि का शिष्य उद्धोषित करते हुए उन्हें पंचस्तूप्य रूप

आकाश में चमकने वाला सूर्य कहते हैं। इस तरह दोनों ने अपनी कुल परंपरा का परिचय देते हुए अपने को पंचस्तूप्यवर्गी बतलाया है। परन्तु इन्हीं वीरसेन के प्रशिष्य और इन्हीं जिनमेन के शिष्य गुरुभद्र भद्रमेन इन दोनों को सेनान्वयी कहते हैं और कहते हैं कि वीरसेन से जिनसेन हुए और जिनसेन के सधर्मा दशरथ गुरु हुए, मैं जिनमेन और दशरथ गुरु इन दोनों का जगद्विश्रुत शिष्य हुआ हूँ। इस पर से ज्ञात होता है कि पंचस्तूप्य कुल और मेनसंघ दोनों एक ही परंपरा के नाम हैं। अतः दोनों जुड़ी जुड़ी वस्तु नहीं है। इसी तरह गुहावासी कुल और नन्दिसंघ, अशोकवाट कुल और देवसंघ, तथा खड्केसर कुल और सिंहसंघ भी अभिन्न जान पड़ते हैं। आत्मलीवृक्षमूल कुल भी इन चार में से किसी एक में अन्तर्भूत हो गया दिखता है।

इन संघों से अनेक गण-गच्छ उत्पन्न हुए हैं, जो स्व-पर को मुखोत्पादक है। उनमें प्रवृज्या, चर्या आदि में कोई भेद नहीं है, न प्रतिक्रमण-क्रिया में भेद है, न प्रायश्चित्तविधि में भेद है और न ही आचार-वाचना आदि में विभिन्नता है, यह भी नीतिसार में कहा गया है। ये सब संघ और उनके गण-गच्छ मूलसंघ के अन्तर्गत हैं। मूलसंघ नाम परापर पूर्वक्रमवर्ती मुमुक्षुओं के एक वर्ग का है, जो कि भगवान महावीर से लेकर अविच्छिन्न रूप से चला आया गृहीतार्थ मंविग्न आचार्यों का सम्प्रदाय विशेष है।

(उन गण-गच्छों के नाम भी पुस्तकों में जहाँ नहा देखने में आने हैं। जैसे दक्षिणा पथ के नन्दिसंघ में पुस्तकगच्छ और वक्रगच्छ तथा देगिगण। उत्तरापथ के नन्दिसंघ में सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण, सेनसंघ में पुष्करगच्छ मूरस्थगण, सिंहसंघ में चन्द्रकपाटगच्छ कागूर-गण। यह इतिवृत्त उत्तरापथ के नन्दिसंघ के मरस्वतीगच्छ और बलात्कारगण से सम्बन्धित है, जिसका कि आधार पूर्वोक्त सामग्री है।

पट्टावलियाँ मुख्यतया हमारे पास दो हैं एक संस्कृत पट्टावली और दूसरी अजमेर पट्टावली। पहली पट्टावली संस्कृत भाषा में है और वह पद्यात्मक है। दूसरी मारवाड़ी हिन्दी भाषा में गद्यात्मक है। इसमें नन्दिसंघ के बलात्कार गण के पट्टधरों की पट्ट संख्या, उनके जन्म के वर्ष, दीक्षा

वर्ष, पट्ट वर्ष और पूर्ण आयु का व्योरा दिया गया है। उसमें पट्टधरों की जातियों का भी उल्लेख है और कौन-कौन पट्टधर कहा कहा रहे, यह भी निर्दिष्ट है। इन सब का उपयोग किया जाना तो शक्य है, क्योंकि जो प्रति हमारे पास है वह उक्त विषयो को सर्वथा शुद्धता पूर्वक प्रतिपादन नहीं करती और कई स्थलो पर त्रुटित भी है। इस लिए उसमें के उपयोगी विषय ही यथास्थान बतलाये जा सकेंगे। संस्कृत पट्टावली में इनके बाद ये हुए और इनके बाद ये हुए, इतना मात्र उल्लेख है। हाँ, आचार्य वसन्तकीर्ति से आगे कुछ विशेष परिचय भी पाया जाता है। दोनों पट्टावलियाँ सर्वथा एक मत नहीं हैं। उनमें कुछ अंशों में समानता भी है और कुछ अंशों में असमानता भी। जिनका यथा स्थान उल्लेख किया जायगा। सब से पहली बात यही है कि संस्कृत पट्टावली में आद्य पट्टधर आचार्य माघनन्दी को कहा गया है और अजमेर पट्टावली में भद्रबाहु को। परन्तु संस्कृत पट्टावली में मगल रूप में भद्रबाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का भी इस रूप में स्मरण किया गया है कि मानो इस संघ में उनका भी कोई खास सम्बन्ध रहा है। अतः यह इतिवृत्त भद्रबाहु से ही आरंभ किया जाता है।

१ आचार्य भद्रबाहु

भद्रबाहु नाम के कम से कम दो आचार्य हो गये हैं। एक ग्यारह अंगों और चौदह पूर्वों के वेत्ता और दूसरे एक अंग के वेत्ता। कोई कोई आचार्य अंगो-पूर्वों के एक देश के ज्ञाता भद्रबाहु का और कोई कोई अष्टांग निमित्तों के ज्ञाता भद्रबाहु का भी उल्लेख करते हैं। परन्तु समय के लिहाज से इनका अन्तर्भाव दूसरे भद्रबाहु में ही किया जा सकता है। बी० नि० स० ६८२ तक के आचार्यों की जो परंपरा ग्रन्थों में उपलब्ध है वह किन्हीं किन्हीं के पर्याय नामों को छोड़ कर प्रायः समान रूप में है। जैसे कोई आचार्य सुधर्मस्वामी को सुधर्मस्वामी लिखते हैं तो कोई उन्हें लोहाचार्य और सुधर्माचार्य दोनों नामों से लिखते हैं। इसी तरह कोई आचार्य एकांग के वेत्ता भद्रबाहु को भद्रबाहु और कोई यशोबाहु लिखते हैं। इस विषय में पुष्ट हेतु यह है कि आचार्य वीरसेन एकांग के पाठी चार मुनियों के नाम क्रम से सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य गिनाते हैं, तो उन्हीं के खास

शिष्य स्वामी जिनसेन यशोबाहु के स्थान में भद्रबाहु का नाम देते हैं। यह हो नहीं सकता था कि गुरु द्वारा उल्लिखित परंपरा उन्हें ज्ञात न हो, वह उन्हें ज्ञात थी, फिर भी वे यशोबाहु न लिखकर भद्रबाहु लिखते हैं। और इन्हीं दोनों के प्रशिष्य और शिष्य गुणभद्रदेव भद्रबाहु न लिखकर यशोबाहु लिखते हैं। इस पर से मालूम पड़ता है कि यशोबाहु और भद्रबाहु एक ही आचार्य के पर्याय नाम हैं जो कि एकांग के वेत्ता थे। इस तरह ६८२ वर्ष तक की परंपरा में भद्रबाहु नाम के दो आचार्य हो गये हैं।

विक्रम प्रबन्ध के कर्त्ता भी दो भद्रबाहुओं का होना स्वीकार करते हैं। परन्तु वे प्रथम भद्रबाहु को ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के ज्ञाता और दूसरे को दश-नव-अष्ट अंग के ज्ञाता कहते हैं और उनका समय बी० नि० ५१५ मानते हैं। उनकी मानी हुई परंपरा इस प्रकार है—अन्तिम जिनके निर्वाण च न जाने के पश्चात् गौतम, सुधर्म और जंबू ये तीन क्रमशः केवल ज्ञानी हुए। इनके काल का परिमाण १२-१२-३८ वर्ष का है, जो मिला कर ६२ वर्ष प्रमाण हैं। इनके अनन्तर १०० वर्ष पर्यन्त ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के धारक क्रमशः १४, १६, २२, १६, २६ वर्षों में विष्णुकुमार नन्दिमित्र अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु ये पाँच मुनि हुए। इनके पश्चात् १८३ वर्ष पर्यन्त ग्यारह अंग और दश पूर्व के वेत्ता क्रमशः १०, १७, १८, २१, १७, १८, १३, २०, १४, १६, १६ वर्षों में विशाखाचार्य प्रोष्ठलाचार्य क्षत्रियाचार्य, जयसेनाचार्य, नागसेनाचार्य, मिद्धार्थाचार्य धृतिसेनाचार्य, विजयाचार्य, बुद्धिलिंगाचार्य, देवाचार्य, और धर्मसेनाचार्य ये ग्यारह मुनिवर हुए। इनके बाद १२३ वर्ष पर्यन्त क्रमशः १८, २०, ३६, १४, ३२ वर्षों में नक्षत्राचार्य, जयपालाचार्य, पांडुआचार्य, ध्रुवसेनाचार्य और कंसाचार्य ये पाँच आचार्य ग्यारह अंग के पाठी हुए। इनके अनन्तर ६७ वर्ष पर्यन्त क्रमशः ६, १८, २३, ५० वर्षों में सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य ये चार मुनिवृषभ दश नव आठ अंगों के धारी हुए हैं। इनके पश्चात् ११८ वर्ष पर्यन्त क्रमशः २८, २१, १६, ३०, २० वर्षों में अर्हदबली, माघनन्दी, धरसेन पुपदन्त और भूतबली ये पाँच आचार्य एक आचारांग के ज्ञाता हुए। उक्त क्रम में केवल ज्ञानियों, ग्यारह अंग

चतुर्दश पूर्वधरो, और ग्यारह अंग-दशपूर्वधरों तक के नामों और समय में कोई अन्तर नहीं है। अन्य आचार्य भी इनका काल क्रमशः ६२, १००, १८३ मिलाकर ३४५ वर्ष मानते हैं तो विक्रम प्रबन्ध के कर्ता इनके नाम और समय भी इतना ही मानते हैं। किन्तु आगे एकादशांगधारियों के नाम तो अन्य आचार्य और विक्रम प्रबन्ध के कर्ता वे ही गिनाते हैं जो कि ऊपर कहे गये हैं। किन्तु समय इनका अन्य आचार्य जहाँ २२० वर्ष कहते हैं वहाँ विक्रम प्रबन्ध-कर्ता १२३ बताते हैं। अवशिष्ट ६७ वर्षों में सुभद्र, यशो-भद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य दश नव अष्ट अंग के धारक हुए ऐसा कहते हैं जिनको कि अन्य कितने ही आचार्य एकांगज्ञाता कहते हैं और समय ११८ वर्ष बताते हैं। विक्रम प्रबन्ध के कर्ता के मतानुसार लोहाचार्य तक की काल गणना ६२, १००, १८३, १२३ और ६७ मिलकर ५६५ वर्ष होती है, जब कि अन्य आचार्यों के मतानुसार ६२, १००, १८३, २२० और ११८ मिलाकर ६८३ वर्ष होती है। विक्रम प्रबन्ध के अनुसार बी० नि० ४७० वर्ष पीछे विक्रम राजा हुआ है। लोहाचार्य के ५६५ बी० नि० में से ४७० घटा देने पर लोहाचार्य का वि० स० ६५ आता है। लोहाचार्य ५० वर्ष तक पट्ट पर जीवित रहे हैं, अतः वि० स० ६५ और बी० नि० ५६५ में से ५० वर्ष बाद कर देने पर भद्रबाहु का समय वि० स० ४५ और बी० नि० स० ५१५ के लगभग आता है। पट्टावली में भद्रबाहु का समय वि० स० ४ दिया गया है जो अनकरीब पास ही पड़ता है। पट्टावली में विशेष उल्लेख यह भी है कि आ० भद्रबाहु की कुल आयु ७६ वर्ष ११ माह की थी। २४ वर्ष उनके गृहस्थपने में ३० वर्ष दीक्षावस्था में २२ वर्ष ११ महीने पट्ट अवस्था में व्यतीत हुए थे। विक्रमप्रबन्ध में इनका आचार्य-काल २३ वर्ष माना गया है। पट्ट-विषयक वर्षों में विक्रम प्रबन्ध और पट्टावली एक मत है। नीतिसार के कर्ता इन्द्रनदी के उल्लेखों पर से प्रतीत होता है कि विक्रम नृपति और आ० भद्रबाहु समसामयिक थे। दोनों के स्वर्गस्थ हो जाने पर प्रजा स्वच्छन्दचारिणी हो चली थी और योगियों में स्वपर का अध्यवसाय रूप भाव उत्पन्न हो गया था। अतः महर्षि लोगो ने जाति साकर्य से बचने के लिए ग्रामादिक के नाम से कुलों की रचना कर दी और आचार्य अर्हद्वली ने मयो की रचना कर दी थी। अस्तु उक्त प्रमाणों पर

से तो यही सूचित होता है कि द्वितीय भगवद् भद्रबाहु विक्रम राजाके समयमें विद्यमान थे।

भगवत्कुन्दकुन्द भी एक भद्रबाहु श्रुतज्ञानी का जय-वाद रूप में स्मरण करते हैं वे प्रथम भद्रबाहु जान पड़ते हैं, क्योंकि ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के ज्ञाता प्रथम भद्रबाहु ही थे। आचार्य शाकटायन अपरनाम पाल्यकीर्ति भी अमोघवृत्ति में 'टः प्रोक्ते' सूत्र की व्याख्या में उदाहरण के रूपमें 'भद्रबाहुना प्रोक्तं नि भद्रबाहुवाणि उत्तराध्ययनानि' इस प्रकार उल्लेख करते हैं। ये भी संभवतः प्रथम भद्रबाहु ही हैं। क्योंकि इन्होंने ही गणधर प्रणीत उत्तराध्ययन सूत्रोंका द्वादशांगके वेत्ता होनेके नाते परिपूर्ण अन्तिम उप-देश या व्याख्यान दिया था।

तात्पर्य—पूर्वाचार्य अपनी अपनी कृतियोंमें कोई श्रुत-केवली भद्रबाहु का, कोई अष्टांग निमित्तज भद्रबाहुका नामस्मरण करते हैं, कोई इन्हे दश नव अष्ट अंगधर, कोई आचारांगधर आदि पदों से भी विभूषित करते हैं। इस तरह दो भद्रबाहु हो गये हैं। अधिक भी हुए हों तो निषेध तो निश्चित तौर से किया नहीं जा सकता। परन्तु महर्षिपुत्रपासनो में और आचार्यों की नामावलियों आदि में दो ही भद्रबाहुओंके नाम देखने में आते हैं। प्रथम भद्रबाहु तो ग्यारह अंग चौदह पूर्वके ज्ञाता श्रुतज्ञानी थे इस विषय में तो किसीका भी मतभेद नहीं है। किन्तु द्वितीय भद्रबाहुको कोई दश नव अष्ट अंगधर, कोई आचारांगधर, कोई अंग-पूर्वोंके एक देशधर और कोई अष्टांग-निमित्तज कहते हैं यह मतभेद अवश्य है।

२ आ० गुप्तिगुप्त—आचार्य गुप्तिगुप्त उक्त आचार्य भद्रबाहु मुनिपुत्रगव के पट्ट पर हुए थे। इनके चरण सम्पूर्ण राजाओं द्वारा वन्दनीय थे। वे सबको निर्मल मधवृद्धि को देवे ऐसी पट्टावली के मंगल वाक्य में कामना की गई है। यथा—

श्रीमानक्षेपनरनायकवन्दितांहि श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्रुतनामधेयः । यो भद्रबाहु-मुनिपुत्रगवपट्टपद्मसूर्य स वो दिशतु निर्मलमधवृद्धिः । १॥

अजमेर की पट्टावली में इनके सम्बन्ध में वर्णन तो इस प्रकार दिया गया है कि 'विक्रमार्क सु' वर्ष ४ भद्रबाहु शिष्य बैठा (भद्रबाहु) गुप्तिगुप्त तस्य नाम त्रयं ३ गुप्तिगुप्त अर्हद्वली २ विशालाचार्य ३ । किन्तु पट्ट प्रारम्भ करते

हुए भद्रबाहु के अनन्तर इनका नाम नहीं दिया है। किन्तु जिनचन्द्र का नाम दिया गया है। सोलहवीं शताब्दी के मध्यवर्ती सूरि श्रीश्रुतसागर भी इनके तीन नाम गिनाते हैं किन्तु वे इनको प्रथम भद्रबाहु का शिष्य मानते हुए इन्हें दशपूर्वधर कहते हैं। इस प्रकार अजमेर पट्टावली इनको द्वितीय भद्रबाहु का शिष्य और श्री श्रुतसागर प्रथम भद्रबाहु का शिष्य बतलाते हैं यह यहां पर भेद है।

३ आ० माघनन्दी—संस्कृत पट्टावली कहती है—
श्री मूलसंघेज्जनि नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणोऽतिरम्यः।
नत्राभवत् पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्द्य ॥२॥

अर्थात् मूलमध मे नन्दिमध है, उसमें अतिरमणीय बलात्कार गण है, उसमें पूर्वपदों के अंगों के वेत्ता श्री माघनन्दी हुए जो कि मनुष्यों और देवों द्वारा बन्दनीय थे।

श्रुतावतार के कर्ता आचार्य इन्द्रनन्दी लिखते हैं कि अर्हद्बलीके अनन्तर अनगारपुं गव माघनन्दी नामके आचार्य हुए। वे भी अंगों और पूर्वों के एक देश को प्रकाशित कर समाधिद्वारा स्वर्ग को चले गये। अजमेर की पट्टावली में माघनन्दी आचार्यका वर्णन तो इस प्रकार आया है 'नन्दीवृक्षमूत्रे (न) वर्षा योगो घृत. स (ह) माघी (घ) नन्दी, तेन नन्दीमयः स्थापित'। नन्दी वृक्ष के मूल में वर्षा योग धारण किया, इस कारण माघनन्दी कहलाये, उन्होंने नन्दीमयकी स्थापना की। परन्तु उसमें पट्ट का प्रारम्भ माघनन्दी से न मानकर भद्रबाहु से माना है और पट्टधरों में भी इनका नाम नहीं गिनाया है। विक्रम प्रबन्ध के कथनानुसार ये एकांग के वेत्ता थे। जैसा कि भद्रबाहु के प्रकरण में कहा गया है।

४ आ० जिनचन्द्र—संस्कृत पट्टावली में आचार्य माघनन्दी के बाद आ० जिनचन्द्र का नाम उपलब्ध होता है। महर्षिपयुं पासन मे पं० आशाधरजी ने भी भगवत्कुन्दकुन्द के पूर्व में इनका नाम दिया है। श्रुतसागर सूरि ने भी यही मार्ग अपनाया है, इन सब में यही तात्पर्य हासिल होता है कि आचार्य जिनचन्द्र हुए हैं। पट्टावली का वह वाक्य यह है—

पट्टे तदीये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्रः समभूदतन्द्रः।
इस पर मे ज्ञात होता है कि आचार्य माघनन्दी के पट्ट पर आचार्य जिनचन्द्र हुए थे। जोकि भगवत्कुन्दकुन्द

देव के गुरु भी थे। इनका समय अजमेर पट्टावली में वि० सं० २६ दिया गया है।

५ पद्मनन्दी कुन्दकुन्द—भगवत्पद्मनन्दी अपर-नाम कुन्दकुन्द, आचार्य जिनचन्द्रके पट्ट पर सुप्रतिष्ठित हुए थे जो कि पांच नामों के धारक थे। यथा—

ततोऽभवत् पंचसुतामधामा श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥३॥
आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो ब्रह्मवीरो महामतिः।

एलाचार्यो गृध्रपिच्छः पद्मनन्दीति तन्नुतिः ॥४॥

इनका अन्तिम समय वि० सं० ४६ था। पट्टावली में भी यही समय माना गया है। कितने ही इतिहास-वेत्ताओं का भी लगभग यही अभिमत है। नन्दिसंघ के पट्टाधीशों ने अपने को कुन्दकुन्दान्वय में होना घोषित किया है। कई ग्रन्थ-प्रणेताओं ने भी इनको अपनी परम्परा-का महापुरुष मानकर अपना मौभाग्य व्यक्त किया है। यहां तक कि वीरप्रभु, गौतमगंगी और जैनधर्म की बराबरी में इनकी गणना की गई है। जो कि निम्न पद्य पर से सुस्पष्ट है—

मंगलं भगवान् वीगे मंगलं गौतमो गङ्गा।

मंगलं कुन्दकुन्दायौ जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥१॥

भगवत्कुन्दकुन्द चारण ऋद्धि के धारक थे, वे पृथ्वीतल में चार अंगुल ऊंचे गमन करने थे और विदेहस्थ सीमन्धर तीर्थंकर की वन्दना के लिए विदेह क्षेत्र गये थे ऐसा भी जैन वाङ्मय में देखा जाता है। ज्ञान इनका बहुत ऊंचा था। अनेक पूर्ण-अपूर्ण प्राभूतोंके ये ज्ञाना थे। कम से कम पाचवें ज्ञानप्रवाद पूर्वकी दशवीं वस्तुके दशवें प्राभूतक के ये परिपूर्ण ज्ञाता तो थे ही। क्योंकि अजम्भपाहुड पर मे उन्होंने समयपाहुड या समयसारकी रचना की थी। यह भी कथानक है कि भगवत्कुन्दकुन्ददेव ने ८४ पाहुडों की रचना की थी। कालदोष से वे सब इस समय उपलब्ध नहीं हैं। कुछ उपलब्ध हैं उनके नाम ये हैं—ममयपाहुड या ममयसार, पवयगपाहुड या प्रवचनसार, पंचस्थिपाहुड या पंचास्तिकाय दंसरा पाहुड, चरित्तपाहुड, सूत्रपाहुड, बोधपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, लिंगपाहुड, नियमसार, रयरासार, इत्यादि। इनके अलावा बारस अगुवेक्खा, प्राकृतसिद्ध भक्ति, प्राकृत श्रुतभक्ति, प्राकृत चरित्र भक्ति, प्राकृत योगिभक्ति प्राकृत आचार्यभक्ति, प्राकृत पंचगुरुभक्ति आदि भी इन्हीं

के नाम से प्रसिद्ध हैं। मूलाचार भी इन्हीं की कृति है ऐसा मूलाचार की अनेको प्रतियों के अन्त में उल्लिखित देखा जाता है। कुन्दकुन्द नाम से अकित एक मूलाचार उपलब्ध भी है। मुद्रित मूलाचार और इस मूलाचार में कुछ गाथा सूत्रों की हीनाधिकता और एकाग्र अध्यायके आगे पीछेके सिवा कोई विशेष अन्तर नहीं है। पूर्ण संभव है कि मूलाचार भी कुन्दकुन्ददेवकी ही देन हो।

पद्मनन्दी नामके अनेक आचार्य हो गये हैं। श्रुतावतार में भी एक पद्मनन्दी आचार्यका नाम आया है। वहा वे भगवत्पुष्पदन्त और भगवत् भूतबलिप्रणीत पट्टवडागमके आद्य त्रिखंडों पर बारह हजार श्लोक प्रमाण परिकर्म ग्रन्थ के कर्ता कहे गये हैं और कहा गया है कि वे कुन्दकुन्द पुर में हुए थे। इस ग्राम नाम पर से इन्हीं पद्मनन्दीको कुन्दकुन्द अनुमानित किया जाता है। पण्डित यह कोई पुट प्रमाण हो ऐसा लगता नहीं। संभव है और ही पद्मनन्दी कुन्दकुन्द नामसे प्रख्यात हुए हों। अतः जब तक और कोई पुष्ट हेतु या प्रमाण न मिल जाय, तब तक यह अनुमान संशयास्पद ही रहेगा। इसी तरह वह एक पद्य भी पट्टावली में पद्मनन्दी के प्रकरण में लिखा हुआ मिलता है—

पद्मनन्दिगुरुजीतो बलात्कारगगाप्रणी ।

पापाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥

ऊर्जयन्तगिरौ तेन गच्छ (.) सारस्वतो भवेत्

अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने ॥

ये पद्मनन्दी सकलकीर्ति की परंपरा में हुए हैं, वे रामकीर्ति के पट्टधर थे, रामकीर्ति का समय प्रतिमालेखों के अनुसार सं० १६७२ है और पद्मनन्दी का समय इससे आगे तथा १७१० के पूर्वतक रहा है। क्योंकि सं० १७१० के पूर्व किसी समय इनके पट्ट पर देवेन्द्रकीर्ति आ गये थे। उक्त पद्य से मिलता जुलता यह एक पद्य कविवर वृन्दावन जी का भी देखा जाता है—

सद्य सहित श्रीकुन्दकुन्दगुरु, वदन हेत गये गिरनार,
वाद परयो तहें संशयमतिमो माक्षी बदी अविवाकार ।
सत्यपंथ निरग्रंथ दिगंबर कही सुरी तह प्रकट पुकार ।
सो गुरुदेव बसो उर मेरे विघ्नहर्गन मंगलकरनार

दोनों पद्यों में विशेष अन्तर नहीं है। पहले पद्य में पद्मनन्दी ने ऊर्जयन्त अर्थात् गिरनार पर्वत पर पाषाण घटित सरस्वती देवीकी मूर्ति को बुलवाया और सारस्वत-

गच्छ को प्राचीन साबित कराया। दूसरे पद्य में कुन्दकुन्द देवने उसी गिरनार पर्वत पर अंबिका की मूर्ति से दिगम्बर संप्रदाय को प्राचीन कहलवाया। सारस्वत गच्छ निर्ग्रन्थ दिगंबरोका ही तो सत्यपंथ है। मालूम पड़ता है पद्मनन्दीसे कुन्दकुन्द देव को समझ लिया गया है और ऐसा समझ कर कुन्दकुन्द के साथ उस घटना का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। नाम साम्य से ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी है उसी तरह कुन्दकुन्दपुर पर से पद्मनन्दी को भी कुन्दकुन्द देव समझ लिया जा सकता है। अतः परिकर्म-कर्ता पद्मनन्दी ही कुन्दकुन्द थे यह अभी निर्णयाधीन है। ऐसी भावना है कि कुन्दकुन्द देव पट्टवडागम के कर्ताओं से भी पहले हो गये हैं।

६ उमास्वाति या उमास्वामी—ये भगवत्कुन्दकुन्द के उत्तराधिकारी हुए हैं। पट्टावलियों में निम्न पद्यके साथ साथ भगवत्कुन्दकुन्दके अनन्तर इनका नाम आता है। अजमेर पट्टावली में इनकी पट्ट सख्या भी छह दी गई है। वह पद्य यह है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तृत्वप्रकटीकृतसन्मतः ।

उमास्वातिपदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिराशुमान् ॥१॥

इनका नाम गृध्रपिच्छ भी था, जो कई शिला लेखों में व्यक्त किया गया है। आचार्य वीरसेन और आचार्य विद्यानन्दी ने भी इनको इसी नाम से स्मरण किया है। अजमेर पट्टावली में इनका स्वर्ग समय वि. सं० १०१ लिखा है। इनके तत्त्वार्थसूत्र पर अनेकों छोटी बड़ी टीकाएं कई भाषाओं में पाई जाती हैं। इन पर से इसका महत्त्व स्वयं सिद्ध है। कहते हैं तत्त्वार्थ सूत्र पर स्वामिसमन्तभद्रप्रणीत ८४००० श्लोकप्रमाण एक गन्धहस्ती भाष्य भी था, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। कितने ही जैन ग्रन्थों में इसके नामका उल्लेख मिलता है। अनेक दिग्गज जैनाचार्यों ने उमास्वामी खूब ही प्रशंसा की है। इनका तत्त्वार्थसूत्र दिगम्बर और श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायों में परिपूर्णमान्य है। फिर भी वह दिगम्बर सम्प्रदाय में अधिक मान्य है जबकि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में उसके कितने ही विषय उन्हीं के आग्रहों से विगूढ़ करार दिये गये हैं। दिगम्बर संप्रदाय में यह बात नहीं है। दिगम्बर सम्प्रदाय में तो उसके पाठ करने का फल एक उपवास बराबर और उसका एक एक अक्षर प्रमाणभूत माना गया है।

७ लोहाचार्य—पट्टावली में कहा गया है कि उमा-

स्वामी के अनन्तर लोहाचार्य हुये। ये जात रूपके चारक थे अमरगे द्वारा मेवनीय ये और सम्पूर्ण तत्त्वार्थों का ज्ञान कगने मे विशारद थे। इनमे आगे नन्दि संघ दो पट्टों में विभक्त हो गया जिनके नाम अपाची अर्थात् दक्षिणापथ पट्ट (नन्दिसंघ) और उदीची अर्थात् उत्तरापथ पट्ट (नन्दिसंघ) उनके ये नाम है यह सब निम्न दो पथों पर से निश्चित होता है -

लोहाचार्यस्ततो जातो जातरूपधरौऽ मरै ।

मेवनीयः ममस्तार्थविबोधनविशारदः ॥६॥

नत पट्टद्वयी जाता प्रा (पा) च्युदीच्युपलक्षणात् ।

तेषा धनीश्वरगा म्युर्धामानीमानि तत्त्वतः ॥७॥

यशः कीर्तिः—लोहाचार्य के अनन्तर यशः कीर्ति हुए। स. १५३

६ यशोनन्दी—यशः कीर्तिके अनन्तर यशोनन्दी हुये। स. २०६

१० देवनन्दी पट्टावली के पद्य मे इनका दूसरा नाम पूज्यपाद दिया गया है और यश कीर्तिके अनन्तर यशोनन्दीका और यशोनन्दीके अनन्तर इनका नाम आया है। यथा—

यशकीर्तियशोनन्दी देवनन्दी महामतिः ।

पूज्यपादापराख्यो यो गुणनन्दी गुणाकरः ॥

इस परमे एक तो यह जानकारी मिलती है कि ये देवनन्दी जेनेन्द्रशब्दानुगामन, सर्वार्थसिद्धि, आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थोंके रचयिता प्रख्यात पूज्यपाद ही हैं। दूसरे, इनके गुरुका नाम यशोनन्दी था। अजमेर की पट्टावली में देवनन्दी और पूज्यपाद ऐसे दो पट्ट जुड़े जुड़े दिखाये गये हैं। इस परसे देवनन्दीके पट्ट पर पूज्यपाद हुए हैं यह स्पष्ट प्रतीत होता है। समयकाल भी दोनोंका जुदा जुदा दिया गया है। देवनन्दीका समय वि० स० २५८ और पूज्यपादका ३०८। पट्ट मख्या भी क्रमशः १० और ११ दी गई है। यह भी कहा गया है कि देवनन्दी पोरवाल थे और पूज्यपाद पद्यावली पोरवाल। परन्तु संस्कृत पट्टावलीके अनुसार देवनन्दी और पूज्यपाद एक ही हैं, जुड़े जुड़े नहीं। जैसा कि ऊपरके पद्यसे प्रतीत होता है। देवनन्दी-पूज्यपादके बनाये हुए निम्न ग्रन्थ समुपलब्ध हैं—जेनेन्द्रशब्दानुगामन, सर्वार्थसिद्धि, ममाधिगतक, इष्टोपदेश, जैनाभिषेक, सिद्धि-प्रियस्तोत्र, मित्रभक्ति, श्रुतभक्ति, चरित्रभक्ति, योगि-भक्ति, आचार्यभक्ति, निर्वाणभक्ति, नन्दीश्वरभक्ति,

शान्त्यष्टक-शान्तिभक्ति आदि। इनके सिवाय वैद्यकग्रन्थ, सारमग्रह, छन्दोग्रन्थ आदि भी पूज्यपाद-कृत सुने जाते हैं।

११ गुणनन्दी—संस्कृत पट्टावली में देवनन्दी-पूज्यपादके अनन्तर गुणनन्दीका नाम आया है। जैसाकि ऊपरके पद्य मे दिया गया है। अजमेर की पट्टावलीके अनुसार इनका अन्तिम समय सं० ३५३ था। आगे सिर्फ नाम और अजमेर पट्टावलीके अनुसार संवत् दिया जाता है। क्योंकि आगे नामोंके सम्बन्ध मे हमें विशेष अनुसन्धान नहीं है।

१२. वज्रनन्दी ३६४। १३. कुमारनन्दी ३८६। १४. लोकचन्द्र ४२७। १५. प्रभाचन्द्र ४५३। १६. नेमिचन्द्र ४७८। १७. भानुनन्दी ४८७। १८. सिंहनन्दी ५०८। १९. वसुनन्दी ५२५। २०. वीरनन्दी ५३१। २१. रत्ननन्दी ५६१। २२. माणिक्यनन्दी ५८५। २३. मेघचन्द्र ६०१। २४. शान्तिकीर्ति ६२७। २५. मेरुकीर्ति ६४२। २६. महाकीर्ति ६८६। २७. विश्वनन्दी ७०४। २८. श्रीभूषण ७२६। २९. शीलचन्द्र ७३५। ३०. श्रीनन्दी ७४६। ३१. देशभूषण ७६५। ३२. अनन्तकीर्ति....। ३३. धर्मनन्दी ७८५। ३४. विद्यानदी ८०८। ३५. गमचन्द्र ८४०। ३६. गमकीर्ति ८५७। ३७. अभयचन्द्र ८७८। ३८. नरचन्द्र ८९७। ३९. नागचन्द्र ९१६। ४०. नयनदी ९३६। ४१. हरिचन्द्र ९४८। ४२. महीचन्द्र ९७४। ४३. माधवचन्द्र ९९०। ४४. लक्ष्मीचन्द्र १००३। ४५. गुणकीर्ति १०३७। ४६. गुणचन्द्र १०४८। ४७. त्रायचन्द्र...। ४८. लोकचन्द्र १०६६। ४९. श्रुतकीर्ति १०८८। ५०. भानुचन्द्र १०९४। ५१. महाचन्द्र १११५। ५२. माघचन्द्र ११४०। ५३. ब्रह्मचन्द्र ११४४। ५४. शिवनन्दी ११४८। ५५. विश्वचन्द्र ११५५। ५६. हरिनन्दी ११५८। ५७. भावनन्दी ११६०। ५८. सुरकीर्ति ११६७। ५९. विद्याचन्द्र ११७०। ६०. सुरचन्द्र ११७४। ६१. माघनदी ११८४। ६२. ज्ञाननन्दी ११८८। ६३. गंगनन्दी ११९६। ६४. मित्रकीर्ति १२०६। ६५. हेमकीर्ति १२०६। ६६. चान्दनी १२१६। ६७. नेमिनदी १२२६। ६८. नाभिकीर्ति १२३०। ६९. नरेन्द्रकीर्ति १२३२। ७०. श्रीचन्द्र १२४१। ७१. पद्मकीर्ति १२४८। ७२. वर्षमान १२५३। ७३. अकलंकचन्द्र १२५६। ७४. ललितकीर्ति १२५७। ७५. केशवचन्द्र १२६१। ७६. चारुकीर्ति १२६२। ७७. अभयकीर्ति १२६४।

७८ आ० वसन्तकीर्ति—ये ऊपरके क्रमानुसार अभयकीर्ति के पट्टधर थे। क्योंकि निम्न पद्य में अभय-कीर्तिका नाम पहले है और वसन्तकीर्ति का पश्चात्। इस परसे अभयकीर्तिके पट्ट पर वसन्तकीर्ति हुए यह जान लेना अस्वभाविक नहीं है। यथा—

सिद्धान्तिकोऽभयकीर्तिर्वनवासी महातपाः।

वसन्तकीर्तिर्व्याघ्राहिसेवितः शीलसागरः ॥२१॥

पद्य का भाव स्पष्ट है कि आचार्य अभयकीर्ति सैद्धा-
न्तिक थे वनवासी थे और महान् तपस्वी थे। वसन्तकीर्ति
भी वनवासी थे, तपस्वी थे, व्याघ्रो और सर्पों द्वारा
सेवित थे और शीलके सागर थे। पट्टावली में दोनों का
समय वि० सं० १२६४ दिया गया है। इस परसे ज्ञात
होता है कि दोनों की पट्टावस्था समवतः एक ही वर्षके
भीतर भीतर समाप्त हो गई थी।

सोलहवीं शताब्दी के मध्यभागीय बहुश्रुत विद्वान् श्री
श्रुतसागरसूरि जिन्होंने अनेक प्रौढ ग्रन्थों की मौलिक
टीकाएं लिखी हैं और कई मूलग्रन्थों की भी रचना की है—
पट्टप्राभृत की टीका में अपवाद वेपका उल्लेख करते हुए एक
वसन्तकीर्ति स्वामीका निम्न प्रकारसे परिचय देते हैं—

कोऽपवादवेप ? कलौ कि म्लेच्छादयो नग्नं दृष्ट्वा
उपद्रवयन्तीना कुर्वन्ति तेन 'मंडपदुर्ग' श्रीवसन्तकीर्तिना
स्वामिना चर्यादिवेलाया तट्टी सादरादिकेनचर्यादिकं कृत्वा
पुनस्तुन्मुन्वतीत्युपदेशः कृतः

इस उद्धरण में जिन वसन्तकीर्ति स्वामी को अपवाद
वेप का उपदेष्टा कहा गया है। वे प्रकृत वसन्तकीर्ति ही
प्रतीत होते हैं। क्योंकि स्वामी वसन्तकीर्तिने यह उपदेश
मंडप दुर्ग में दिया था। जो कि इस वक्त माडलगढ़
कहलाता है। उसी मंडप दुर्ग में उनके शिष्य प्रख्यात कीर्ति
का होना कहा गया है। इस परसे यह जान लेना सहज है
कि पट्टावलीके वसन्तकीर्ति और श्री श्रुतसागरके लक्ष्यभूत
वसन्तकीर्ति एक ही अभिन्न महापुरुष हैं।

७९ आ० प्रख्यातकीर्ति—ये आचार्य वसन्तकीर्तिके
पट्ट पर हुए थे। क्योंकि पट्टावली में प्रख्यातकीर्ति को आ.
वसन्तकीर्ति का शिष्य बताया है। नीचेके पद्य में इनका
परिचय इस प्रकार दिया गया है कि उन वनवासी वसन्त-
कीर्ति के शिष्य त्रिभुवन-प्रख्यातकीर्ति हुए। जो अनेक
गुणों के आलय थे, सम यम और ध्यानके सागर थे,

बादियों में इन्द्रके तुल्य थे, परवादी रूप हाथियोंके मद को
विद्रावण अर्थात् चूर चूर करने के लिए सिंह सदृश थे,
त्रैविद्य विद्याके आस्पद थे, और श्री मंडपदुर्ग में प्रति
विदित थे या प्रसिद्ध मंडपदुर्ग में निवास करते थे। यथा—

तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवने प्रख्यातकीर्तिरभू च्छिष्यो-
ऽनेकगुणालयः सम-यम-ध्यानापगासागरः।

वादीन्द्रः परवादिवारणगगप्रागल्भविद्रावणः।

सिंहः श्रीमति मंडपेऽतिविदितस्त्रैविद्यविद्यास्पदः ॥२२॥

इस परिचय पर से ज्ञात होता है कि आ० प्रख्यात-
कीर्ति वस्तुभूत त्रिभुवन प्रख्यातकीर्ति थे। मेवाड़ के माडल-
गढ़ के जंगलों में वे अपने शिष्य-समूह के साथ रहते थे।
पट्टावली में इनका समय १२६८ दिया गया है। इनकी
सर्वांशु २८ वर्ष ३ माह २३ दिन थी, पट्ट पर २ वर्ष
३ माह २३ दिन रहे थे। इनके अवशेष ११ वर्ष गृहस्थपने
में और १५ वर्ष दीक्षावस्थामे व्यतीत हुए थे, यह भी
पट्टावली में ही उद्धृत है।

८० आ० विशालकीर्ति—ये आचार्य श्रीप्रख्यातकीर्ति
के पट्टधर थे। ये उत्कृष्ट व्रतो की मूर्ति थे और तपो-
महात्मा थे। यथा—

विशालकीर्तिर्वरवृत्तमूर्तिस्तपोमहात्मा ..... ।

अजमेर पट्टावली और नागौर पट्टावली में प्रख्यात-
कीर्ति के बाद शान्तिकीर्ति का नाम है और समय उनका
क्रमशः १२६८ और १२७१ दिया गया है। कितने वर्ष
शान्तिकीर्ति पट्ट पर रहे यह ज्ञात नहीं हो पाता है।
कारण आगे पाठक्रम नष्ट है। तथा दोनों ही पट्टावलियों
में शान्तिकीर्ति के पश्चात् धर्मचन्द्र का नाम दिया गया
है। आमेर और सूरत की पट्टावलियों में शान्तिकीर्ति का
कोई नाम है ही नहीं। उनमें भी वसन्तकीर्ति, प्रख्यातकीर्ति
विशालकीर्ति, शुभकीर्ति और धर्मचन्द्र इस क्रमसे नाम
दिये गये हैं। इस पर से स्पष्ट है कि अजमेरकी पट्टावली
में पाठ भ्रष्ट हो गया है और नागौर की पट्टावली जिसमें
केवल नाम और सबत्का ही उल्लेख है, उसने भी अजमेर
पट्टावली का ही अनुसरण कर लिया है। क्योंकि अजमेर
और नागौर के पट्ट एक ही परंपरा की देन है।

भट्टारक विद्यानन्दी जो कि सोलहवीं शताब्दी के
प्रारंभ में हो गये हैं और जो बहुश्रुत विद्वान् श्रुतसागर
सूरि तथा भ० मल्लिभूपण के गुरु थे अपनी वंशपरंपरा,
विशालकीर्ति से प्रारंभ करते हुए सुदर्शनचरित में इनका

परिचय निम्न शब्दों में देते हैं—

योगत्रयेषु निष्पणतः विशालकीर्तिः शुद्धधीः ।

श्रीकुन्दकुन्दसंताने वभूव मुनिसत्तमः ॥६८॥

विशालकीर्ति शुद्ध ज्ञान के धारक थे, योगत्रय में निष्पणत थे, श्रीकुन्दकुन्द की सन्तान-अन्वय-में हुए थे और मुनियों में प्रशस्ततम थे । पट्टावली में भी विशालकीर्ति उन्कट चरित्रमूर्ति और अनुपम तपस्वी कहे ही गये हैं । दोनों पर से इनका होना सुनिश्चित है ।

८१ आ० शुभकीर्ति—आचार्य शुभकीर्ति आचार्य विशालकीर्ति के पट्ट पर हुए थे । क्योंकि पट्टावली में शुभकीर्ति का नाम विशालकीर्ति के अनन्तर आया है और कहा गया है कि शुभकीर्तिदेव एकान्तर आदि उग्र तपश्चरणों को करने वाले थे और सन्मार्ग के विधिविधानमें ब्रह्मा के तुल्य थे । यथा—

..... शुभकीर्तिदेव ।

एकान्तराद्युग्रतपोविधाता धातेव सन्मार्गविधोविधाने २३ भ० विद्यानन्दी भी कहते हैं कि शुभकीर्ति विशालकीर्ति के पट्ट पर हुए थे । उनकी बुद्धि पचाचार के पालन से पवित्र थी, नामानुसार शुभकीर्ति के धारक थे, मुनियों में श्रेष्ठ थे और शुभ के प्रदाता थे । यथा—

तत्पट्टेऽजनि विख्यात पंचाचारपवित्रधीः ।

शुभकीर्तिमुनिश्रेष्ठ शुभकीर्तिः शुभप्रद ॥६९॥

इन दो प्रमाणों पर से शुभकीर्ति नामके आचार्य भी हुए हैं और वे विशालकीर्ति के पट्ट पर हुए हैं यह सुनिश्चित होता है ।

८२ आ० धर्मचन्द्र—आ० शुभकीर्ति के पट्ट पर आचार्य धर्मचन्द्र हुए । ये हम्मीर भूपाल द्वारा माननीय थे, अच्छे सिद्धान्तवेत्ता थे, संयम रूप समुद्र को वृद्धिगत करने में चन्द्रमा जैसे थे । उनमें अपने प्रख्यात माहात्म्य से अपना जन्म कृतार्थ किया था । इस बात को कहने वाला पट्टावली का यह एक पद्य है—

श्रीधर्मचन्द्रोऽजनि तस्य पट्टे हम्मीरभूपाल समर्चनीयः ।

सिद्धान्तिक सयमसिन्धुचन्द्र प्रख्यातमाहात्म्यकृतावतारः ॥

भ० विद्यानदी भी शुभकीर्ति के अनन्तर इनके नाम का उल्लेख करते हैं । वह श्लोक आगे पद्यनदी के प्रकरण में दिया गया है । इनका समय अजमेर पट्टावली में १२७१ दिया है । परंतु अजमेर पट्टावली यहां पर अशुद्ध हो गई है । नागौर पट्टावली में १२६६ दिया गया है ।

हम्मीर भूपाल के विषय में मालूम किया तो मालूम हुआ कि वे मेवाड के राजा थे और वि० स० १२४३ (ई० स० १३००) में वे गङ्गोत्थन हुए थे । यद्यपि पट्टावली के सवत् में और उदयपुर राज्य के इतिहास के सवत् में कई वर्षों का अंतर है । फिर भी आ० धर्मचंद्र और हम्मीर भूपाल के होने में संदेह नहीं है । अतएव हम्मीर भूपाल द्वारा ये समर्चनीय थे, संस्कृत पट्टावली का यह अंश तथ्य को लिये हुए है ।

८३ आ० रत्नकीर्ति—ये आचार्य धर्मचंद्र के पट्ट पर हुए हैं । इनसे संबंधित दो पद्य पट्टावली में निम्नरूप के पाये जाते हैं—

तत्पट्टेऽजनि रत्नकीर्तियतिपः स्याद्वादविद्याम्बुधि-

नानादेशविभृत्तशिष्यनिबहव्राचर्याहियुग्मो गुरुः ।

धर्माधर्मकथासु रक्तघिषण पापप्रभाबाधको

बालब्रह्मतपः प्रभावमहितः कारुण्यपूर्णशिशुः ॥७५॥

अस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलकः श्रीनदिसंघोज्ज्वलो

गच्छस्तत्र विशालकीर्तिकलितः सारस्वतीय परः ।

तत्र श्रीशुभकीर्ति कीर्तिमहिमा व्याप्ताम्बर सन्मति-

जीर्वादिदुसमानकीर्तिरमलः श्रीरत्नकीर्तिगुरुः ॥७६॥

(१) इनमें कहा गया है कि आ० धर्मचंद्र के पट्ट पर यतिनायक रत्नकीर्ति हुए, जो स्याद्वाद विद्या के अथाह समुद्र थे, जिनके दोनों चरण तानदेशों में निवास करने वाले शिष्यों द्वारा पूजित थे, जो धर्म-अधर्म में भेद प्रस्थापक कथाओं के व्याख्यान करने में अनुरक्त चित्त थे, पापके प्रभावके बाधक-नाशक थे, बालब्रह्म रूप तप के प्रभाव से महित थे, पूजित थे, उनका आशय करुणाभाव से परिपूर्ण था । (२) में कहते हैं कि सब संघों में अनुपम नदिसंघ है । नदिसंघ में विशाल कीर्ति से कलित सारस्वतीय गच्छ है । उस गच्छ में जिन्होंने शुभकीर्ति की कीर्ति रूप महिमा से आकाश को व्याप्त कर रक्खा था, जो प्रशस्त ज्ञानवान् थे, जिनकी कीर्ति चद्रमा के समान निर्मल थी, वे श्री रत्नकीर्ति गुरु जयवत होंगे । इन दोनों पद्यों में रत्नकीर्ति की प्रशंसा और जयवाद के साथ साथ उनका धर्मचंद्र के पट्ट पर आरूढ़ होना कहा गया है, जो उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाला है । पद्यगत शुभकीर्ति पद धर्मचंद्र के गुरु और विशालकीर्ति पद उनके दादागुरु को भी प्रशन्नित करते हैं । अजमेर पट्टावली में स० १२६६ से १३१० पर्यन्त पट्ट पर इनका स्थित रहना कहा गया है । (क्रमशः)

लाला महावीर प्रसादजी ठेकेदारका स्वर्गवास अन्तिम समय ५० हजार का दान

देहली जैन समाजके प्रतिष्ठित श्रीमान् ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदारका ८० वर्षकी वयमें १० जून, सोमवार सन् १९१७ के मध्याह्नमें स्वर्गवास हो गया ।

लालाजी का जन्म वैशाख वदी १४ सं० १९३६ में हुआ था । साधारण शिक्षा प्राप्त करनेके बाद सर्व-प्रथम आपने देहली नगरपालिकामें खजांचीका काम किया । कुछ समयके पश्चात् नौकरी छोड़कर ठेकेदारीका स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ किया और अपने पुरुषार्थ, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणोंके द्वारा न्यापारक, सामाजिक और धार्मिक

स्व० ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार

क्षेत्रमें अच्छी उन्नति की । आपने अपने जीवनमें अनेक महान् कार्य किये । आप बहुत उदार दानी थे । सन् १९१४ में आपने १० हजार रुपया निकाल कर महावीर प्रसाद चेरिटेबिल ट्रस्ट कायम किया । तथा अन्तिम समयमें भी करीब १० हजार दान कर गये हैं । जिसकी विगत इस प्रकार है—

- ३००००) महावीरप्रसाद चेरिटेबिल फण्डमें
- १००००) अयोध्य में विशालमूर्तिके चवतरेके निर्माणार्थ
- २०००) भूवल्लय ग्रन्थके प्रथम अध्यायके प्रकाशनार्थ
- १०००) देहली जैन मन्दिरोंको
- २०००) देहली जैन संस्थाओंको
- १०००) टी० बी० के रोगियोंकी सहाय्यताार्थ
- शेष रुपया फुटकर सहाय्यताार्थ

आपकी ज्ञानदानमें बहुत रुचि थी । आपने जैन पूजा-पाठ संग्रह, धर्मध्यान दीपक, रत्नकरण्डश्रावकाचार, आत्मानुशासन आदि प्रकाशित कराके बिना मूल्य वितरण किये ।

आपकी मुनियोगमें परम भक्ति थी । दिल्लीमें मुनियोंके जितने भी चतुर्मास आज तक हुए हैं, आपने उन सबकी सर्व प्रकारसे खूब वैयावृत्त्य की और आहारदान देकर महान्

—वीर सेवामन्दिर परिवार

चिह्न हिसाब अनेकान्त १४वें वर्षका

(अगस्त सन् १९५६ से जुलाई सन् १९५७ तक)

आय

८५६=)६ माहक खाते जमा जो वी० पी० आदि
के द्वारा प्राप्त हुए ।

२७७- सहायता खाते

२०२) सहायकोंसे

७५- साधारण सहायतासे

२७७-)

४६॥) अनेकांतकी फाइलों तथा फुटकर किरण
विक्रीसे प्राप्त

५१) रद्दी खाते जमा

१२३०॥=)६

१८६-)६ कागज खाते जमा में छपनेको लिया
गया ।

४३०४॥)२ घाटा जो देना है ।

५७२१॥-)२

ॐ पं० हीरालालजी और पं० जयन्तीप्रसादजीने
भी वर्ष भर अनेकांतके सम्पादनादिमें कितना ही
हाथ बटाया है । यदि उनके वेतनका एक चौथाई भाग
भी इसमें जोड़ा जाता, तो घुटेकी रकम और भी
अधिक हो जाती ।

व्यय

१२६७=)६ कागज खाते खर्च $२० \times ३० = २४ =$

२६ = २७ रिम ५१ और ५ वस्ता,

टाइटिलमें ४० पौंड आर्ट पेपर

७३१- सेठ विरधीचन्द एण्ड संस

४०४॥)३ रूपचन्द एण्ड संस

१३१-३ मुन्शीलाल एण्ड संस

आदिके यहाँसे ।

१२६७=)६

१६४०) छपाई खाते खर्च किरण १ से १० तक ।

१६१२) रूपवाणी प्रेस

२८) सन्मति प्रेस

१६४०)

२१३-८ पास्टेज खाते किरण १ से १० तक ।

३६=)६ ब्लॉक आदि में

२१-६ यातायात खाते

६१) स्टेशनरी खाते

३३४॥=)८

२१००) वेतन खाते जो १२ महीने की बाबत

पं० परमानन्दजीको दिये गये ।

३८०) संयुक्त किरण ११-१२ की बाबत जो अनु-
मानतः देना बाकी है ।

१५०) कागज

२१०) प्रेस छपाई, बाईडिंग आदि

२०) पास्टेज आदि

३८०)

५७२१॥-)२

मन्त्री—बीर सेवामन्दिर

सम्पादकीय

इस किरणके साथ अनेकान्तका चौदहवाँ वर्ष समाप्त हो रहा है। हमने इस वर्ष अनेकांतको और भी अधिक आकर्षक बनाने और सुन्दर पाठ्य सामग्री देनेका भरसक प्रयत्न किया, परन्तु विद्वान् लेखकोंका सहयोग न मिल सकने के कारण जैसी पाठ्य सामग्री हम देना चाहते थे, वैसी नहीं दे सके।

अनेकान्तके ग्राहकोंकी संख्या पहलेसे ही कम चली आ रही थी। हमने समय समय पर अपने प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन भी किया कि वे कमसे कम एक एक ग्राहक और बनावें। परन्तु नये ग्राहक बननेके स्थान पर कितने ही पुराने ग्राहकोंने अनेकान्तकी वी० पी० वापिस कर दी और इस प्रकार हमें कितने ही पुराने ग्राहकोंसे भी वंचित होना पड़ा। इस मध्य हमने विद्वानोंको अनेकान्त अमूल्य देनेकी भी सूचना पत्रोंमें भी प्रगट की और उसके फल स्वरूप विद्वानों तथा सभी वर्गोंके लोगोंको २०० से भी अधिक प्रतिभां प्रतिमास भेजी जाती रही। तथा उनसे प्रेरणा भी की गई, कि प्रत्येक विद्वान् एक-दो ग्राहक बनाने का प्रयत्न करे। पर इस ओर हमारे उन विद्वानों ने भी कोई प्रयास नहीं किया।

इसी अंशमें अनेकान्तके चौदहवें वर्षके आय-व्यय का चिट्ठा प्रकाशित किया जा रहा है। पाठक देखेंगे कि इस वर्ष ग्राहकी फीस आदि से लगभग

₹२००) की आय हुई है, जब कि व्ययकी रकम ₹६०००) के लगभग है। इस प्रकार आमदनी से व्यय की रकम साढ़े चार हजारसे भी ऊपर है। इसके अतिरिक्त पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री और पं० जयन्तीप्रसादजी शास्त्रीने भी वर्ष भर अनेकान्त के सम्पादनादि कार्योंमें कितना ही हाथ बटाया। यदि उनके वेतनका एक चतुर्थांश भी इसमें जोड़ा जाता, तो घाटे की रकम साढ़े पांच हजार से अधिक हो जाती। पाठकगण स्वयं ही विचार करें कि इतना अधिक घाटा उठा कर कोई भी संस्था किसी भी पत्र को कितने दिन तक चला सकती है ?

हमें दुःख है कि 'अनेकान्त' जैसे-उपयोगी पत्रके प्रति भी समाजके अधिकांश श्रीमानों और विद्वानों की ऐसी उदासीन मनोवृत्ति चल रही है जिससे अनेकान्त को बराबर घाटेमें ही चलाना पड़ा है।

ऐसी आर्थिक परिस्थितिमें संस्थाके संचालकोंने यह निर्णय किया है कि 'अनेकान्त' को मासिकके स्थान पर त्रैमासिक निकाला जाय और ६) ६० वार्षिक मूल्यके स्थान पर ३) वार्षिक मूल्य रखा जाय।

पन्द्रहवें वर्ष की पहली किरण अक्टूबर में प्रकाशित होगी। पाठक गण नोट कर लें।

दशलाक्षणी पर्व तक मूल्यमें भारी कमी

अनेकान्तके पिछले वर्षोंकी फाइलोंको तथा चालू वर्षकी सवे किरणोंको भादों सुदी १५ तक आधे मूल्यमें दिया जायगा। जो सज्जन एक मुस्त २५) ६० मनीआर्डरसे पेशगी भेज देंगे उन्हें अनेकान्तकी पूरी फाइल भेज दी जावेगी। जो एक एक वर्षकी फाइल मंगाना चाहें वे ३) प्रति वर्षके हिसाबसे मनीआर्डर भेजें। वर्ष १, २, ३ और दस वर्षकी फाइलें स्टॉकमें नहीं हैं।

व्यवस्थापक—अनेकान्त

जैन-ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह

अहिर्बुध्न्यं जिह्नुं पुण्यं शान्त-चक्रं,
सिरि सुमहदेव पोत्थि-सपत्न्य ।
पठमप्यहु पठमाऽऽक्षिणि ग्रंथं,
सिरि जिह्नु सुपासु पुण्य विगय-संगु ।
चन्द्रप्यहु जिह्नु चन्द्रं ध्यायि,
सिरि पुष्करं तु तिल्यकर ध्यायि ।
सीमलु वि सील-वय-विहि-पवीणु,
सेर्यं सु वि सिव-पय-विह-लोणु ।
वासवेण महिउ जिह्नु वासुपुज्जु,
विमलुवि विमलयर गुणोहि सुज्जु ।
तिल्यकर अग्रं तु वि अत चुक्कु,
अरि-कोह-माय-मय-सयल-मुक्कु ।
सिरिधम्मू वि धम्मामय-विहाणु,
पुण्य संति जियेसरु जय-पहाणु ।
सिरिकुं धु वि शान्त-चउकठाणु,
अरणाहु वि लोयालोय-जाणु ।
सिरि मस्तिणाहु तिल्यकर संतु,
मुणिसुव्वद अइसय सिरि महंतु ।
तइ यमि जियेसु पावाहि मंतु,
पुण्य रिट्ठनेमि राइमइ-कंतु ।
सिरि पासणाहु विगवंत-यारि ।
पुण्य वड्ढमाणु दुग्गइ-विवारि ।
तसु तिल्य पवट्ठइ भरह खेत्ति,
पयडिय धम्माहम्म जुत्ति ।

ये सयल जियेसर, हुव होसहि धर, ते सयल वि पणवेवि धरा
पुण्य जिणवर-वाणी लोय- हाणी, णियमणि धारि वि परमपरा

पुणो वि गोयमो मुणी पयासिया जिणज्जुणी,
पयत्थ जेण भासिया सुसव्व जीव भासिया ।
अणुक्कमेण तासु जे, जई वि जाय सव्व ते,
यावि वि शाण-धारया भवण्यबोहि-तारया ।
मुण्डि ताहं संतई, विराय-रोस संजई,
जियेस सुच भासओ गुणाण भूरिवासओ ।
सुचेयणत्थ तम्मओ तवेण सोसिओ वओ,
सहस्सकित्ति पट्ठि जो गुणस्सुकित्ति याम सो
सुतासु पट्ठि भ.थरो वि आयमत्थ-साथरो,
रिसीसु गच्छयायको जयससिक्ख-दायको ।

जसक्खुकित्ति सुंदरो अकंपु ब्बाय-मंदिरो,
सुत्तिस्सु तस्स जायओ लमागुणेय राइओ ।
सुखेमचंद पायओ जिओ जिहि गओ भओ,
रिसोस सव्व मज्जु ए मई विसाल दितु ते ।

महिबीडि पहाणुतं यं गिरि राखुतं, सुरहं वि मखि विमड जखिउं
कउ सोसहि मंडिउ यंइहु पंडिउ, गोयायलु यामे भखिउं ॥२

जहि सहहि खिरंतर जिण-णिकेय,
पंडुरसुवण्यधयवसु समेय ।
सटाल-सतोरण जल्य हम्म,
मखसुह संदायण यं सकम्म ।
चउहइ चव्व सहाम जल्य,
वखिवर ववहरहि वि गहि पवत्थ ।
मग्गय ठाव कोलाहल समत्थ,
जहि जय खिवसहि परिपुयण अत्थ ।
जहि आवबम्मि थिय विविह भंड,
कसवट्ठहि कसियहि भम्मलंड ।
जहि वसहि महायय सुद्धबोह,
खिचंचिय पूया-दाय सोह ।
जहि वियरहि वर चउवयय लोय,
पुण्येण पयासिय दिव्वभोय ।
ववहार-पार-संपवय सव्व,
जहि सत्त-वसय मय-हीय भव्व ।
सोवययचूट मंडिय विसेस,
मिगार भारकिय णिरवसेस ।
सोदग्ग-णिलय जिणधम्मसील,
जहि माणिवि माण महग्ग लील ।
जहि वरड चाड कुसुमाळ डुट्ठ,
दुज्जण सखुइ लल पिसुय विट्ठ ।
यवि दोसहि कहिमिव दुहिय हीय,
वेमाणुरसु सव्वजि पवीण ।
जहि रेहहि हय-पय-दलिय-अग्ग,
तंबोल-रंगरगिय-धरग्ग ।
जहि सत्थ अणुचवयई विहाइ,
दुग्गहु अवकंडइ पहाइ ।
सोवययरेल यं डवहि जाय,
यं तोमर खिच पुण्येण आय ।

ताह विसोहिउ गोयायलक्खु,
 थां भज्ज समाणउं थाहु दक्खु ।
 सुहवच्छि जसायरु थां रययायरु, बुहयय जुहुय हंदरु ।
 सत्थयहिं सोहिउ जयमणु मोहिउ, थां वर थायरह एहु गुरु ॥३॥

तहिं तोमर कुल सिरि रायहंसु,
 गुणगण रययायरु लब्धसंसु ।
 अययाययाय थासण पवीणु,
 पंचंग मंत सत्थहं पवीणु ।
 अरि-राय-उरत्थलि-दिग्ग-दाहु,
 समरंगणि पत्तउ विजय-लाहु ।
 खगगिगि डहिय जें मिच्छ-वंसु,
 जसऊरिय ऊरिय जे दिसंतु ।
 शिव-पट्टालंकिय विउल भालु,
 अतुलिय बल-खल कुल-पलाय-कालु ।
 सिरि शिवगणोस थांदणु पयंडु,
 थां गोरक्खण विहाणउ वसंडु ।
 सत्त'गरज्ज भरदिग्ग खंधु,
 सम्माण-दाण-तोसिय-सबंधु ।
 करवाल पट्टि विप्पुरिय जोहु,
 पव्वंत शिवह-गय-दलथ सोहु ।
 अह विसम साह सुहाम थासु,
 सायरहु तीर संपत्तु थासु ।
 छत्तीसाउह-पयडण-पसिद्धु,
 साहण-सायरु जस-रिद्ध-रिद्धु ।

पर-बल-संतासणु शिव-पय-सासणु थां सुरवरु बहु-धण-धणिउं
 थाव जलहर खस्सरु पडुपडुई धरु, डोंगरिदु थामें भणिउं ॥४॥

तहु पट्ट महाएवी पसिद्धु,
 चंदादे थामा पणयरिद्ध ।
 सयलंते उर मज्झहं पहाण,
 शिव-पट्ट-मण-पोसण-सावहाण ।
 तहु थांदणु शिवरुम गुण-शिहाणु,
 तेयगलु थां पचक्खु भाणु ।
 थां थावउ जसंकुरु पुहमि जाउ,
 थां जय-सिरीए पयडियउ भाउ ।
 सिरि कित्तिसिंधु थामें गरिद्धु,
 थां थंदु कलायरु जय मणिद्धु ।
 सिरि डू'गरसीह थारिद रज्जि,
 वशिवरु शिवसाह पुणु बहु दु सज्जि ।

दुक्खिय-जय-पोसणु गुण-शिहाणु,
 जो अयरवाल-कुल-कमल-भाणु ।
 मिच्छ-वसण-वासण-विरत्तु,
 जिण सत्थ शिवगंधं पायभत्तु ।
 सिरि साहु पट्टगुजि पहसियासु,
 तहु थांदणु शिवरुम गुणशिवासु ।
 सिरि खेमसीह थामेण साहु,
 जिण भम्मोवरि जें बद्ध-गाहु ।
 जिणचरणोदण वि जो पवित्तु,
 आयम-रस-रत्तउ जासु चित्तु ।
 उद्धरिउ चउल्लिह संघ भारु,
 आयरिउ वि सावय चरिउ चारु ।
 रिसि दाणवंतु थां गंध-हत्थि,
 विथरेहु शिच्च जो धम्म-पंधि ।
 सम्मत-रययलंकिय सरीरु,
 कणयायलुब्ध शिक्'पु धीरु ।
 सुह-परियण-कहरव-वण-हिमंसु,
 उद्धरिउ पुण्य पालहु जि वंसु ।
 धण-कण कंचण-संपुणु संतु,
 पंडियह वि पंडिउ गुण-महंतु ।

दुहियण-दुह-थासणु बुह-कुल-सासणु जिण-सासण-रहधुर-धरणु
 विजालच्छीधरु रूपेण सरु अहणिसु-किय-विह उद्धरणु ॥५॥

तहु पणयणि पणय शिवददेह,
 थामेण धणोवइ सीलगेह ।
 सुर सिंधुरगह पायडिय लील,
 परिवारहु पोसण सुद्ध सील ।
 थार रयथाहं थां उप्पत्ति खाणि,
 गय-हसियाव कल्लयंठि-वाणि ।
 सोहग-रूव चेत्तलणि व दिट्ठ,
 सिरि रामहु जिह पुणु सीय सिट्ठ ।
 तहिं उवरि ठवणथा रयण थारि,
 थां थांत चउक्क सरुव धारि ।
 तह मज्झि पढमु विथसिय सुवत्तु,
 लक्खणं लक्खंकिउ वसण-चत्तु ।
 अउलियसाह सहसेक-गेहु,
 सिरि सहसराजु थामें मुणेहु ।
 विथयाय-कुसलु बीयउ सुपुत्तु,
 जो मुणह जिणेस-भणिउं सुत्तु ।

सुपवीणराय वावार-कजि,
गंभीरु जवायरु बहु-गुणजिज ।
पहराजु पहायरु पुहमिणाइ,
जो शिष्य मणु रंजइ विविह भाइ ।
अणु वि तीयउ रिसि-देव-भक्तु,
गिह-भार-धुरंधर कमल बत्तु ।
सिरि देवसीहु देवावयारु,
जो करइ शिच उवयारु सारु ।
चउथउ खंदणु पुणु कुल पबासु,
अवगमिय शिहिल-विज्जाविलासु ।
जिण समयामय-रस-तित्त चित्तु,
सिरि होलिवम्मु थामें पवित्तु ।
एमहिं चहुं सहियउ गुणगण अहियउ खेउंसाहु जसायरु ।
णाणासुह विलसइ जईयण पोसइ शिष्य-कुल-कमल दिवायरु
अणुहिं दिशि आयम सत्थवत्थु,
सम्मत्त-रयणलकिय समत्थु ।
गउ जिण-हरि खेउं साहु साहु,
भावे वडिउ तहिं ऐमिणाहु ।
पुणु पाल्हवंसु पणवियउ तेणु,
सिद्धत्थ भाव भाविय मणेरु ।
पुणु तहिं दिट्ठउ सरसइ-णिवेउ,
रहधू पंडित पयडिय विवेउ ।
तेणु वि मभामणु कियउ तासु,
जो गोट्टिउ पयासइ बहु सुयासु ।
ता जिण अचचण पसरिय भुवेण ।
जपिउ हरसिध मंघवी सुवेण ।
ओ अयरवाल कुल कमलसूर,
पंडिय-जणाण मण-आसपूर ।
जिणधम्म-धुरंधर गुण-णिकेय,
जस-पसर दिसंतर किय ससेय ।
सिरिपजणसाहु खंदण सुखेहिं,
कलिकालु पयहु शिष्य-मणि सुखेहिं ।
दुज्जण अवियड्ड वि दोसगाहि,
वट्ठि पठर पुणु पुहइ माहि ।
मइ सुकइर्त्ताण पुणु बद्धुगाहु,
पणविब अणुराए पासणाहु ।
तहु सत्थु कुमलु जेलेहि भारु,
मिरि पासचरित्तहु जणण-तारु ।

तहु वयण सुणेप्पिणु मणि-पुलएप्पिणु, जंपइ खेउं तासु पुणु ।
ओ रइधू पंडिय सील अलंघिय, तहु वि एक्कु महु वयण सुण

शिष्य गेहि उवयणउ कप्प-रक्खु,
तहु फलु को खउ वंछइ ससुक्खु ।
पुण्येण पत्तु जइ कामधेणु,
को शिस्सायइ पुणु विगय-रेणु ।
तह पइ पुणु महु किउ सई पसाउ,
महु जम्मु सयलु ओ अज्जु जाउ ।
तहु धयणु जासु एरिसउ चित्तु,
कइयण-गुण दुल्लहु जेण पत्तु ।
बहु जोणि अणंतारुत कालु,
भवि भमइ जीउ मोहेण बालु ।
कहमवि पावइ खउ मणुव जम्मु,
अह पावइ तो पयडइ कुक्कम्मु ।
बालत्तणि असइ अभक्खु-भक्खु,
रंगइ महि सहइ अणंत दुक्खु ।
कहमवि पावइ तारुण भाउ,
वम्मह-वसेण सेवेइ पाउ ।
ख विआणइ जुत्ताजुत्त-मेउ,
खउ सत्थु य सरु अरहंतु देउ ।
धावइ दहदिहि दविणत्ति खिणणु,
खउ भावइ चयणु परहु-भिणणु ।
लोहें बद्धु अलियउ रसतु,
पर-घणु-पर-जुवई माण सरंतु ।
मिच्छत्तु विसम-रस-पाण-तत्तु,
खउ कहमवि जिणवर धम्मु पत्तु ।
अहवा विपत्तु खउ सुखइ तत्तु,
विहलउ हारइ पुणु ताण रत्तु ।
रयणुव दुल्लहु सावयहु जम्मु,
मह पुणें मइ लद्ध सक्कम्मु ।
ओ पंडिय सिरि पासहु चरित्तु,
पभणहिं हउं सुणमिसु पयचित्तु ।
ते मवणणि सुखहिं जिणिद-वाणि,
मवेहु किंपि मा चित्ति ठाणि ।

इय माहुहु वयणें वियसियवयणें पंडिण हरिसेप्पिणु ।

ते कव रमायणु सुहसयदायणु पारद्ध मणु देप्पिणु ॥८॥

अन्तिमभाग :—

सिरि अयरवाल-कुल-जद-संसु,
 ए'डिल गोत्तं वरबाहं हंसु ।
 जोइणिपुरम्भि शिवसंतु आसि,
 सिरि देदासाहु स पुण्य-रासि ।
 पुण्य तासु अणुक्कमि लच्छिक्कोसु,
 महिवायामें जय जणिय-तोसु ।
 तहु थदणु वैरुमावहीणु,
 पुण्य तासु तणुम्भउ धम्मि बीणु ।
 अण्णियति जियवर चरणारविद,
 मह दायें पोसिय वंदिविद ।
 यामेण पुण्यपालु जि पडत्तु,
 चाहडिय याम पुण्य तहु कलत्तु ।
 तहु पुत्तु विण्णिय चदक्क सोह,
 जियधम्म धुरंधर पयड गोह ।
 तह गरुवउ साहु जा पडत्तु,
 नाथू साहु वि पुण्य तासु पुत्तु ।
 नाथूसाहु सुव विण्णिय हूव,
 माभणु बीधा गुणसारभूव ।
 बीयउ जि पुण्यपालु जि पुत्तु,
 जायउ भावियउ जिण्णिद सुत्तु ।
 जियवरपयभत्तउ गिह-वयरत्तउ, जसु जसु वदियथाहि गुण्णिउं ।
 परियण-सुह-दायणु गुणसय भायणु पजणसाहु यामें भण्णिउं
 रुहु पिय वील्ही याम गुणायर,
 पिययम चित्तहो शिवसुहायर ।
 ताहि तणुम्भउ महि विक्खावउ',
 अहणिसु पवयण-गुण-अणुरायउ ।
 चउविह-संघ-भार-धुर-धारिउ,
 जें मिच्छत्त-महागठ मोडिउ ।
 संसारहु संसरणे भीयउ,
 दायेणं सेयंसु जि बीयउ ।
 खेउं याम साहु विक्खावउ,
 देव-सत्य-गुरु-पय-अणुरायउ ।
 तासु धणो यामा पियवई महं,
 जिम राहवहु सोय वम्महु' रहं ।
 थंदण चारि तासु जय सारा,
 सजाया गुणियथाहं पियारा ।

ते चत्तारि वि चहु दिदि मंडण,
 जावय जण-मण-रोस विहंडण ।
 सहसराजु पढमउ' तहं सव्वह,
 जो संघवी गिरनारहु वुच्चई ।
 स-रत्तनपालही यामा तहु पिय,
 उधरण सुव उच्चगिरमियमिय ।
 पहाराजु जि बीयउ सलिकर-पहु,
 दाय भोय उवमिज्जइ सो कहु ।
 मयणपालही तहु पिय धयणी,
 सोणपाल थंदणेण सउणणी ।
 तीउ पुत्तु पुण्य रइपति भासिउ,
 गिह-भर-भार वहणु जसु भासिउ ।
 कोडी यामा तासु जि भासिणि,
 अहणिसु सधव-चित्तमण-रामिणि ।
 ताहि पुत्तु लोहगु थं सपहर,
 वंजण लक्खण चट्ठिव मणहर ।
 चउयउ सुउ विज्जारस भरियउ,
 होलिबम्म यामें विण्णुरियउ ।
 तहु कलत्त सरसुत्ती यामा,
 दाय सील सुंदर अहिरामा ।

तहु पुत्तु गुणायर थानं कलायर, चंदपालु यामेण सिसु ।
 इहु वंसु पवित्तउ जिय-पय-भत्तउ, थंदउ महि-धण कण-वरिसु

एयहं सव्वहं जो मज्झि सार,
 खेउं सुसाहु कण्णायार ।
 तें काराविउ पासहु पुराण,
 भव-तम-णिययासणु थाहं भाणु ।
 कहया विरएप्पिणु सुह मणेण
 रइधू यामेण विक्खणयेण ।
 संपुण्य करेप्पिणु पयड अत्थु,
 खेउंसाहुहु अप्पियउ सत्थु ।
 बहु विण्णय त गिण्हियउ' तेण,
 तक्खणि आण्णिउ विण-मणेण
 दीवंतर-आणय- विविह-वयु,
 पहिराविव अइसोहा पसत्थु ।
 आहरणहि मंडिउ पुण्य पवित्तु,
 इच्छादायें रंजियउ चित्तु ।
 संतुट्ठउ पंडिउ विण-मण्णि,
 आसीवाउ वि दिण्णउ लणम्मि ।

अविरल-जल-धारहिं तयह शिवारहि तप्यउ मेइयि शिचपरा
 कजि-मल-हुह खिज्जहु मंगल गिज्जहु पास-पसाए घरि जि घरा
 गिरुवइउ शिवसउ सचलु देसु,
 पय पालउ शंदउ पुणु खरेसु ।
 जिह-सासणु शंदउ होस-मुक्कु,
 मुण्डिगणु शंदउ तहिं विसय-मुक्कु ।
 शंदहु सावय-यण गल्लिय-गाव,
 जो शिसुणहिं जीवाजीव भाव ।
 सिरि खेऊंसाहु सुभम्मि रत्तु,
 शंदणहिं सभउ शंदउ बहुत्तु ।
 शंदउ महि शिरसिय असुह कम्म,
 जो जीव दयावर परम धम्म ।
 अहि शंतउ पास पुराणु एहु,
 सज्जण जणाह जि जण्णिउ खेहु ।
 कंचण महिहरु जा ससि दिण्णिदु,
 जा पुणु महियलि कुल महि हरिंदु ।
 जा सक्क सग्गि सुरसिय समिद्धु,
 ता सत्थ पवइउ अत्थ सिद्धु ।

मच्छर-मय-हीणाउ सत्थ-पवीणाउ पंडिय-मया-शंदउ सुचिर ।
 पर-गुण-गहणायर वय-शियमायर, जिणपयपरुह शविय सिरु
 इय सिरि पासणाह-पुराणे आयम-अत्थ-सुणिहाणे
 सिरि-पंडिय-रयधू-विरइए सिरि महाभव-खेऊंसाहु
 यामंकिए सिरिपामजिय-पंचकल्लाण-वण्णणो तहेव
 दायार-वंस-णिहे सो याम सत्तमो संघी परिच्छेओ सम्मतो
 ॥छ॥ संधि ७ ॥छ॥

प्रति तेरापन्थी बड़ा मन्दिर जयपुर, लिपि सं० १६५५

३८—पडमचरिउ पद्म पुराण) कवि रइधू

आदिभागः—

पर शय-विद्धं सणु मुणिसुवय जिणु,
 पणविवि बहु-गुण-गण-भरिउ ।
 सिरिरामहो केरउ सुक्ख जणेरउ,
 सह-लक्खण पयडमि चरिउ ॥
 सिरि आइयाह-भवयणु इहु,
 पणवेपिणु लोपत्तय-वरिट्टु ।
 पुणु ससि-पहु धम्मामय सर्वतु,
 भवयणहं भवतयहं संमतु ॥
 तहिं संतिवि जीव-व्या-पहाणु,
 जि भासिउ महियलि विमल-याणु ।

पुणु वड्ढमाणु चरमित्त देउ,
 सो सबहं जीवहं करय-सेउ ॥
 पुणु ताहं वाणि अक्काए विचित्त,
 लोपत्तय-गामिणि वयण दिप्ति ।
 पुणु इंदभूइ गयहर शवेवि,
 सोधम्म वि जंबूसामि तेव ॥
 पुणु ताहं अणुक्कमि देवसेणु,
 इंदिय-भुअंग-णिइल्लय-वेणु ।
 पुणु विमलसेणु तह धम्मसेणु,
 सिरिभावसेणु गय-पाव-रेणु ॥
 तह सहसकित्ति आयम-पहाणु,
 तहिं पट्ट-यिसयणउ गुण-विहाणु ।
 गच्छह यायकु सिरि गुणमुणिदु,
 सत्थ-पयासणु विगय-संदु ॥

तहु पट्ट जईसरु शिहय-रईसरु जसकित्ति मुणियण-तिलउ ।
 तह सिस्स पहाणउ तव-वय-ठाणउं खेमचंदु आयम-णिखउ ॥

गोवगिरि यामे गदु पहाणु,
 यं विहिणा शिमिउ रयण-ठाणु ।
 अइ उच्च धवलु यं हिमगिरिंदु,
 जहिं जम्मु समिच्छइ मणि सुरिंदु ॥
 तहिं डुंगरिंदु यामेण राउ,
 अरिगण-सिरिग्ग-संदियण-वउ ।
 तुंवर-वर-वंसहं जो दिण्णिदु,
 जि पवत्तहं मिच्छइ लण्णिउ कंदु ॥
 तह पट्ट घरणि यं रूव-जण्णि,
 यामे चंदादे अइ-सुदण्णि ।
 तहु सुत्त कित्तिसिधु जि गुणिल्लु,
 जो रायणीह-जाणय-इइएणु ॥
 पिउ-पाय भत्तु पच्चक्ख मारु,
 पज्जुएण व महियलि कुमर सारु ।
 तहिं रजि वल्लीसरु सुदचित्तु,
 मंचियउ जेण जिहधम्म-वित्तु ॥
 जसु चित्तु सु-पत्तहं दाण-रत्तु,
 जिहयाह-पूय जो शिच-भत्तु ।
 आयामएण अह-शिसिहि लीणु,
 काउस्सगो तणु कियउ लीणु ॥
 आयसु-पुराण-पडवाहं समत्थु,
 शिय-मणुय-जम्मु जि किउ कयत्थु ।

जो अयरबाल-वंसहं मयंकु,
विहु-पक्ख-सुद्ध सो खेय वंकु ॥
वाट्टसाहुहु थं दणु पवीणु,
खिय-जणणिह-लोहय-विणय-लीणु ।
जिण-सासणु-भत्तु कसाय-खीणु,
हरसीहु साहु उद्धरिय-धीणु ॥
तहो भज्जा गुण-गण-सज्जा द्योचंदही थामें भणिया ।
मुण्णिदाण-पियंकर वय-खियमायर थं पवित्ति रुवहो तणिया ॥

बीई तिय वील्हाही गुणंग,
अइसाल-विसुद्ध वि थाय-गंग ।
जेठिहि थं दणु सिरि करमसीहु,
गिह-भारु धुरंधरु बाहु दीहु ॥
मुणिसह थिवसह जसु पढम लोह,
जावय-जणाण पुरिय-समीह ॥
तसु भज्जा जौणाही पवीणु,
गुरुदेव सत्थ-पय-भत्ति लीण ।
तहु वहुणीऽणंतमती पहाण,
मह-सील-लीण गिह-लद्ध-माण ॥
चउविह दाणें पोसिय-सुपत्त,
अह-णिसु जिणवर-कम-कमल-भत्तु
लहुईहिं पुत्ति रुवें सुतारु,
थामेण ननो नेहें सुसारु ॥
जिण-चरण-कमल थाविय-सरीरु,
वय-तरु-णिज्जाहण-धीरु वीरु ।
अणणहिं वासरि चित्तियउ तेण,
हरसीहु थाम इच्छिय सिवेण ॥

किं किञ्जइ वित्तें विहिय ममत्तें जेण थ दौणु भरिउजइ ।
किं तेण जि काणुं पयडियराणुं वय-तरु जिण थ धरिजइ ॥३॥

णरभउ पाविव करणीउ एम,
भवद्धि थिवइणु थो होइ जेम ।
चित्तिव्वउ दंसणु थणु इट्टु,
चरणु वि पुणु लोयत्तय-वरिट्टु ॥
धम्म जि दहलक्खणु लोयसारु,
सेविव्वउ एत्थु भवणतारु ।
विणु धम्में जीउ थ सुक्खि थाइ
त विणु कर चडिउ वि मयलु जाइ ॥
इय चित्तिवि पुणु गउ साहु तत्थ,
अच्छइ पंडित जिणगेह जय ।

बहु विणुणं पुणु विणुणत्तु तेण,
कर आरोप्येविणु थिय-सिरेण ॥
भो रइधू पंडिय गुण-णिहाणु,
पोमावइ-वर-वंसहं पहाणु ।
सिरिपाल बम्ह आयरिय सीस,
महु वयणु सुणहि भो बुह-गिरीस ॥
सोढल-णिमित्त रोमिहु पुराणु,
विरयउ जहं कइ-जण-विहिय-माणु ।
तहं रामचरित्तु वि महु भणेहिं,
लक्खण समेउ इउ मणि मुणेंहिं ॥
महु साणराउ तहु मित्त जेण
विणुणत्ति मज्झु अवहारि तेण ।
महु थामु जिहहि चंदहो वि माणि,
इय वयणु सुद्ध थिय वित्ति ठाणु ॥
इय थिसुणिवि वयणइं, जंपिय सबणइं पंडिणु ता उत्तउ ।
हो हो किं तुत्तउ एत्थु अजुत्तउ इउं गिह कम्मं गुत्तउ ॥ ४ ॥

घट्टणु मवइ को ठवहि-तोउ,
को फणि-सिर मणि पयडइ विणोउ ।
पंचाणण-मुट्ठि को गिवइ हत्थु,
विणु सुत्तें महि को रयइ वत्थु ॥
विणु बुद्धिणु तह कव्वहं पसारु,
विरप्पिणु गच्छमि केम पारु ।
इय सुणिवि भणइं हरसीहु साहु,
पावियउ जेण महि धम्म लाहु ॥
तहं कव्वु धुरंधरु दोमहारि,
मत्थथ-कुसलु बहु-विणय-धारि ।
करि कव्वु चित्त परिहरहिं मित्त,
तुह मुहिं थिवमइ मरमइ पवित्त ॥
तं वयणु सुणिवि भणियउ तेण,
पारइ, सत्थु पुणु पडिणु ।
तह विहु दुज्जण महु भउ कगति,
वूयड जह दुमणिय भय उवंति ॥
जहं काय-विद मइयहु मरीरु,
सेयंति पेय-वणि लोय भीरु ।
तहं अवगुणु गुण ते पाव लित्ति,
थिय पयडि सहाउ जि पायडंति ॥
सज्जण अट्ठमत्थमि इउ सतुग्ग,
एत्थेव खमेवउ दोसु अम्ह ।

इहु तुम्ह पसाणं करमि कवु,
इउं मइ विहीणु सोहेहु सन्नु ॥

जसु मइ इह जोत्तिय सो पुणु तेत्तिय पयडउ दोसु ए अत्थि इह
णिय धणु अणुमारें सहु परिवारें ववसाउवि सो करउ तिहा ॥५

× × ×

इय बलहह-पुराणे बुहयणविदेहि लद्ध-सम्माणे
सिरिपंडिय-रइधू-विरइए पाइय-बंघेण अत्थि विहि-सहिण
मिरि हरिसाहु साहु-कंठ-कंठाहरणे उहय-लोय-सुह-सिद्धि-
करणे वंस-णिहं म-शायण उत्पत्ति-वण्णणो शाम पदमो मंधि-
परिच्छेआं समत्तो ॥

चरम भाग :—

भव्वहं गुण एदउ किउ सुकम्भु,
अरु एदउ जिणवर-भाणउ धम्मु ।
राउ वि एदउ सुहि पय ममाणु,
एदउ गोवगिगारि अचलु ठाणु ॥
सावय जणु एदउ धम्म-लीणु,
जिणवाणी आयण्णण पवीणु ।
देसु वि शिरवहउ मुहि-वसेउ ।
घरि घरि अत्तिजउ अइदेउ ॥
एदउ पुणु हरसीसाहु एत्थु,
जि भाविउ चयण-गुण पयत्थु ।
मइ अंगिमंतु जसु फुरइ चित्ति,
कलिकाल-धरिय जि भाण सत्ति ॥
सिरि रामचरित्तु वि जेण एहु,
काराविउ सव्वहं जणिय एहु ।
तहु एदणु शामं करमसीहु,
मिच्छत्त महागय-दलण-सीहु ॥
सो पुणु एदउ जिण-चलण-भत्तु,
जो राय महायणि माणु पत्तु ।
मिरि पोमावइ परवाल वंसु,
एदउ हरिसिधु सववी जासु संसु ॥

वाहोत्त माहणसिह चिरु एदउ
इह रइधू कइ तीयउ विभरा ।
मोलिकक समाणउ कल गुण जाणउ
एदउ महियलि सोवि परा ॥ १७ ॥

इय बलहह-पुराणे बुहयण-विदेहि लद्ध-सम्माणे
सिरि पंडिय-रइधू-विरइए पाइय-बंघेण अत्थि-विहि-सहिण
सिरिहरिसीह-साहु-कंठ कंठाहरणे उहयलोय-सुह-सिद्धिकरणे

मिरिराम-णिवाण-गमणो शाम एकादसमो संधि परिच्छेआं
समत्तो ॥११॥

प्रति आमेर भंडार, लिपि सं० १५५१

(सं० १५४६ की लिखित नया मन्दिर धर्मपुराकी
अपूर्णा प्रतिसे संशोधित)

३६—मेहेसर चरिउ

(मेघेश्वर चरित) कवि रइधू

आदिभाग—

सिरि रिसह जिणेदहु धुवसय इदहु भवतम चदहु गणहरहु ।
पय-जुयलु एवेप्यलु चित्ति णिहयेप्यलु चरिउ भणमि मेहेसरहु

जय रिसहणाह भव-तिमिर-सूर,
जय णासिय सासिय कुमह दूर ।
जय करण हरण गणहरि अपाव,
जय ति-जय-मुहंकर सुद्धभाव ॥
जय तियस-मउड-मणि-चिट्ठ-पाय,
जय आइ जिणेसर वीयराय ।
जय णिम्मल केवल णाण वाह,
जय अठवह दोस-विगय अबाह ॥
जय भासिय तत्त्वं रुवमार,
जय जणयोविहि शिरु पत्त पार ।
जय वाणसरि वह हिम-गिरिद,
जय अरुत्त निरामय मदि अणिद ॥
जह निहय पमाय भयंत संत,
जय मुत्ति-रमणि-रजण-सुकंत ।
जय धम्मामय ससि सुजस सोह,
जय भव्वहं दुग्गह-पह-निगेह ॥

पुणु मिरि वार जिणेंदु पणवित्रि भत्तिण मुद्धउ ।
सम्महंयणु सारु जासु तित्थें मइ तद्धउ ॥१॥

साय-वाय-मुह-कमल-हसंती,
वे पमाण-णायणहि वेच्छंती ।
पवयण अत्थ भणइ गिरि कोमल,
णाणा सह दमण-पह-णिम्मल ॥
वे उवओय कण्ण जुमु संठिउ,
नासा वंस सुचरित्तु परिठिउ ।
रेहा विग्गह तह गल कंदलि,
वे शाय उररुह सइहि उरत्थलि ।
वायरणं उयर णिरु दुग्गमु,
णाहि अत्थ गंभीर मणोरमु ।

हुविह कुंद भुवदंड रवयणी,
जिण मय सुत्त सुवत्थहिं छयणी ॥
सुकह पसारु गिणंभु विसालउ,
अंग पुव्वओ तसु रमालउ ।
संघि-विहत्ति-पयहिं थिरु गच्छइ,
रस थव थट्ठभाव सु पयच्छइ ॥
पंचयाण आहरणहिं लंकिय,
मिच्छावाइहिं कहि व थ पंकिय ।
विमल महाजस पसर विहसिय,
जम्म-जरा-मरयत्ति अट्टसिय ॥

सा होउ महुप्परि तुट्ठमया, कुमइ-पडल थियणासणि ।
तिल्लोय पयासणि थाणधरा रिसहहु वयण थिवासिणि ॥२॥

पुणु सिरि इंदभूइ गणसारउ,
पणविवि जिण-थाहहु गिरिधारउ ।
तासु अणुक्कमेण पुणि पावणु,
जायउ बहु सीसु वि थ उ रावणु ॥
थं सरसइ सुरसरि रयणायरु,
सत्थ-अत्थ-सु-परिक्खण-थायरु ।
सिरि गुणकित्ति थासु जइ-पुंगसु,
तठ तवेइ जो हुविहु असंगसु ॥
पुणु तहु पडि पसर जस-भायणु,
सिरि जसकित्ति भव-सुह-दायणु ।
तहु पय पंकयाइं पणमंतउ,
जा बुइ थिवसइ जिणपयभत्तउ ॥
ता रिसिण। सो भणित विणोपं,
हत्थुणिप वि सुमहु तेजोपं ।
ओ रइधू पंडिय सुसुहापं,
होसि वियक्खणु मज्झु पसापं ।
इय भयोवि मंतक्खरु दिरणउ,
तेणाराहिउ तं जि अच्चिणणउ ॥
चिर पुण्यो कइत्त गुण सिद्धउ,
सुगुरु पसापं हुवउ पसिद्धउ ।

पुत्थत्थि वि सुंदरु रयणाथिहिं भूयलि पायहु सुक्खयरु ।
दे यट्ठु कूडुव अयलु थिरु गोपायलु थामे थयरु ॥३॥

थर रयणाहरु थं मयरहरु,
अरियणा भयहरु थं वज्जहरु ।
थं थाय कणय कसवइ पट्ट,
थं पुहइ रमणि सिरि सेहरहु ॥

वण उववण छयणउ थाइ भहु,
थयणहं रुहदातण थाइंथहु ।
सोवणण रेखणइ जहिं सहए,
सत्तजण वयणु व सा जलु वहए ।
उत्तु गुं थवलु पायारु तसु,
थं तोमर थिव संताण जम् ।
जहिं मणहरु रेहइ हट्ट पट्ट,
थीसेस वत्थु संचय जि बहु ।
वर कणय रयण पट्ट विप्फुरिउ,
थं महियलि सुरधणु वित्थरिउ ।
जहिं जण थिवसहिं उवयार-रया,
धण-कण-परिपुण-सधम्मसया ।

तहिं राउ गुणायरु पवर जसु अरियण-कुल-संतावरु ।
सिरिद्धं गरिंदु थामे भणित स-पयावे जित सहमयरु ॥४॥

थीइ तरंगिणि थावइ सायरु,
सयल-कज्जालउ थ वि दोमायरु ।
वे पक्खुज्जलु थिय पय पालउ,
मिलच्छ-थारिंद-वंस-खय-कालउ ।
एयच्छत्तु रज्जु जि जो भुंजइ,
गुणियण विदह दाणें रंजइ ।
सयल-तेउराइ थिरु सेवी,
पट्ट महिसि तहु चंदाएवी ।
तहु थंदणु भूयलि विक्खायउ,
रयदाणें कलिकयणु समायउ ।
कित्तिसिद्ध थामेण गुणायरु,
तोमर-कुल-कमलायर भायरु ।
सिरि दूंगरिणव रज्जि वणीसरु,
अत्थि दुहियजण-मण-चित्ताहरु ।
अयरवाल वंसं वर-भायरु,
दाण पूय-बहुविहि-विहियायरु ।
पजणु साहु जिणपय-भत्तिल्लउ,
पर-उवयार-गुणेण अभुल्लउ ।
तहु थंदणु दमवल्ली सुर-तरु,
जें थिवाहिउ जिणसंघहु भरु ।
अप्पा-पर सक्ख-गुल-जाणणु,
कुणय-गहंद-विंद-पंचाणणु ।
गुणमंडिय विग्गहु जम-लुद्धउ,
रयणत्तउ भणि भावइ सुद्धउ ।

ॐ अर्हम्

अनेकान्त

सत्य, शान्ति और लोकहितका संदेश-वाहक
नाति-विज्ञान-दर्शन-इतिहास-साहित्य-कला और
समाज-शास्त्रके प्रौढ़ विचारोंसे परिपूर्ण
सचित्र मासिक

सम्पादक-मंडल

जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'

छोटेलाल जैन कलकत्ता

जयभगवान जैन एडवोकेट पानीपत

परमानन्द जैन शास्त्री

चौदहवाँ वर्ष

(श्रावण शुक्ला १ वीर नि० सं० २४८३ से आषाढ़ शुक्ला १५ वीर नि० सं० २४८४
वि० सं० २०१३, १४ अगस्त सन् १९१६ से जुलाई सन् १९१७ तक)

प्रकाशक

परमानन्द जैन शास्त्री

वीरसेवामन्दिर २१ दरियागंज, दिल्ली

वार्षिक मूल्य

छह रुपया

जुलाई

१९५७

एक किरायाका मूल्य

आठ आना

अनेकान्तके चौदहवें वर्षकी लेख-सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ	लेख	लेखक	पृष्ठ
१ अतिचार रहस्य — [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		२२१	क्यों तरसत है ? (कविता)		
२ अतिथि संविभाग और दान			— [बाबू जयभगवान एडवोकेट		७६
— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		६६	खान पानादिका प्रभाव— [हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		१६८
३ अध्यात्म गीत (कविता) — ['युगवीर'		६२	ग्वालियरके तोमर वशका एक नया उल्लेख		
४ अध्यात्म दोहावली			— [प्रो० विद्याधर जोहरापुरकर		२६६
— [श्री रामसिंह—पं० हीरालाल शास्त्री		२६२	चतुर्विंशति तीर्थकर स्तुति		४३
५ अनुपंधानका स्वरूप— [प्रो० गोकुलप्रसाद जैन, एम. ए.		४६	चिट्ठा हिसाब किताब अनेकान्त		३६३
अनेकान्तके प्रेमी पाठकोंसे कि० ६ टाइटिल पेज २			छन्दकोष और शील संरक्षणोपाय छप चुके		
अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त— [प्रो० देवेन्द्रकुमार, एम. ए.		२६२	— [श्री अगरचन्द नाहटा		२०६
अभिनन्दन पत्र (श्री कानजी स्वामी)		२६७	जगतका संक्षिप्त परिचय— [पं० अजितकुमार शास्त्री		२३०
अविरत सम्यग्दृष्टि जिनेश्वरका लघुनन्दन है			जिनपति स्तवन— [श्री शुभचन्द्र योगी		७५
— [श्री छल्लक गणेशप्रसादजी घर्षी		३३०	जिनस्तुति पंचविंशतिका— [महाचन्द्र		३१५
अहिंसा और अपरिग्रह— [श्री भरतसिंह उपाध्याय		१४०	जीवन-यात्रा (कविता)— [लक्ष्मीचन्द्र जैन सरोज		३२६
अहिंसा और हिंसा— [छल्लक सिद्धसागर		२३७	जैनकलाके प्रतीक और प्रतीकवाद— [ए० के० भट्टाचार्य,		
आ० कुन्दकुन्द पूर्वविन् और श्रुतके आद्य प्रतिष्ठापक हैं			डिप्टी कीपर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली,		
— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		३१७	अनुवादक—जयभगवान एडवोकेट		१८६
आचार्य द्वयका संन्यास और उनका स्मारक			जैनकला-प्रदर्शनी और सेमिनार— [हीरालाल शास्त्री		१४५
— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		७७	जैन-ग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह ३३, ६७, ११५, १४७, २११,		
आत्माके त्याग्य और ग्राह्य दो रूप— [जैन गीतासे		१२०	२४३, २७५, ३०७, ३५५		
आनन्द सेठ— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		२६६	जैन दर्शन और विश्व-शांति		
ऊर्जयन्तःगरिके प्राचीन पूज्य स्थान			— [प्रो० महेन्द्रकुमार, न्यायाचार्य		१०७
— [जुगलकिशोर मुख्तार		२१६	जैन-परम्पराका आदिकाल		
अष्टभुज और महादेव— [हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री		११२	— [डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम. ए.		१६६
झुलका उद्देश्य— [प्रो० गोकुलप्रसाद जैन एम. ए.		२७१	जैनधर्ममें सम्प्रदायोंका आविर्भाव		
कवि ठकुरसी और उनकी रचनाएँ			— [पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री		३१६
— [परमानन्द शास्त्री		१०	एवकार-मंत्र-माहात्म्य		
कविवर भगवतीदास— [परमानन्द शास्त्री		२२७	— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		१५६
कसाय पाहुड और गुणधराचार्य— [परमानन्द शास्त्री		८	तुकारी (कहानी) — [पं० जयन्तीप्रसाद शास्त्री		१०३
कंकड़ी जैन समाजका स्तुत्यकार्य		६६	तुम — [श्रीराधेश्याम बरनवाल		६७
कोपलके शिलालेख — [पं० बलभद्र जैन		२०	धारा और धाराके जैन विद्वान्— [परमानन्द शास्त्री		६८
क्या कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहु श्रुतकेवर्तीके शिष्य			नन्दिमंथ बलात्कारगण की शाखा-प्रशाखाएँ		
नहीं हैं ?— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		२६८	— [पं० पन्नालाल सोनी		३४३
क्या मांस मनुष्यका स्वाभाविक आहार है ?			नालंदाका वाच्यार्थ		
— [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री		२३५	— [सुमेरचन्द्र दिवाकर, बी. ए. एल. एल. बी.		३३१
क्या भ० वद्धमान जैनधर्मके प्रवर्तक थे ?			नियतिवाद— [प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य एम. ए.		८५
— [परमानन्द शास्त्री		२२४	पं० भागचन्द्रजी — [परमानन्द शास्त्री		१४

लेख	लेखक	पृष्ठ	लेख	लेखक	पृष्ठ
पंचाध्यायीके निर्माणमें प्रेरक—[जुगलकिशोर मुल्तार ११३			विरव-शान्तिके साधन		
पश्चात्ताप (कहानी) —[पं० जयन्तीप्रसाद शास्त्री ६१			—[पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य १४२		
पुराने साहित्यकी खोज			वीर-शासन जयन्ती		
[श्रीजुगलकिशोर मुल्तार २५, ६५, ६३, १७३ २०३			—[परमानन्द जैन कि० १० टाइटिल पे० २		
पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान और लय			वीर-शासन-जयन्तीका इ तहास		
—[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री १६३			—[जुगलकिशोर मुल्तार ३३८		
पीडित पशुओंकी सभा (कहानी)			वीर-शासन-जयन्ती और भवनोत्सव		
—[श्रीमती जयवन्ती देवी २०७			—[मन्त्री-वीरसेवामन्दिर ३४०		
पार्वनाथ वस्त्रिका शिलालेख—[परमानन्द शास्त्री २४२			वीर-सेवामन्दिरका प्रचार कार्य २७३		
प्रद्युम्न चरित्रका रचनाकाल व रचयिता			वीर-सेवामन्दिर दिल्लीकी पैसा-फण्ड-गोलक		
—[श्रीअगरचन्द नाहुटा १७०			—[जुगलकिशोर मुल्तार १७७		
भ० बुद्ध और मांसाहार—[हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री २३८			वीर-सेवामन्दिरमें श्री कानजी स्वामी— किरण ६		
भगवान् महावीर और उनके दिव्य उपदेश			टाइटिल पे० २		
—[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री २५३			शान्ति की खोज—[प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य २६८		
मनको उज्ज्वल धवल बना (कविता)			शाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवरण और सम्मेलन		
—[बा० जयभगवान एडवोकेट ६१			चैत्यपत्रिका—[श्री अगरचन्द नाहुटा ३००		
महाकवि स्वयम्भू और उसका तुलसीदासजीकी			श्रमणगिरि चले - [मू० ले० जीवबन्धु टी० एम०		
रामायण पर प्रभाव —[परमानन्द शास्त्री ५६			श्रीपाल, अनुवादक, पी. बी. वामनदत्ता जैन न्यायतीर्थ १२५		
महाव रके विवाह सम्बन्धमें रवे० की दो मान्यताएँ			श्रमण-परम्परा और चांडाल		
—[परमानन्द शास्त्री १०६			—[डा० ज्योतीप्रसाद एम० ए० २८५		
राजमाता विजयाका वैराग्य			श्रीनेमि-जिन-स्तुति—[पं० शालि १८७		
—[सुमेरचन्द दिवाकर, शास्त्री १६३			श्रीपार्वनाथ स्तोत्र—[धर्मघोषमूरि १२४		
राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंमें हिन्दूके नये			श्रीवाया लालमनदासजी और उनकी तपश्चर्याका		
साहित्यकी खोज			मात्रालय [परमानन्द जैन ४७		
—[श्री वस्तूरचन्द काशलीवाल, एम. ए. २८६, ३३३			श्रीमहावीर-जिन-स्तवन—[अज्ञान कर्तृक २८३		
रूक-काव्य परम्परा —[परमानन्द शास्त्री २५६			श्रीवर्धमान-जिनस्तुति १		
ला० महावीर प्रसादजी ठेकेदारका स्वर्गवास ७४२			श्रीवर्धमान-जिन-स्तोत्र १२३		
विक्रमी सवत्की समस्या —[प्रो० पुण्यमित्र जैन २८७			श्रीवीर-जिन-स्तवन ['युगवीर' २५१		
विचार-कण ३२३			श्रीसन्तराम बी. ए. की सुमागधा		
विदर्भमें गुजराती जैन लेखक			—[सुनीन्द्र कुमार जैन १७		
—[प्रो० विद्याधर जोहरापुरकर २०१			संस्कारोंका प्रभाव—[हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, २०८-२७४		
विरव-शान्तिका सुगम उपाय-आत्मीयता			सन्त विचार (कविता)—[पं० भागचन्द्रजी २०		
—[श्री अगरचन्द नाहुटा २३२			मन्देह (कहानी)—[श्री जयन्तीप्रसाद शास्त्री ३०२		
विरव-शान्तिके असोघ उपाय			समन्वयका अद्भुत मार्ग अनेकान्त		
—[श्री अगरचन्द नाहुटा १६६			—[श्री अगरचन्दजी नाहुटा १६२		
विरव-शान्तिके उपायोंके कुछ संकेत			समन्तभद्र स्तोत्र (कविता)—['युगवीर' २		
—[पं० चैनसम्बदामजी जयपुर १३८			समन्तभद्रका समय-निर्णय—[जुगल किशोर मुल्तार ३		

लेख	लेखक	पृष्ठ	लेख	लेखक	पृष्ठ
समन्तभद्रका समय			माहित्य परिचय और समालोचन		
—[डा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम. ए. एल. एल. बी. ३२४			—[परमानन्द जैन कि० ६, टा० ३, २१०		
सम्पादकीय		४१	सुप्रभातस्तोत्र—[नेमिचन्द्रयति		१२४
सम्पादकीय		३२४	✱ मौन्दर्यकी क्षण-विनश्वरता—		
सम्पादकीय नोट—[परमानन्द जैन		२०	सौ सौ के तीन पुरस्कार कि. ६ टाइल पे. ३		
सम्पादकीय नोट—[जुगलकिशोर मुस्तार		३२७	हडप्पा और जैनधर्म		
सरकारद्वारा मांस भक्षणका प्रचार			—[छे. टी. एन. रामचन्द्रन अनुवादक		
—[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री २२५			डा. जयभगवानजी एडवोकेट १२७		
			हमारा प्राचीन विहृत वैभव		
			—[पं० दरबारी लालजी न्यायाचार्य ३०		

सभी ग्रन्थ दशलक्षण पर्व तक पौने मूल्य में

वीरसेवामन्दिरके सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ४६मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थ उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २२३२३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० काजीदास नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आहोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... २)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, जम्पपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विरलेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... ११)
- (६) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... ११)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... ११)
- (८) श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ११)
- (९) शासनचतुर्विंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ११)
- (१०) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोर-जीके विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावनासे युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (११) समर्पाधितंत्र और इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपादाचार्य की अध्यात्म-विषयक दो अनूठी कृतियाँ, पं० परमानन्द शास्त्रीक हिन्दी अनुवाद और मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी प्रस्तावनासे भूषित सजिल्द। ... ३)
- (१२) जैनग्रन्थप्रशस्ति-संग्रह—संस्कृत और प्राकृतके १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का संग्रहाचरण सहित अपूर्व-संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्दशास्त्री की इतिहास-साहित्य-विषयक परिचयात्मक प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (१३) अन्तित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित। १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) श्रवणबेङ्गोल और दक्षिणके अन्य जैनताथ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन १)
- (१६) कमाय पाहुड सचूर्णी—हिन्दी अनुवाद सहित (वीरशासन संघ प्रकाशन) ... २०)
- (१७) जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश ... २)

महावीरक. सर्वोदय तीर्थ ३), समन्तभद्र-विचार-दीपिका ३),

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर

२१ दरियागंज, दिल्ली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन "
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू "
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभदासजी "
 २५१) बा० अष्टभचन्द (B.R.C.) जैन "
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी "
 २५१) बा० रतनलालजी भांगरी "
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन "
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल "
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन "
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी "
 २५१) सेठ बांगीलालजी "
 २५१) साहू शान्तिप्रसादजी जैन "
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरालिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीबालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरलचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वभीचन्दजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनूवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) सेठ लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्दजी जैन कलकत्ता
 १०१) बा० शान्तिनाथजी "
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी "
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, "
 १०१) बा० काशीनाथजी, "
 १०१) बा० गोपीचन्द्र रूपचन्दजी "
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी "
 १०१) बा० जीतमलजी जैन "
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी "
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जाखीरामबैजनाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) श्री जयकुमार देवीदासजी, चवरे कारंजा
 १०१) ला० रतनलालजी कालका वाले, देहली
 १०१) ला० चतरसैन विजय कुमारजी सरधना
 'वीर-सेवामन्दिर'
 २१. दरियागंज, दिल्ली

